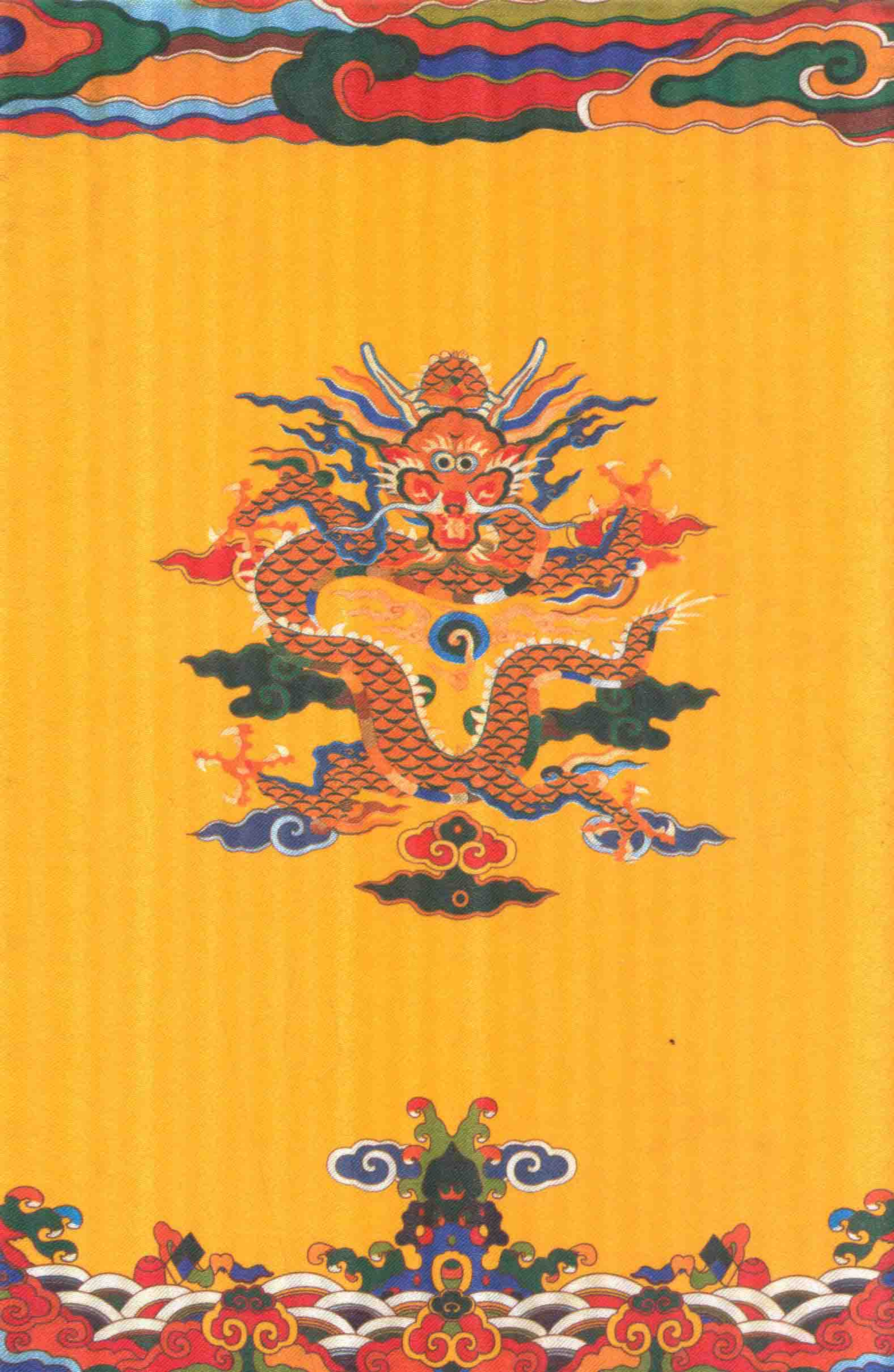

乾隆大藏經

乾隆大藏經

中國書店

御製

佛光恩照　三千大千　隨緣徧滿
恒沙法界　普度衆生　悉證菩提
身心安泰　年時豐稔　風雨調順
日月升恒　乾坤清寧　百昌蕃熾
上下樂利　中外協和　庶物咸亨
萬善圓成　情與無情　同登正覺

大清雍正十三年四月初八日

第五二冊　大乘論（八）

決定藏論　三卷　梁三藏法師真諦譯……一
究竟一乘寶性論　五卷　元魏天竺三藏勒那摩提譯……五三
大乘掌珍論　二卷　清辯菩薩造　唐三藏法師玄奘奉詔譯……一四七
大乘楞伽經唯識論　一卷　亦名：破色心論　天親菩薩造　天竺三藏法師魏國昭玄沙門統菩提流支譯……一七九
大乘唯識論　一卷　天親菩薩造　陳三藏法師真諦譯……二〇一
唯識二十論　一卷　世親菩薩造　唐三藏法師玄奘奉詔譯……二一三
寶髻經四法優波提舍　一卷　天親菩薩造　元魏天竺三藏法師毗目智仙等譯……二二三
大丈夫論　二卷　提婆羅菩薩造　北凉世沙門釋道泰譯……二三七
入大乘論　二卷　堅意菩薩造　北凉沙門釋道泰譯……二七一
辯中邊論　三卷　世親菩薩造　唐三藏法師玄奘奉制譯……三一三
辯中邊論頌　一卷　彌勒菩薩說　唐三藏法師玄奘奉詔譯……三五五
順中論　二卷　龍勝菩薩造　元魏婆羅門瞿曇般若流支譯……三六三
攝大乘論本　三卷　無著菩薩造　唐三藏法師玄奘奉詔譯……三九五

中邊分別論　二卷　天親菩薩造　陳三藏法師真諦譯……四五一
大乘起信論　二卷　馬鳴菩薩造　唐三藏實叉難陁奉制譯……四九一
大乘起信論　一卷　馬鳴菩薩造　梁天竺三藏法師真諦譯……五一六
迴諍論　一卷　後魏三藏毗目智仙等譯……五四一
如實論　一卷　天親菩薩造　陳三藏法師真諦譯……五七一
寶行王正論　一卷　陳天竺三藏法師真諦譯……五九五
百字論　一卷　提婆菩薩造　元魏天竺三藏法師菩提流支譯……六二一
解拳論　一卷　陳那菩薩造　陳三藏法師真諦譯……六三〇
掌中論　一卷　陳那菩薩造　唐三藏法師義淨奉制譯……六三三
方便心論　一卷　龍樹菩薩造　後魏吉迦夜與曇曜譯……六三七
大乘法界無差別論　一卷　堅慧菩薩造　唐三藏法師提雲般若等奉制譯……六五五
提婆菩薩破楞伽經中外道小乘四宗論　一卷　元魏三藏法師菩提流支譯……六六三
提婆菩薩釋楞伽經中外道小乘涅槃論　一卷　元魏三藏法師菩提流支譯……六六八

小乘論（一）

四諦論　四卷　婆藪跋摩造　陳三藏真諦譯……六七三

辟支佛因緣論　一卷　失譯人名今附秦録……七四七
阿毗達磨大毗婆沙論　二〇〇卷（卷一至卷四一）　五百大阿羅漢等造　唐三藏法師玄奘奉詔譯……七六九

決定藏論

梁三藏法師眞諦譯

清刻龍藏佛說法變相圖

決定藏論卷上

梁三藏法師眞諦譯

心地品之一

智慧靡不通　於淨更無治　濟世證世盡
頂禮最勝尊　法如所說者　靜地道爲道
未解此三法　世轉如輪轉　聖僧住於法
過縛過餘衆　十分八分人　果道道果故

若諸大士夫欲造論益無知人倒見疑者所言利益從正生言正智者出決定藏論曰本已說地今廣分別解此地義善答問難五識地心地經言阿羅耶識普爲種本云何知有此是如來藏說故解節經偈云

盛識普種本　深細流如溢　不爲凡人說
恐生我見故

欝陀南（此言持散）

執持本分明　種本非是事　身受無識定
亦非氣絶者
以此八種因緣知有阿羅耶識若離此識根有執持實無此理執持有五一者阿羅耶識持先世業復從現因後諸識生如佛阿毗曇說因根塵心業諸識得生二者善不善等六識得生三者於六識中若有一無記識而獨是執所攝持者無有是處四者諸識各依根生隨生一識根有執持餘根應無五者諸根數執持義則不然以此五義因阿羅耶識是故諸根各有執持本者從初諸識不得俱生亦無是處若人問言有阿羅耶識諸識俱生答曰如是汝言無者則爲過失何以故有實義故如阿含故二識俱生何以知之如有一人欲得見聞乃至於知諸識各各自根塵心欲無異根塵無異一識得生餘者何妨此爲實義阿含後說分明者諸識不俱取境不了若以心識與眼識等爲伴取境是則分明何以故曾行諸塵然後追思多不明了諸識不俱意獨緣故不如緣現則易明了諸識俱故故知俱生種本者若離阿羅耶識眼等六識互爲本者則無是處云何知耶善識滅時不善心生不善識滅善心復生善不善滅無記心生下界心滅中界識生中界心滅上識即生上識亦滅下心還生有漏識滅無漏心生無漏心滅有漏還生故知六識不互爲本如次第心滅於無數劫還更得生故知阿羅耶識以爲種本非是事者諸識不俱則無此事何以故此有四事一者器事二者捉身事三者言是我事四者於塵事如此四事念念俱

生若言一識於一念中知四事者無有是處言身受者若離阿羅耶識有身受者則無如此義云何知耶猶如有人若實心作不實心作要先思惟若定心不定心諸受於身種多生諸受得生故知有阿羅耶識有無識定亦無此義何以知之若入無相定入無識定者六識皆滅此人應死如佛所說入無心定而識不滅言非氣絶者若離阿羅耶識有氣絶者無有是處云何知耶如善惡二人臨命終時善人足冷暖上至頂頂若冷時人命即滅惡人死時從頂冷至足暖氣滅時此人命終意識常在身阿羅耶識持身故阿羅耶識滅而身即冷便不覺觸此冷暖二事不由意識故知有阿羅耶識

鬱陀南

境界相賴起　更互爲因緣　得共相應生
與煩惱俱滅

略說四義知有阿羅耶識事一種現有滅境界者阿羅耶識因二境生事者在內持事故二者在外持器不能分別諸相貌故此內持者執著邪我見習勢力與根色俱時而執持者即爲境界此欲色界有無色界中唯有執著邪我見習勢力二者在外持器不分像貌者在內爲阿羅耶識所持即持外界譬燈持炷油在於內而有外照阿羅耶識事內外亦爾此境界者甚深妙細若以世中多聞智人亦不能了此境是恒而有異云何無異從初一念來被持境乃至於死生一味事阿羅耶識於境界中念念生滅在欲界中取境微細於色界中取境廣大於無色界無量空處無

量識處取無量境於無所有處取微細境於非有想非無想取境甚深微妙此兩境故微妙故一味故念念滅故微小境故廣大境故無量境故微細境故甚深微妙境故知有阿羅耶識事相賴起者阿羅耶識與五心數法相賴得生思觸受想及於作意此五大地是報所攝五法微細世中智人所不能了同緣一境無有別異共不苦不樂無記受俱餘四亦爾大地心數法相賴故同報相賴故微細相賴故同緣一境故非苦非樂相賴故無記相賴故知有阿羅耶識相賴而起更互爲因緣者阿羅耶識與餘諸識互爲因緣此義有二一者種本二者依託云何種本諸善不善無記等識皆因阿羅耶識以爲種本依託者阿羅耶識持諸色根五識得生不持不生有阿羅耶識時意識得生六識二事爲阿羅耶識更互因緣一者現轉增長種本二者未來欲生之時令受報故增長種本者諸識生善不善無記念念熏修阿羅耶識亦復如是所以者何後生諸識漸增長善惡轉勝令受報者有識於善不善有力者未來世令阿羅耶識受果報種本故依託故能增長故令受報故知有阿羅耶識與諸識互爲作因緣得共相應生者阿羅耶識或共一識相應得生如說於心心有我見憍慢爲相於有意識於無意識阿羅耶識恒相應生此我慢心取阿羅耶識爲境言是我言有我爲相或二識俱生謂於意識或三識共生謂於意意識於五識中隨取一識或四識相應生立五識取二識乃至於五六七識共生六塵現在前故此意

識依心得立因心未滅之時意識不解縛故因心若滅意識則解意識有二境界他塵境界自塵境界他塵者謂取五識塵爲境自境界者謂取於法而此意識於餘七識有異義故阿羅耶識與六識三受相應共生謂苦樂不苦不樂於欲界人天畜生餓鬼少分有三受與自不苦不樂受共生地獄道苦受不離託阿羅耶識受共生三禪地唯有樂受託阿羅耶識受共生四禪乃至非想非非想地唯有不苦不樂受託阿羅耶識受共生如是六識中善不善無記法與阿羅耶識相應共生又阿羅耶識與諸識相應共生與客三受客善不善無記諸識相應得生不得相雜何以故不同境界生故猶如眼識俱生不與眼雜阿羅耶識與諸識俱生不得相雜亦復如是

如諸心數同是心法有種種相相應俱生無有妨礙阿羅耶識而與七識相應俱生亦復如是譬如流水與波俱生無有妨礙又如明鏡諸像俱生不相妨礙於阿羅耶識而與諸識相應得生無有妨礙亦復如是復如眼識或取一色一種一相或取多色多種多相耳識於聲鼻識於香舌識於味身識於觸亦復如是意識徧取種種諸相無妨礙分別六識其義如此心界於前已說至於滅時與四煩惱共相雜生我見憍慢我欲無明此四煩惱於定不定地於善不善無記法中無有妨礙即是穢汙無記之法是故阿羅耶識而與諸識相應生故復與三受相應生故亦與善等相應生故以是義故是故知有阿羅耶識相應共生與煩惱俱滅者阿羅耶識即是一切

煩惱根本云何知耶能起衆生世間根本能生五根及於六識亦起國土世界根本一切業起諸因縁故亦是交互牽報根本云何知耶無有見他衆生不生三受是故佛說衆生遍互爲增上縁是以阿羅耶識爲一切本現在世中是苦諦體未來世中能生集諦是爲一切煩惱根本問曰若言阿羅耶識爲一切法而作根本解脫分善通達分善是諸善根以此與集諦應有妨礙答曰阿羅耶識不爲達分諸善根本世間諸善得增長者達分善根轉更明勝達分善根轉明勝故世間諸善得報亦勝世尊依阿羅耶識爲一切種本故說此言謂眼界色界眼識界乃至意界法界意識界阿羅耶識中有種種性故故說種本積聚譬喻如是阿羅耶識而是一切煩惱根本修善法故此識則滅言修善者諸凡夫人起善思惟而取諸識以爲境界進行安心初觀諸諦若證四諦得眼智明慧則能破壞阿羅耶識未見四諦則不能破何時能見阿羅耶識如是進行若諸聲聞入不退地又諸菩薩入不退地得通達法界則能得見於此識中即見一切諸煩惱聚於內於外即見已身爲煩惱縛於內見身而爲三界麤惡煩惱諸苦所縛一切行種煩惱攝者聚在阿羅耶識中得眞如境智增上行故修習行故斷阿羅耶識即轉凡夫性捨凡夫法阿羅耶識滅此識滅故一切煩惱滅阿羅耶識對治故證阿摩羅識阿羅耶識是無常是有漏法阿摩羅識是常是無漏法得眞如境道故證阿摩羅識阿羅耶識爲麤惡苦果之所追逐阿摩羅

識無有一切麤惡苦果阿羅耶識而是一切煩惱根本不爲聖道而作根本阿摩羅識亦復不爲煩惱根本但爲聖道得道得作根本阿摩羅識作聖道依因不作生因阿羅耶識於善無記不得自在阿羅耶識滅時有異相貌謂來世煩惱不善因滅以因滅故則於來世五盛陰苦不復得生現在世中一切煩惱惡因滅故則凡夫陰滅此身自在即便如化捨離一切麤惡果報得阿摩羅識之因緣故此身壽命便得自在壽命因緣能滅於身亦能斷命盡滅無餘一切諸受皆得清淨乃至如經廣說一切煩惱相故入通達分故修善思惟故證阿摩羅識故知阿羅耶識與煩惱俱滅如是分別眞實解釋心意識義因此解釋心意故於三界中得知一切煩惱之法諸清淨法餘處所說心意識者爲欲教化諸衆生故爲諸衆生未有深智易生信解但說六識問曰有人有阿羅耶識有六識不有人有六識無阿羅耶識不答曰此有四句一者如人無心眠時迷悶心時入無想定生無想天阿那含人入滅盡定此五種人有阿羅耶識則無六識二者阿羅漢及辟支佛不退菩薩如來世尊此四種人以有心處有於六識無阿羅耶識三者凡夫之人須陀洹斯陀含阿那含以有心處有六識有阿羅耶識四者諸阿羅漢及辟支佛菩薩世尊入滅盡定又世尊入無餘涅槃無阿羅耶亦無六識一切內外法各有定性於相不動何故從十八界唯說六識有定性故所餘諸界是根是塵是伴侶故此諸識等日夜牟呫羅羅婆刹那過故

種種因緣眼等諸根色等諸塵心數爲伴種種緣生隨所生處得名不同如火燒物隨所燒處得種種名謂草火木火糞火因眼因色隨識得生皆名眼識乃至心識亦復如是眼等諸界從始至終皆是果報無記有異相識則不爾是故分别識界不明餘界若有比丘欲知識聚修習此行令心清淨多種相貌能了心者略説有三樂著煩惱故染心爲過故斷惑方便故云何比丘知於煩惱作是思惟此心久來樂著煩惱樂煩惱故縱復拔心置無欲處爲欲所牽不樂暫住速疾退還更入欲處如是貪欲處瞋恚處愚癡處睡眠處乃至放逸之處縱復拔心置無放逸處速疾退還入放逸處亦復如是如是比丘知於煩惱云何當知染心爲過此心有染其既自損亦復損他現世起惡來世亦爾從其所作憂悲苦惱諸惡因緣乃至放逸有過患故受種種苦亦復如是知於自心有諸過患云何當知斷惑方便知於自心有如是過憂悲苦惱我今不應隨如是心受諸苦惱應制自心隨逐於我我不逐心如是思量知心有欲拔有欲心置無欲處即令自心見於福利乃至拔放逸心亦復如是如是修行積習善根是時此心無更餘緣於諸善法修習增長而得安住憎惡煩惱見先過患是故比丘修心清淨已知樂著煩惱故巳知染心過患故巳知斷惑方便故即得速證無上清淨無漏之心又别知心亦説轉心謂爲假名又别知心亦説轉心謂爲他因所治心善有二功德得功德得果之時心則快樂修習善法自在無礙有三

種失染濁於心一者不正思惟二者結使未斷三者現起煩惱比丘有三處住因於六行能受佛教云何三處一者住於解二者住解脫門三者住解脫至因緣法因於六行一者無有異行二者攝心一處三者善根得生四者思度見諦不嘗餘味五者無增上慢六者正用信施施有二種一受者施二施者施施果亦二一大富果報二慶悅果報爲應來就故何者爲應來就爲未來法無以未有故如是應生行相云何得住若未來法有行相生若度故生從未來已度於現在終此生彼從未來世終者現世受生因未來法現世法生如是住者無有變異因未來法餘現法生於未來世現世諸法而未來世現世諸法而未有業於現世中即有事生已生具相於未來世未有具相於現世中具相而生若異相生於未來世因未來性故因因性故此兩性故已生異相於現世中現世性故以果性故異相而生以此六種未來世法無義得生何以故其未有處從於此處度於彼處無有是義既自未生豈容有沒諸現世法若因未來法現世法生未來諸法不應未生一切諸法無有動相離自相故無有別業未來現在若同有相現世中法獨偏有業無有是處唯業未生而今得生諸行不爾如佛正說諸行無常是說則破今演業無常若如汝說諸行應常僧佉所云是法未有無義得生已生諸法無義得滅此說應是如佛所說是法未生應即受生生已應滅若如汝說此義應非以此諸法若同一相云何分別若可分別是則無窮

未生得生豈有於相未來法性從色等相應無別異果未來者以即未有現世法者言即是果無有此義爲應成就故有此實說可爲證信未來諸法未有行相言未有者而即得生如未來法過去亦然何者過去行法是滅相者從生已過何者現在行法是未滅相從生未過唯生時住何者未來行法乃現有因未生自相未受已身問曰未來諸法既本無有能得受生虛空華等石女兔角云何不生答曰此無生因未來行法有正生因問曰若未來法有正生因何故不得一時俱生答曰乃有生因待緣不同是諸行法有近緣者因即能生是故不俱何者因緣佛說有四一者因緣二者次第三者緣緣四者增上初一亦因亦緣餘三但緣非因何者因緣根有色者有依者是以是識者此二種法爲一切種一切色根種一切色法種一切心心法種悉依色根亦依於識除四大色此四大色有二種依一四大種二十一種是種相續依於諸法所說者即是因緣若有色根心心法種而不依耶若入滅定入無想定生無想天未來世識不應更生會當有生是故色根心心法因若有此識不隨色種諸凡夫人生無色界壽命盡故以業盡故從彼沒已來生下界此色無種不應更生會應更生是故諸識是色根本從世俗道入初禪定生初禪地欲界不淨及諸淨法已破種本未悉斷除何以故從初禪定後更退還起不淨法從初禪處退生欲界斷有四種一者避斷二者壞斷三者定斷四者大衆拔斷何者避斷如有一人著於欲

樂爲斷欲故受離欲戒堅持不犯令得增長以增長故不復著欲欲因煩惱不更得生是名避斷何者壞斷猶如一人有過失想及不淨想青瘀等想及善思惟即壞貪欲未盡欲者不隨於欲於塵境界心不貪著是名壞斷何者定斷猶如一人隨世俗道離於欲染及離色染得證寂定持心相續於欲及色不復更著是名定斷何者大永拔斷猶如聖人修出世道離三界染而即得證於三界中諸煩惱本不復得生何以故於現世中已證無欲畢竟不退已生上界決不更退還生下界譬如稻麥及諸種子種虛空中及乾燥地永不得生非不是種若火焚之皆悉燋滅失於種相諸煩惱本於斷於滅亦復如是聖人若入無餘涅槃是善無記種大悉伏問曰若言是伏而不都滅何不生報答曰已斷不善種本於未來世不能生報亦不自生是大永拔斷具縛人者是心有生有苦有樂不苦不樂此一切心爲三種本善與不善無記等法亦爲種本諸學人者有世善心及染汙無記修道斷惑以爲種本世善心等復爲餘法而作根本無學人者斷惑已盡有世善心若屬世間若出世間及無記者以一切諸煩惱惑不作根本一切善法及無記法即爲根本如是分別諸法根本是處不說阿羅耶識有處說者諸世俗法阿羅耶識悉爲根本一切諸法出世間者無斷道法阿摩羅識以爲種本如佛所說比丘諸阿羅漢爲學心法依於四禪現安樂住亦從此心我說退墮還一一處問曰若如此者諸阿羅漢永斷煩惱云何下地煩

惱更生若不更生云何退墮答曰退有二種一者失退二者住退失退者是凡夫人住退退者通於凡聖依世俗道煩惱已離後復更起名退失退亦住退退依出世道煩惱已斷心著作務不住心故以此中間不能更起現安樂住如前後亦如是亦不更起下地諸惑此住處退非退失退諸阿羅漢一切惑盡若不善法未斷種本云何羅漢心善解脫諸漏已盡若不善法種本已斷云何羅漢於心相續不正思惟豈復更生云何諸惑而得生耶是故依出世道已斷惑盡知無退失已說因緣復有二種一者生因二方便因次第緣者諸心數法以從次第餘法得生此心數法爲生者緣一是識爲識作次第緣亦名爲意亦名意入亦名心界是次第緣復有二種一者已滅二者移處緣緣者此五種識色等諸塵是其緣緣復於心識内外諸入即是緣緣是說緣緣亦有二種一者猗證二不猗證增上緣者眼等内入俱時生者與眼識等爲增上緣能使心作於境界中若俱時生心心數法更互爲緣過去所造善不善業於未來世如意不如意所生果報爲增上緣田水糞等爲諸種子作增上緣世間工巧及諸雜業此等諸智爲增上緣是增上緣復有二種一者不離二者有空此因緣者能生者是所餘緣者唯能增長以是行緣俱時同至是行種本能生諸行是故諸行不俱時生以依四緣了知十因如菩薩地如佛所說緣過去行而心得生緣未來行亦生於心若過去行及未來無何法爲心而作境界言因此境佛說生心以

是此心即無爲境問曰若心境無是佛所說正分明者因雙雙對諸識得生雙雙對者眼色耳聲乃至心法此正佛說云何不妨答曰此是法塵不爲五識而作境界佛說是塵即名爲法緣心緣法夫言心識以方得生佛說此義復何所爲以此心識不取過去識以爲境界亦不取未來諸識爲境去來諸識法塵不攝若有法者有法相聚若無法者無法相聚以此心識隨有法者有法義取隨無義者無義法取以是義故信知諸識無者爲境若以此識不取有無二種境界即不能取一切法義若有說言心識不取有無爲境是人即妨悉檀多義問曰此識若取無法爲境識亦應無答曰去來故無識現在故有問曰眼識不得取無爲境心識云何能取無耶答曰三世境故復應廣說有五種義不現心識取無爲境如佛所說離内外入無有我義是我無者非有爲法非無爲法以是諸識是取無我爲境界者於有智人知總相法則無不信此是一義色香味觸離此四塵了不能得殿堂輦轝飲食衣服及餘衆具殿堂等法是其所無非有爲法非無爲法以是諸識取無殿等爲境界者於有智人知總相法則無不信此是二義是諸邪見誹謗一切無因無果無縛無解是諸法無若隨義理有此諸法則非邪見此實都無於邪見人取無爲境無不生識此是三義復於諸行無有常住此無常住亦非有爲亦非無爲而此諸識亦非不取無常爲境於有智人知總相法非不生識常無境識若不得生於一切行不見於常無有義者

依正智慧則不生猒無染亦爾亦無解脱不得涅槃若以此義一切衆生諸煩惱感永縛不脱此是四義諸未來行未有生義豈容言滅然諸聖人於未來行亦無不觀生滅之義此是五義以是義故定知諸識取無爲境如佛所説若過去業了無有者則無有苦受樂受此義何謂於過去生已作已滅善不善業爲未來世受愛不愛果是行相續業種所生爲此義故如佛所説有過去業復有二義是諸人説不正因者遮其執故其有説言有自在天梵釋諸天自性神我時節微塵言因此法衆生苦樂皆悉得生復爲諸人説無因者爲遮其故有衆多人説言無因亦説無緣爲諸衆生有淨不淨不從因緣木石等物或有尊重或有輕慢現此事故是故佛説有過去行諸賢聖人不著此處安樂而住此説何義過去諸行生果故有未來諸行爲因故有云何信知現在諸行三相顯現過去果故未來因故自相相續不斷絶故復依兩義現此二法謂於過去及未來行除實執故若去來行其相實有則非去來諸無見人謂去來現在亦無如是見等斷此執故如佛所説有去來界有現在界此義何謂種子相續已生於果故説此義是名過去欲生之者種子相續是名未來現在諸種果未斷者是現在界故説此意比丘知於種子相續是無量法非一種界是名知界何以故從色等陰生老住滅無更別法亦非實有諸未來行遮實有故無有生者斷於實義云何知耶於未來生既自未生云何能生生於他法現世諸生亦不能生

生於現法此言生相是諸行成是諸行生是諸行起諸行現在此明一義而有多名離此多名復有生相諸有智人不說此名以爲生相於此諸法各定種因何用别生此生羸劣而是假名云何知耶夫有生者即行生耶能生行耶若生自行能生行法於有生者行法得起是義不然若能起者是名行生於一行中應有二生謂能生者謂行自生此亦不然如說生義餘三亦爾於現在因先所未有諸行起相是名爲生不以先者是行異相即名爲老起而未滅即名爲住是剎那生諸行壞相是名爲滅若此四法是有爲相何故佛說唯有三相謂生滅住異一切行法三世所現從未來世未生得生是故依未來世是生起者是有爲相此未生故不可著處已生之者於過去世悉皆已滅依過去世此言滅者是有爲相亦不可著已過去故現世所現是住之者依於現世是有爲相是可著處以此住者亦復有異多有過失此是生者誰敢求之如於吉祥不吉相隨是故住異合爲一相以是義故三世所現有爲法相若此三相是諸聖人之所思量何故佛於諸陰中觀起滅相依法而住復更不觀於住異相生及住異此兩種相是起所現是故生及住異此二種相合而爲一說於起邊故言觀起而住所餘一相於第二分安置一邊故說此言觀滅相住復有别義依此相故便證無染爲猒患故得證解脫唯觀二相是所思惟以見無常於諸行法故生猒患所云無常未生者生是名爲生生而即壞是名爲滅是名無常生復多種

謂剎那生謂受生生謂起生生謂別心生謂不如意生謂如意生謂下中上生有上生無上生剎那起者剎那剎那諸行生起是名剎那生受生生者具縛及不具縛從處處墮於處處中諸陰生起名受生生起生生者從於嬰兒乃至壯老名起生生別心生者依種種緣與種種受種種善等及種種道若證解脫及未解脫無量種心名別心生不如意生者地獄畜生餓鬼於三惡趣受諸苦惱是名不如意生如意生者於人天道受快樂報下生者生於欲界中生者生於色界上生者生無色界又第一受胎是名下生第二第三是名中生第四受胎是名上生又受諸惡果是名下生諸無記法除起善果是名中生一切善法一切善果是名上生有上生者從欲界處乃至不用處無上生者非想非非想處又有上生者謂阿羅漢從於入胎未至最後一剎那陰最後一念名無上生分別老義復有多種何者身老心老壽老變異老陰老身老者髮白齒落皮緩面皺乃至如經身有諸相心老者與樂受應變異生者若以善心轉為不善於所樂物生愛著處復生變異是處無果是名心老壽老者日夜剎那羅婆牟呼羅過故壽轉減少乃至次第一切轉促是名壽老變異老者一切自在富貴榮華無病色力轉減少失故陰異老者以生人天陰轉增長從此處沒生於惡道下賤之處名陰異老又別一老緣此一老前所說老而便得生何者諸行剎那剎那所生異異名別一老分別住義亦復多種剎那住相續住依緣住一心住如

制法住剎那住者唯生時住相續住者隨處已生諸陰衣食乃至壽盡復外世器乃至劫盡名相續住依緣住者苦樂等受善惡等法各各緣現隨是持住名依緣住一心住者正定心人住現前定名一心住如制法住者隨處境界王領治化國邑聚落於四種姓依先制事而立住止名如制法住無常義者復不一種何者壞無常變異無常別離無常當生無常來至無常壞無常者諸有已生即便失滅名壞無常變異無常者可愛行生不似前者名變異無常別離無常者於可愛物分散別離此三無常於未來世是名當生起於現世是名來至無常受五欲樂不能自持脫有零落愛別離至思惟是事憂悲苦惱乃至如經不肯猒患於行法中諸外道輩多所思惟是等無常亦生猒離唯離欲界於諸行法分生猒離若諸聲聞具足思惟是等無常究竟猒離得證無染乃至解脫

決定藏論卷上

音釋

鬱紆勿切　阿毗曇梵語也此云無比法曇徒含切　暖乃管切温也　吼呼后切　青瘀瘀依據切氣血瘀腫也　羸力追切瘦也　劣力輟切弱也

決定藏論卷中

梁三藏法師眞諦譯

心地品之二

略說生緣所攝自因具足是名爲至何者爲至似因略故因緣具足是以得生故名爲至如是選擇知假名有至若實有則有二種謂至因有不離因有若生因有如來得法從前以來無至爲因豈義得生若如是者永不得生不離法因有以是善法不善無記一時得至復次礙法亦應共生是故兩因皆悉不然復法生因各現諸緣所攝自種如之因即此種子故名爲至餘別因緣在現前故名離餘緣在此牽緣以此自在假名爲至此自在以諸人者諸法被生被滅更樂現前速牽生緣是故名至略有三義一者種子成就二者自在成就三者現前成就種子成就者一切惡法諸無記法及生得善無功用生此諸種子未有定破聖道伏斷諸善種子未爲邪見之所破壞是名種子成就云何知耶諸法種子乃至未壞與不善法若現不現如此等人悉名成就以諸善法功力所造有諸無記生緣所攝諸因具足是名自在成就諸現在法在於現前自相故生是名現前成就何者命根依過去業處處受身爲業所牽有量時住以此牽命即名命根又復命根分別有二謂定不定有隨不隨有少有多有後無後有得自在有不自在閻浮提人離其壽命餘有決定數閻浮提中或壽無量或復短促乃至十歲鬱單越人定壽千年是處隨命無餘緣死餘處不隨於閻浮提壽十歲人是名短促有諸

畜生於一日中七死七生乃至一日一夜非想非非想諸天壽命八萬大劫羅漢壽命亦復有後若諸學人於現在世定入涅槃諸凡夫人最後生身壽命有後其餘諸人無復有後自在命根諸阿羅漢菩薩及佛能延壽命其餘壽命不得自在何者衆生種類似分略說處處受生諸衆生類同界同道同生同類同年同姓長短等行以依此分是諸相似是名衆生種類似分有諸衆生依是界分各有似分於一界中衆生受生以依五道各有似分一一道中諸衆生有諸衆生依生分生一一生生依類分生一一姓生有諸衆生色聲高廣事業似分有諸衆生善惡似分各有似分如殺生人共諸殺生乃至邪見共邪見人如離殺人共諸離殺乃至正見共正見人須陀洹人共須陀洹乃至辟支佛菩薩共菩薩佛共佛名相似分一切衆生皆是假名云何衆生似分而是實法凡夫性者三界見苦所斷煩惱種子未斷名凡夫性又凡夫性復有四種一者無涅槃性二者聲聞性攝三者辟支佛性攝四者佛性所攝離十煩惱無有別性名凡夫性何者和合性因緣具足諸法得生種種因緣種種法生名共作因和合性者復有六種受和合入生和合六入住和合工巧智和合淨和合相從和合受和合者因內外入及思惟等諸識得生三種和合故觸得生因觸和合故得生受入生和合者無明緣行乃至老死六入住和合者依於四食及以命根工巧智相應業作具人力是名工巧和合淨和合者十二難得自他功力相從和合

者如有一人爲大國主如法治化衆生荷賴四海安寧離如是分無別和合字和合者依法性相而立假名依如是義是名爲字句和合者已說依自相法善法惡法淨法不淨法選擇分別以名合爲句是句和合味和合者名與句合字義具足是味和合於諸略義悉皆是名於處中義是名爲句於廣說義稱之爲味唯依於名唯得知名不知於義若依於句知諸法性亦知於鳴不得知廣選諸法依於味身如諸法義以此名身句味身爲五學處得知假名隨方俗語立名不同若於鳴中無處不同耳相聞故何者五學處一者內學二者因學三者聲學四者醫方學五者世工巧學何者起生諸行因果相續未斷是名起生復次起生有種子生猶如諸法有種現起復有起生種子果生如有種子未滅種本現前起生如菩薩地有名流生四非色陰有色流生如內外十入於法入中無作色生有逐流生如次第法十二因緣有逆次第十二因緣以此起生即是相緣無別有法何者齊法依無始時各各分齊種子因果法不相雜諸佛出世及不出世法常然故有滅分齊猶如逆順十二因緣有正法齊謂如五陰及十二入十八界等無有增減有受分齊如三受法亦無增減有住分齊謂一切身乃至壽命諸外法住至一大劫有變分齊如諸衆生已生色界退生欲界有限量齊如諸衆生生有色處身有限量外法世界亦有限量何者應爾爲說諸法爲安諸法爲正知法此中方便即名爲應分別有四一者見應二者因應三者

論義應四者法爾應如聲聞地後當廣說何者迅疾諸行生滅迅疾不住有行迅疾即是生滅有力勢迅疾謂地行象馬及以人等又空行天鳥諸夜叉等有鳴迅疾如聲出時有水迅疾如江河流有火迅疾如大猛炎焚燒乾草射迅疾者如人善射箭去迅速智迅疾者謂諸聖人簡擇修行速知諸義通迅疾者謂大神通運身速疾意速疾者依心速疾神通迅速何者次第各相對諸行相續依次第生是名次第有生次第如十二因緣有滅次第如逆因緣無明滅故乃至老死滅老死滅故憂悲苦惱一切皆滅又有道俗法用次第於晨朝起料理身體著衣營務嬉戲試藝洗浴塗香著華嚴身食諸飲食眠卧消息是俗次第何者道法次第亦晨朝起次第如前乃至著衣持鉢次第乞食得飯便還安坐而食洗手拭鉢淨足坐禪講說讀誦作善思惟於晝日中經行立坐此二種事治心障治法於夜半時眠卧消息於後夜分速疾而起著衣等事於大衆中隨其大小恭敬問訊依次第坐如法行籌并受卧具有生次第從少至老則有八時又有見諦次第先觀苦諦次集滅道又九定次第又學次第以依戒學生於心學次生慧學何者名時依日出入識時分齊依諸行法有生滅故立三世名以名爲時如年時節一月半月日夜刹那羅婆牟忽多過去現在未來等法此名時者離諸行法無有别時何者名數數諸異法令知多少是名爲數復次數者從一二法乃至多數復至數後名阿僧祇以從此後無復數名何者種子離

諸行法無別種子以此行法如是起生如是進入是名種子亦名爲果子果別異不可雜觀何故不雜依現在果知過去因依現在因知未來果以此因亦名爲果因果不雜如穀麥等芽葉枝節未開已開離此諸法無別種子如是觀察一切行法是種子相已說斷壞惡法種子何者斷壞善法種子一者恒事惡法與善相違斷壞善根二者著邪見故邪見重故亦斷善根如諸外道三者以邪見故誹謗一切作五逆罪亦斷善根四者已斷不善惡法種子善根即斷如阿那含登地菩薩復次一切諸法種子以爲一聚與果已竟而至於果謂輭中上復更略說諸種子相而得在於阿羅耶識中一切諸法著妄想習以此習氣亦名寶法亦名假名從此諸法無別有相無不別相如眞如法復次習氣徧一切處諸惡罪法若依此習而攝一切諸法種子諸出世法何者爲本而得生耶諸惡法種不爲其因此出世法眞如境界作緣得生若不取習爲緣得生何故演說三涅槃性復說有人無涅槃性有如此義一切衆生有眞如境而爲緣生障無障故解脫各異有諸衆生永障種本不能通達眞如境界說此衆生無涅槃性有諸衆生不依此義說涅槃性諸智慧障永依於本亦非解脫爲障種本明於此義有聲聞性辟支佛性不如前義是名佛性是故無失說出世法所生相續依阿摩羅識而能得住以此相續與阿羅耶識而爲對治自無住處是無漏界無惡作務離諸煩惱何者爲略又說有三一不淨法二者善法三無記法不

淨作者是則十不善業道身口意生受行不離爲增上縁此身口業使他令知是名不淨作善法者離此十惡而不修習此身口業使他令知是名善作無記者以此威儀如諸工巧此身口業是無記作復有諸業不令他知唯自發心以是心中覺言語依善不淨無記等法是名心作唯身生起此無異法是名身作非是動轉何以故一切行法刹那滅故故無至處唯是言語是謂口業如是心行此思惟法即是心作何以故刹那滅故從此至彼是義不然離行生起更無餘業眼耳心等亦不能取是故作者亦假名有若有諸人隨惡眷屬彼處得生漸以長大其自思惟依此事業我得壽命如是業行樂忍而行是時得知其無覆護依不善根無諸覆護所攝勇猛甚深不正思惟勢力攝故是人即得大不善根此人未得殺生不善餘不善道所生不善亦未得證乃至未作從作之時隨其有犯逐業隨時復生不善猶如前人生惡友處各隨其類增長惡業亦復如是乃至不離無護思事則無覆護以日日中思增長故作是業故諸不善根皆得增長以安邪思不信嬾惰憘忘攀縁惡智共行使習是業使作是業從此向後有種本故以習作故於相續中是現世者名不覆護以依捨因乃至未捨諸不信智此中惡業不信後世有惡果報即名不信嬾惰者此惡法中隨意而住不能捨離是名嬾惰憘忘者諸有過失智人所謗如實不現是名憘忘攀縁者心惱散亂此心相續恒生住是名攀縁惡智者以此顛倒謂惡爲善謂善爲

惡是名惡智以作惡戒爲增上緣此不善等諸不善法惡思爲伴而生不住是惡戒不依前者如實道理則名善法如此分別若有諸人堪受戒者以授善戒如有諸人從他得戒亦從自得有得自戒不從他得唯比丘戒何以故諸比丘戒皆不可得一切人受若比丘戒不從他受堪受戒者不堪受者以此一切若自能得出家戒者如來法制便不得住法律制戒正說難知是故比丘戒法非自受得若有諸戒離比丘戒自能得者何故從他而受此戒守護禁戒有二種分自羞羞他欲自犯戒則羞於他如此禁戒從他而得自羞者我自護持無有缺犯是名得戒有自羞者則有他羞有羞他者未必自羞是故自羞於法力勝是自受者若善護持所生功德無有差

別若從他受有此別異應先發心親覲請師作禮等事威儀如法思惟言說令知所作名身口意業作前方便若自受得唯是心作是思離者則非覆護信等五根以取思離爲增上緣則名覆護復受持戒有百種相以從十種不善道法依受遠離不殺生中唯受一分乃至邪見亦受片分是名十種不殺戒中所受多分乃至邪見此別十種復別十種不殺生戒而具足受乃至邪見此更十種若依少時一日一夜若半月日乃至一年受離殺戒乃至邪見是名十種若依多時過度不至壽盡受不殺戒乃至邪見復是十種乃至壽盡受不殺戒乃至邪見更別十種已受不殺見生不殺乃至邪見是名十種自受善戒更勸他受此更十種以善言辭讚歎禁戒此復十

種巳受不殺乃至邪見自生歡喜是名十種此十十種受戒相貌合成一百所生功德隨戒多少以此覆護復有八種一者能生覆護二者攝受覆護三者守持覆護四者治犯覆護五者輭覆護六者中覆護七者上覆護八者清淨覆護未受先思我今欲受離惡禁戒是名能生正受之時是名攝受巳受戒竟思離諸惡乃增上緣五根所攝時共種本間間善持如所受戒守護思惟近惡友故若煩惱故生起惡作即自羞慚則不缺犯莫令有失應墮惡趣是名守持若喜忘失造作諸惡速疾生念以此過失發露懺悔慚愧自改後不更犯名治犯相若復善道少分之中少時受持唯自守護不勸於他善說言辭不爲讚歎見同善行不生隨喜亦不喜樂是名爲下若復多分善持禁戒不至壽盡巳自持戒又勸於他巧說言辭不爲讚歎見同行善不生愛樂是中覆護若復具足受持禁戒乃至小罪皆悉不犯是名爲上若以依此清淨禁戒無恨心故乃至初禪破戒根本即永斷除依舍摩他故是定覆護如初禪中第二第三乃至第四亦復如是復別有異此破戒本遠離對治所攝定道甚深斷除此是第一清淨持戒依此淨戒依定覆護得見眞諦即證阿那含果於是時中諸破戒本悉永斷除依未來禪若得初果於是時中惡道生本皆悉斷除此又有戒皆悉清淨聖人所樂以此第二清淨禁戒是名無漏持戒覆護此無漏戒得羅漢時對治淨異於滅惑果此八種戒巳合爲一更分爲三一者受行覆護二者總持覆護三

者清淨覆護前三種戒是受行覆護次有二種是總持覆護下中上戒是方便行是禪定戒及無漏戒是名清淨覆護此三覆護次第轉勝何故如來說此三戒謂比丘戒優婆塞戒及以八戒三因緣故諸受化人能離惡行復離貪欲此中佛說是比丘戒有諸受化唯離惡行不離貪欲此中佛說優婆塞戒何以故在家迫迮生煩惱處恒被繫縛具足戒品難可受持有諸受化惡行貪欲皆不能離是故如來爲說八戒何以故此受化人二不能故爲前二戒而作因緣其自思惟不堪重禁此前三分現離惡行後有四分現離貪欲不婬一分現二處離比丘戒者四分義攝一者受具足分二者隨具足戒受制戒律三者護他心戒四者具足守戒受具足分者白四羯磨如受大制從初依此比丘禁戒是名比丘受具足分從此向後隨比丘戒於波羅提木叉謂正命等此一切處恒持覆護是名隨具足戒受制戒律有此二分威儀具足是名護他心戒威儀行處如聲聞地後自當說於小罪中見畏不犯同於重戒若有犯者皆悉發露是則名爲具足守戒依於五力得生四分爲有信力解脫戒滿依精進力具正命分依於念力守護諸根依於慧力因緣分滿依於定力四分具足何以故若無五力則無四分有三分攝優婆塞戒何者爲三一者他所貴重離破壞分二者有犯過失改悔清淨三者受持不破不奪他命不盜他財不得邪婬是名初分遠離妄語是第二分遠離飲酒是第三分又五分攝於八戒何者爲五一者離破

壞他二者離壞自他三者有犯改悔四者為不失戒憶念護持五者念分不散離於奪命及離偷盜是名初分離於婬欲是第二分何以故遠離婬欲不壞自身自妻妾故不壞他身離婬他故離於妄語名第三分次離三處是第四分何以故當習歌舞華香嚴身高廣牀座飲食非時漸漸習知觀身空無我受此戒憶念不犯離不飲酒是第五分何以故恒自憶念我今有戒以依此分醉酒狂逸都不得發比丘尼戒式叉摩尼沙彌沙彌尼戒此等悉屬出家戒故依比丘戒而得此戒優婆夷戒者屬在家故戒相似故如優婆塞禁戒無異何故佛制諸比丘戒亦沙彌戒說此二部比丘尼戒又說三部謂比丘尼式叉摩尼沙彌尼戒以諸女人多煩惱故次第應受比丘尼戒是故佛制比丘尼戒說為三部若沙彌尼戒於小戒依次更受式叉摩戒若能得住式叉摩戒戒品轉多不得速為受具足戒決須二歲學行六法若樂住此便授具戒如是多時漸持小戒次第轉久能持具戒何故沙彌戒中制捉金寶八戒不遮以此沙彌住出家戒出家之人而此二品極不相應謂五欲樂嚴身嬉戲隨意放逸二者用衆陳宿遮前品故說離三種謂歌舞作樂香華嚴身髙廣牀座及非時食遮第二品離捉金寶以此金寶一切陳宿為作根本從一切物以此為勝何故沙彌歌舞嚴身分為二戒於八戒中合而為一於出家人不相應故重制為二於在家人非不相應輕故作一脫若有犯唯一懺悔若出家人犯此二戒應二種懺何故黃

門及不能男不得出家受具足戒此黃門等若作比丘能作女罪作比丘尼摩觸身故能作男罪此二種處不堪住故不得出家受具足戒以此黃門及不能男多煩惱故煩惱障故不能發此正思惟力依於此力數數思惟精勤修習清淨梵行何況能得過人聖法是故不得出家受戒何以故難得善人生於是處不可分別何故黃門及不能男乃受三歸及於五戒亦不得名稱優婆塞優婆夷者親近比丘及比丘尼名優婆塞及優婆夷此黃門等善攝諸根若比丘比丘尼等亦不可得常相親近比丘比丘尼獨處屏覆不得親近及按摩等皆不得如優婆塞等親近比丘故不得稱名優婆塞此黃門等若善持戒得福皆同何者非戒非非戒離前所說戒及非戒隨

所造作善不善業從身口意以此一切可知非戒及非非戒以是禁戒自可受所從他受此兩種戒所生功德有差別不受戒之時若心意同亦同護持生福無異幾種因緣不得具足比丘禁戒欲得不得略說有六一者心破壞故二者身根不具三者人根不具四者斷善根故五者繫屬他故六者護他心故若王縛録怖畏賊難負他財物畏不得活作是思惟我今苦惱難得活命爲我在家有是等苦諸出家人安樂得活是故我今出家入衆現同行道得活不難依此思惟便即出家爲怖畏故受持禁戒有處律制莫令比丘知我犯禁衆僧和合驅逐出衆其心壞故故非比丘具足禁戒是名心破壞故復更思惟在家難活若其出家資身爲易求往不難乃至盡

壽得修梵行亦如他人修行不異如是思惟即便出家如此出家非破壞心雖得具戒而非清淨若癭癩瘍狂痟等病如遮法說是名第二身根不具是破壞身若得出家不能敬重供養師長如是不能供養於他便復受他清淨梵行師友信施衣食卧具受此重施不易可銷復亦不能增長善法先所修善並皆退失是故身根不具不得出家受具足戒若是黃門及不能男人根壞故不得出家受具足戒女前所說諸因緣等不能男人有三種異一者具足不能二者有時非時三者毀傷損害出生以來本無男根是名具足不能人又半月能男謂前十四日不能唯第十五日能又使他摩觸則能不觸不能又見他行慾則能不見不能是名有時非時又復刀杖傷

損病壞墮落值毒觸火呪術所斷先有男根後則失壞悉不能男是名毀傷損害不能男人一者本是黃門而不能男二者本非黃門而不能男三者本是黃門非不能男使他觸身則能生樂是名人根不具斷善根者作諸逆罪汙比丘尼破內外道賊住種種不共住無住壞善根故而不得受具足禁戒何以故是人不羞於自他故不淨染故無慙愧故善法損減繫屬他者謂是王人陰謀王家王所識將負債他息及他人奴他家使人荷任他債自身質債父母不聽繫屬他故不得出家受具足戒護他心者謂諸化人護他心故不得授戒何以故諸龍化身以爲人形求欲出家欲聞正法求受具戒若得具戒眠卧之時還復龍身睡眠逼故已成比丘言是比丘諸

阿監彌諸優婆塞恭承修訊便見龍身於諸比丘皆生疑心謂諸比丘並非實人誰敢供養諸龍諸鬼護他心故不具受戒此六因緣不得出家受具足戒若離諸師及以和尚戒不具足僧數不滿衆不清淨亦不得戒幾種因緣優婆塞戒而不得受略說有二一者心破壞故二者人根不具故心破壞者永不得受一切禁戒不能男者得受五戒而不得名爲優婆塞如前所說諸因緣事復次八戒者心破壞而不得受隨從他故爲利養故心不清淨口說受如戒前所說有諸因緣不得受戒離此諸緣得三種戒復幾種因失比丘戒一者捨戒二者犯重三者失根及二根生四者斷於善根五者命終若已善受諸比丘戒五緣則失佛法滅盡未受戒者欲受不得已

受不失何以故於是時中末世已至無有一人心不破壞而求受戒何況能得四種道果優婆塞戒生悔心故善根滅故壽命盡故佛法滅故如比丘戒五戒亦爾復次八戒至明晨朝又心破壞是日命終則失八戒何者無想定離徧淨欲未離上欲作心思惟謂是解脫唯斷於心及心數法如是寂靜名無想定此是假名非別有法略說有三下中上修以下修故於現世退不能速疾還更修習生無想天身光狹劣不同諸天壽命不具中間得退中修者若退失時還習速得生無想天光明轉勝壽命未盡亦得中退上修者勤修習故不得退失若得生彼光明壽命悉皆具足不得中死所以者何生得心滅心數亦滅名無想生何者滅盡離不用處欲未離非想非

非想欲作心思惟求寂靜處無受無想於受想中而見過患即生猒離受體四禪想體四空於八禪定悉皆猒離正滅於心及心數法即入滅定滅六識故是名滅定非滅阿羅耶識故此亦假名非實有法亦有三種下中上修亦如前說唯不說生以諸學人得入滅定謂阿那含名身證者無學人得入滅定二分解脫於無想定學無學人並不修何以故以諸聖人有所生處不見解脫聖人知見不生彼處離於此處別有勝處以生此處永不能得修習善法是障難處何者虛空唯無色處顯現虛空何故處處無一切色說名虛空是故假名說空非是實法何者非數滅以因緣自得現前故生諸法離此生因餘法不生究竟寂滅名非數滅是時諸法即不得生過此

生時不復更生未來未起不得言有若未來法因緣應生和合則生爲誰所遮而令不生名之爲常是故無別一法名非數滅是諸學人已見眞諦卵生濕生鬱單越生無想天生女人黃門及不能男無根二根復有愛願不更得生名非數滅同一種根何以故是諸學人復生愛染能作生業無有是處未拔種本故業受生何以故是諸色心不相應法從於生相至非數滅於心法中非是心數若於色中非是可見非不可見以是義故名不相應色及不如意及有捨處名色分別聲分別者衆生數因非衆生因衆生非衆生因事分別者是口所作住分別者如前說香分別者謂根莖皮心葉華果是香分別香味觸中無事分別住分別者如前色說味相分別者謂甜

苦等住亦如前觸有多種分別如前第三境者於十方中即可得知第四境者三世分別第五境者實不實取分別可知第六境者於一邊處得取具足如是自分諸有色塵明了分別何者思惟能生識者共於諸根不破壞者與明了塵同與發心如此思惟能生諸識是名色陰境分思惟雜思惟者於欲界陰入住是處色界色生於此身云何上界諸色與下界共別處而住不別處耶答曰不別處住猶如池水是名色陰雜分思惟色陰分別思惟究竟

決定藏論卷中

音釋

輭（而兖切柔也）迫迮（迫博陌切迮側革切迫迮窘急也）鏁（蘇果切與鎖同）癭（於郢切頸瘤也）瘺（郎豆切漏病也）痟（相邀切消渴病也）甜（徒廉切甘也）

決定藏論卷下

梁三藏法師眞諦譯

心地品之三

如經中說六種智勝陰入界四諦因緣二十二根如是勝智云何分別

鬱陀南

相義及分別　次第攝受依　依此六種法了知陰入等

何者色相謂十一種眼等及觸法入中色有依四大有是四大皆是礙相何者受相謂有六種眼等觸生又三種受有二種依謂色及心依色身受何以故五根色故若根有色依眼等受是名身受何故五根不名為身答曰根自相故用各異故若異相故不同身相是故根受不名身受問曰不離身故有眼等根依根生受故名身受此說無過若說不離言無過者心不離身是故心受亦名身受凡一切受皆名身受答曰身與諸根不得相離心不如是如有衆生生無色處離身有心是故根受得名身受心得離身故名心受是一切受得有二名謂一切受皆是用相三種因緣一者是塵勝力二者思惟勝力三者自在勝力何者想相六種如前又六種生有相想無相想小想大想無量想無用想此一切想得二種異一者世間二出世間緣於欲界是名小想緣於色界是名大想緣空識處名無量想緣無所用處是無用想此欲界等是名有相想非想非非想是無相想出世間想謂諸學人及無學人是一切相分別想相何者行相如前六種後五種事一者為與諸塵二者

得共俱故三者有爲遠離四者起煩惱業五者心得自在略說三種善不善無記一切牽果是名行相何者識相亦有六種所謂眼識乃至意識是識相分復有三種一者用分二者緣多分境三者住諸異分用分有三境分有六住分亦三如此等分分別十八取塵爲相是五陰相何者陰義色者過去未來現在乃至近遠一切諸色總名陰義如是等色乃至於識如是總攝一切和合皆名陰義何故佛說和合陰義以此諸陰唯是和合無有實我是故佛說名爲陰義何者色陰分別有六一者隨類二者隨相三者識依不依四者離識不離識五者想塵六者色究竟處此一切色所謂四大及依四大是名隨類色相三種一者淨色二者淨塵三者心塵共相者皆是質礙一切諸色皆是共相何者識依不依是衆生類名之爲依復有色處識初入乃至生受是名識依離如是色名爲不依何者離識不離識色不離識名自分共識同用故又復離識名不自分相似相續能生於觸名爲自分雖相似相續不生於觸名不自分有三種想名爲色塵一者色想二者礙想三者種種想色想者三相一者顯現色二者礙色三者聚色此三相塵如次第故取青黑等名爲色想妨人遊行名爲礙想取於男女田宅等相名種種想塵色色究竟者略說有二下界墮欲界色界業增上緣若四空處依於作業則無有色依自在定有妙光色何故一切色種得自在智修現定故是妙定色何者受陰分別有五一者受類二者自相三者生處四者

思惟分別五者滅處何者受類用處法何者自相苦樂不苦不樂樂受者生樂住樂壞苦愛著因緣苦受者生苦住苦壞樂離愛因緣不苦不樂者行苦故苦解脫愛緣此一切受皆悉是苦名受苦相何者生處從十六觸受陰得生何者十六謂六根觸礙觸依言觸苦觸樂觸不苦不樂觸欲觸瞋觸無明觸明觸非明無明觸依根取塵名六根觸依塵思惟生於礙觸依心出言名依言觸三種受觸依縛依解欲瞋癡觸則依於縛明非明無明觸依於解脫何者思惟分別一切諸佛八種分別幾種受何者受集何者受滅何者受集行道何者受滅行道何者受味何者受過何者受滅處生相分別有三種受有觸集故則有受集廣說如經是八種相分別受陰一者自相分別二者現因分別三者因滅分別四者現在未來分別五者受滅道分別六者濁用分別七者清淨分別八者受滅處分別名分別何者滅處初禪滅憂根二禪滅苦根三禪滅喜根四禪滅樂根滅盡定滅捨根是名受滅處分別何者想陰分別有五一者隨類二者隨相三者顛倒四者不顛倒五者決定取境別相能生想法是名隨類隨相有六巳如前釋取境雖異皆想共相名爲隨相凡夫無智無明覆心起邪思惟依二見中出四顛倒依於無常謂以爲常是修常想爲依見取出二顛倒謂苦中計樂不淨謂淨依於身見出我顛倒於無我中取法我相復有在家名心顛倒如出家人名見顛倒分別又有異想顛倒於四種類生邪修想名想顛倒於四種類

生決定智起信分明名見顛倒何者不顛倒想諸有智人無有無明起正思惟於無常境見於無常於苦見苦於不淨境見於不淨於無我境見於無我起正修想名不顛倒想於此四種能起信樂是名心不顛倒於此四種正見正知名見不顛倒是名想不顛倒何者決定分別有五一塵決定二用決定三者假名決定四者不實決定五者實義決定取塵自相取似相是塵決定於塵生受取別異相名用決定依於自他是名生是性等相隨世俗語作想境界是名假名決定顛倒取塵名不實決定如實取塵是名實義決定何者行陰分別有五一者謂塵二者別住三者不淨四者清淨五者事六種思聚勝力牽果是名行塵生老住等不相應行和合積聚名別住行何以故各各異故名別住行三毒等行名爲不淨信等善根名爲淨行如前五種知與塵等是名爲事何者識陰分別亦五一者入處二者不淨三者依故四者住故五者多種欲界中識依外色入名爲入處色界淨天依於自陰是爲名色識入處則有二入四空處識依自四陰說名入處是入處分別此凡夫識依二種樂生於不淨依現塵用樂故不淨依於未來生老等苦樂故不淨名不淨識依有六種是生識依明等六入識依得生故得六名譬如依糠火牛糞等火亦復如是是名依故分別四識住處如經中說陰依境界爲心住處有色中識住廣說如經乃至我說識不至東餘方亦爾於現世中不樂涅槃自至寂靜清涼得梵自在我說如是此如來說經

中所攝四識住處後當廣說復略說三有緣住處住處究竟有緣住靜佛說此三顯四識住煩惱境類煩惱依住是說名爲煩惱執著以此二種名執著境一者是境二者取境者煩惱緣愛言是我物即是執境我見煩惱思惟是我又有四種貪等身結是業因緣即是取境如上所執是心住處何以故諸煩惱境依心得住猶如濕衣諸塵易住如肥田中種子增長諸凡夫人未得猒離愛欲對治受所牽識未來世中即得受生悉令具足乃至未捨凡夫之性此所受生令具足者是名能住此相續生是名生死所餘如前說於住緣如此一切名有緣住處有色界中諸識來去無色界中說心沒生此三處住乃至壽遣如前二處得生增長及於壯大如是量故得知諸

識住處究竟若有說言異於此義唯文字殊理則無別何以故文字義別無分別故若有問者則不能答即便思惟我云何對脫若有答後更思惟我實愚癡自不知解而答他問是故智人從一切色乃至行陰愛等諸結暫伏故無能生業結有智慧故根本永盡何以知之諸在家人依貪瞋結則能作業塵味因緣怨憎因緣於出家人戒取實結而能生業戒取煩惱與貪同相願求生天實結煩惱與瞋同相故謗涅槃如此諸結依於心地從思惟生此諸煩惱對治滅故欲取色等以爲境者即得永滅以此滅故諸識有惑於四住處則不復住諸對治識實清淨故如是得知住處寂靜以緣滅故於未來世當生具足應得相續不復更生是名有緣住靜阿摩羅識對

治世識甚深清淨說名不住復次此識不爲緣生空解脫門善修習故不能生業無願解脫門善修習故則能知足無相解脫門善修習故住於不動如前四義得正解脫觀行於塵於我我所無所取著是故色等諸塵滅壞心無渴愛如此諸相心極清淨識清淨故不自滅壞亦復不爲他緣所滅無相續故於十方處不更入生於命於死無貪欲故說無求欲心譬如樹受喻如影於時二無是故無樹是故無影世心滅故說現盡滅是無漏心學解脫故前次第說得寂靜無學解脫故得清淨四餘滅故得梵自在問何故不說識識住處答曰言不自相故識得不淨何以故如來說心自相清淨四處不爾一切煩惱極不淨故知貪欲等微細難見色等不爾非煩惱因不如色等無有衆生於一識處而起愛著如於色等是故佛說識非住處是名識陰住處分別多種分別者此說有三一者有欲心無欲心有瞋無瞋廣說如經乃至未得解脫及正解脫此如來說則名第一是雜分別界分別故於欲界中心有四種有善不善染汙不染汙於色界中心有三種除去不善無色亦爾無漏有二謂學無學欲界善心分別有二生得學得不染汙四果報威儀工巧變化欲界變化一種生得如天龍鬼無修慧果於色界中無有工巧無色界中但有果報善心如不登高是名第二依界分別又有異心多種分別煩惱種故欲界中五苦集滅道修道破故色無色界五種亦爾則有十五及無漏心復有十六是名第三滅故分別第一是雜復

更分别三品助分爲三摩提一者使動二不使動一不得定二者得定一不正淨二者正淨於第一品有染心人欲等障心又於一時有善心人無記心人欲等不起如是分别有欲等心無欲等心於第二品或復有時依内於定安心一處境念滅故而於五塵心生散亂極令没故嬾惰覆障爲滅嬾惰於喜樂境不正安故一時浮動正取境故心不浮動沉没浮動爲煩惱障心不寂靜沉等滅故即得寂靜正思惟故得根本禪是名心定離前定相是不定心至究竟道是故正修至滅究竟故正解脱離前二相不正修習不正解脱取諸定相知第三品是名識陰分别何者識陰次第有八種陰一者生作二者治道三者染因所作四者住作五者分别作六者如處作七者如麤作八者如器等作何者生作依根依色生於眼識依意依法亦皆如是如次第經前説色陰心數所依後説識陰受等心數在於中説是名生作次第何者治道次第除四顛倒説四念處於色不淨横計爲淨説身念處於受計樂説受念處依於想行無我計我説法念處依心無常横計爲常説心念處何者染因所作次第男見女色起於愛染何故受味愛故受味愛者依想顛倒想顛倒者依行煩惱行煩惱者依於識陰依於根塵塵用生受取多種塵是名爲想現世塵用生諸煩惱名之爲行依諸煩惱生不淨識善不善業於未來處生等苦故更得不淨説識在後何者住作次第識住四處一者色二者受三者想四者行何以故欲界中色是色住處於

欲界中具足色故於色界中說爲受住何以故受顯現故於三無色說想住處何以故想顯現故於第四空說行住處何以故大思現故八萬大劫是思果故說住四處是名住作次第分別作次第者以色陰故見色聽聲則知他人以受陰故心有高下生於苦樂以想陰故知名生姓以行陰故分別愚智以識陰故陰中計我是名分別作次第如處作次第者如在家人色受因緣起於鬭諍若出家人想行因緣亦生鬭諍識於二處並爲因緣如麤作次第者色最爲麤六識境故次明受陰有三受故男女等相相可知故貪瞋癡等自可知故離受想行識難知故如器等作次第者色譬如器盛三受故受譬飲食損益身故想譬鮭魼取異受故行喻食至與苦樂故識

譬食者用受等故何者攝受幾陰幾入幾界幾因緣分幾處非處幾根攝受如色陰等乃至識陰色陰一陰十入十界法入法界說於少分六緣少分於處非處亦說少分根則有七受陰攝受者一陰法入法界各說少分一因緣分三緣少分處非處分根中有五想陰攝受者一陰法入法界各說少分三緣少分處非處分根則不攝行陰攝受者一陰法入法界亦說少分四因緣分五緣少分處非處分根中具六三根少分識陰攝受者一陰一入七界二因緣分三緣少分處非處分根中說一三根少分如是陰入乃至於根交互相攝又異攝有十陰等諸法攝自種子是名異攝陰等諸法自共相攝是名相攝陰等諸法徧一切處是名生攝陰等諸法樂受等住名

別住攝如陰等一時俱起名不離攝諸陰等法在於三世名爲時攝諸陰等法依處得生名爲處攝諸陰等法五種等故名具足攝諸陰等法分分不具名少分攝陰等諸法如如相故是名眞攝如陰至根合十六攝又有三種攝一切法色陰法界意入何者陰依幾種色色陰得生依幾種處名攝陰生依於六處色陰得生一者依處二者住處三者卧具處四者根處五者根依處六者如行能故諸定地處識依七處名攝陰生一者欲二者色三者塵四者覺五者觀察六者淨行方便七者清淨欲等四處說在家人觀察之處則是出家精勤持戒淨行方便者得未來禪七者清淨得根本禪爲四種人說七爲四色陰分別後當廣說依色分別

鬱陀南

物種及隣虛　生形與相續　業等刹那觸
境雜說有十

復有幾物色陰攝眼攝相一物眼識所依是色清淨不離攝故則有七物謂眼身地色香味觸三界攝故說有十物七種如前及水火風如眼物等耳鼻及舌亦復如是離四種根身根九物何以故離四根故身得獨生復有聲界不久住故是故別說有處有聲則有十一色等塵物分別如細滑等至健皆是觸入依四大地制於別名依四大淨說於滑觸依堅生重不淨不堅生於麤輕爲淨不合生於輭觸依風水雜則生冷觸持因不具生於飢渴亦生羸劣持因具足依大平等力飽觸生依大不適飲食難銷生諸病觸依身轉變四

大不調生於老觸命根轉變四大不調生於死觸依血不等生過患故食飲毒惡有暫死觸地水相雜則生濁觸去來動轉心起煩惱生疲倦觸離上因緣生消息觸四大調和身色不減生休健觸和合諸觸四大別住說有六種謂淨四大共不淨大堅共不堅不攝及雜不等平等一切諸塵色等至觸以二識知自識心識或同時知或不同時於色界中現無香味非無種本無有搏食離食欲故香味二塵搏食攝故鼻舌二識無現用故亦有種本色陰攝色則有九物四大依大五塵一切他色假名說陰法入中色得有二種物有假有依定自在定中觀色名爲物有是定果化定共識塵戒非戒色皆是假名又定塵色處果定處色相應故依於定大得生世法依有漏定及無漏定色是世法非出世法何以故有相思惟定因緣故一切定人有能生色不能生色猶如化生若不思惟依前自在無有暗障得淨光明自然而至現在世生是名物有思惟思惟解脫力故得見諸色色未現前是假名有非出世定境界之塵出世定色不可思惟欲色界色云何爲異色界中色極大清淨出光明故極妙微細非下根塵無有苦受過苦受故不可思惟住隣虛塵無妨礙故隨於心想得有麤細是五種異略說色陰有六種相自相共相依依者相關相用相業相妙相地水等大堅潤熱動四大自相眼等諸根淨是自相是名自相皆有障礙是色共相四大是依依者五塵是相關相內入有色用增上故外塵得生多種有一色聚得名堅觸

有潤有熱有動有雜爲內人用是名用相地等四大依攝熟牽是事業相復有別業後當廣說隣虛細色是名妙相妙相三種分破極細有生極細自在極細分破故隣虛極微生極細故風等諸微至中陰色色界中色無色界色自在細故得名極微如佛經說人生中住得平等心修學自心莊嚴自心作自在心共一處住不相妨礙亦無惱害若於此後生色究竟大梵自在是其生處下閻浮提爲聽法故破一切頭作十六分地如一分衆天共住無相妨礙名自在極微如是色陰物種思惟隣虛色相幾種分別略說有五後當廣說如經本地智分破故種分別故獨自分故共伴分故無方分故析色究竟智決定故是隣虛分非身量故是故隣虛不生不滅是故色聚非隣虛生分別隣虛有十五種眼等五根色等五塵四大法色自相分別是名獨分和合隣虛是共伴分何以故地等隣虛不相離故何故有障礙法不離一處共伴住故不無障礙如心大地合根相似故諸事用生爲相似業增上緣故諸色和合共爲根用故得生起若不如是非諸和合眼識等塵根塵無用是故共伴不得相離有一種色或礙不礙如中陰等乃至梵色名共伴分色究意故諸隣虛色無有方分不和合故和合諸色隣虛方分離一方處無隣虛色如前所說五種隣虛有五種眼肉天聖慧法眼似佛眼五種隣虛幾眼境界肉天二眼所不能見餘三眼見何以故唯色和合天眼得見內外上下前後明暗不見隣虛智分別故隣虛色相非體別故

何故隣虛不生不滅可知可說答具足和合前得生故未至後時未得別體於中滅故譬如水滴五種相故隣虛思惟得知不正於色和合以自體故隣虛得住是爲第一不正思惟隣虛生滅是爲第二隣虛色住共伴離伴是名第三唯隣虛中色和合住是名第四隣虛和合能生他色他色得生異於隣虛如是隣虛不正思惟如正心人又取諸相離前五種不正思惟隣虛思惟正故得起五種功德和合色處隣虛分故用行修道於諸境界無疑惑因所作自在是一功德身見滅道漸漸增勝是二功德我慢滅道方便得生是三功德諸煩惱起起而暫止心得清淨是四功德爲空無相二解脫門便得修慧是五功德生者略說色物有五種生依生種生牽生長生壞生何者依生於四大依造色得生是故四大不名造色是四大虛造色得生此色和合是四大依知色自相於和合中得知有色復更有虛不見自相知無別色略說得知有相非有相若虛不見而言有者譬喻得知若有共依爲得同物爲不同物義有二種量故力故若不同量應得小知小知不得則無是義若有力故依物不同離自相故則無別力此力不同亦無是義是名依生何者種生從自種生譬如穀子至多因緣芽肉等界地灰等生遇諸因緣堅物得輭輭物得堅不熱不動得動動得不動如是好色及不好色有自相故爲自種子多種得生是名種生何者牽生內入業增不動外物而能得生譬如世器宿業牽故內入得生譬如爲業五道入生外諸

色物三種業牽一者如鬱單越依報自生四天王天至第四天二者現業自牽外色得生如第五天三者依他念業外色得生如第六天是名牽生何者增長生具足因縁多種得生謂色增長漸漸具足水雨溉灌芽等增長是名長生離增長生是名壞生造色生者如多種物石磨和合不可分別知別相故不如麻豆麥等諸物一處積聚種別可知何以故猶如生相能生事用爲因增上造色得生若一切行從自種本後便得生何故依四大色說造色生答四大增減造色隨大亦有損益猶如眼識離於四大不別生故譬如大地四大持故如縱持衣三因縁故大地增減方便能令造色增減功用因故業因縁故定自在故地大能造色增減三種力故何者三種能破增力能受器力能生因力水大者能潤力故火能熟故風能燥故是功用故四大增減能令造色增減前業相似諸四大生而得相似是故造色似於四大是名業因縁故定自在者前至大地後時能令造色增減如能轉變四大造色以地爲水以水爲地是定自在大力故功用力故呪術力故神通力故業行力故從於此後未至生處於中陰中諸色和合何因何縁自種子因能牽生業是增上縁以何義故有中陰生云何可信於後無依心心數法更生他處不可至故若如思惟喻於聲響是義不然根亂故有如見二月若如思惟無中陰者譬鏡中影是亦不然面不滅故影譬不然若復思惟如心取境無中間識汝

喻不然心不去故若是等譬破無中陰是義不然是故中陰實有可信是名色陰生分思惟巳生色陰何者前去取於生處他色處生答四大在前向受生處四大依故於處造色與大共生四大處生處障故生又復造色自相徧故不離大故能障生處地等四大麤細可知如次第說地界持故能作事業得說有果水火風界流燒吹等是三大業一切諸聲唯生滅於色和合不久相續於內外二處得知依一時生處處得聞悉皆徧滿如炎光至無前後無遲疾故此風二種謂動不動輪者不動空行則動行於物者恒爲隨順持於幻化持幻化者則是不動異此皆動虛空界者明暗所攝皆是造色是名空界離明暗等空界別相不可知故亦是不動於衆生處有恒光明有恒暗冥此中不動若異此處則名爲動依色和合清淨虛朗光明所攝不清朗者亦是光攝形者謂長短等爲是實法爲假名耶答此是假名何以故以聚集故言此是處言此是形唯言語故唯度量故於八相中無別義故若以看視於可視者體性雜故猶如車等慧有異故故說假名復於法入禪定果色唯得有色何以故餘香味觸生因無故無復用故如是於空行風諸香等塵無共生者以相近故風中有香復於光中出輪外者若諸大法及香等塵不復得現禪定果色於法入中依禪定生非四大生似本色故亦說造色不依四大從色陰中有幾動法是可見者有障礙者答一者二種眼識行處離法入色所餘諸色皆不可見亦有障礙如是分者於

色陰中是形思惟相續者於色陰中有幾種流答有三種一者依二者報生三者長養依者有四報依長養依不等依體性依報流者二種一者前品二者相續前品是報等所牽故次報後生是名相續長養有二滿處長養相增長養滿處者有色增長飲食眠卧梵行禪定依此增長復相增者從依飲食依滿處故恒受樂故依時熟故而得增長諸有色法依此二種而得增長於無色法唯相增故而得增長欲界諸色四食長養何者爲四思識摶觸前二種食未牽牽故是生因緣後二種食是住因緣觸食是受陰等住緣所餘眠等亦能增長於色界色不依摶食不依眠卧不依梵行而得增長諸有色根而隨二流離此二種無別依流果報相續增長壯大有時得見何故是報所攝不名長養答此果報色如安置處不增不減而得住故養相續者依報相續有違從故有增有減非根色者皆有三流心心數法依於依流依於報流若依相增而有增長於法入色無有報生所餘諸法如心心數而可得知於欲界中諸內外色得果報生於色界中離於香味餘者是報復欲界中諸根不具亦是果報於色界中諸根具足皆是果報是聲界者亦是果報非是聲故是名色陰相續思惟業者色陰中攝持界幾業乃至風界一切四大有五種業於此地界開發轉業處所持業爲作依業互相違業平等增業水界業者流攝濕潤違及增長是爲五種火界業者光熟破壞違及增長亦有五種風界業者輕動令燥違及增長是名風業又

有四大於造色生亦有五業何者爲五一者能生二者與依三者住處四者勝持五者增長何以故於開發生前得至故是名能生已得生者不離處故是名與依於增壞等相似性故是名住處如量不滅能勝持故是名勝持令增長故是名增長何故眼耳塵色有善不善餘塵不爾答略說有三輭中上思何者爲輭思惟時思決定時思作業時思爲善不善身口業生依極上思二色生故是故業色有善不善是故餘塵不得如此從色和合動摇異相爲不異相答說不異相何以故於此物處已生未生已壞未壞動義不然若動已生而後得動無有自相若未生者則無有動若已壞者不能得動未生同故若不壞者則無行相分明別體至彼因緣是義不然是故動摇無別實有是名色陰業分思惟剎那者此具足故色陰剎那剎那滅故何以故行法得生滅無障故此時生因即是滅因是義不然何以故一因異果不得生故已生作因別相不現故是故行法自滅不緣於他得念滅無有障礙如火等物爲破壞因若是思惟此義不然共行火等同生滅故不似前生唯因能造是火等事滅者滅因是義不然何以故滅者與行不共俱故滅若已有於行滅中諸行相續已斷滅故以是義故不得共俱滅者滅無爲體能作滅因是故不然若滅爲滅因不得一時滅作滅因前後無異故諸相續法永應不生若滅體從滅異義別有滅相即不可得是故不然復次若與火等滅伴能滅作是思惟是故心心數等諸燈炎等有自體滅

即應不有是故不然復次若力更互相成二能滅故此是所滅此是能滅則無分別是故不然復次若二種法各有能分共滅具足而此二種各有半能各半不能是故不然如是等分於色陰中刹那思惟自體滅故諸火等法遮滅因故遮二種滅因故何以知之一切諸行心爲果故如心可知皆有刹那觸者從諸四大造色別相爲當不別答曰有別何以故見別相故如此別相謂是根境餘根大境餘造色境度不度故從諸華香度於麻中等不度變不變故如蘇等中煎煑和合色味等變堅等不然是故知有別相造色四大造色有於別相而體是一譬如見株起於二智取相有異而體是一一者疑智境故二者決智境故是喻不然雖有別相而作一體於四大中亦應如是何以知之是諸四大各自別相若定如是四大一體不應有四此義不然是故造色與大別體是名獨不獨義思惟境者一切諸法色所攝者幾根幾塵答五色是根六色是塵云何根者諸塵成境根不破者黄說如經於初地中幾種因緣諸根破壞不破壞者答有二種一者羸劣二者皆失不如此義皆是成根略說有四變異因緣一者從外緣生云何知之用諸外塵有逆從故他損傷故治損傷故是名外緣二者從於內緣如在於內不善思惟所生欲等諸根損減從正思惟三摩提等諸根增益三者業緣得生如昔業緣有强弱故諸可愛及不可愛四者從自體生一切諸根依自相故時損時益復次心根破壞有幾答曰有四一者從蓋所作於五

蓋中隨一覆心亂心所作亂心作者如著鬼等所求未得如四空定及六神通未得之時自謂言得起邪心故名求未得未了所作如未多聞及諸工巧依是四義心得破壞復次云何色等諸塵於根明了色不至眼於眼明了不極微細見亦明了及可見色無覆障者有光明處又不過遠對眼前塵於眼明了有諸衆生於暗室中亦得了色唯一種不可見色如前諸塵肉眼不見皆天眼見聲者不至無障若有至者若光暗中不過微細住於境處即得明了香味及觸至於自根住境處者是諸天眼可見色者雖復微細有障及遠至住境處皆得明了不住境處不能得見復諸聖人聖慧眼者一切種色皆悉明了如初地說六種境界云何解釋第一境者諸色皆得入衆生世及於世器二者依三種性皆有分別一者相分別二者事分別三者住分別如是分別青赤白等乃至廣說事分別者作無作色戒非戒色非戒非非戒色住分別者是如意色及不如意及有捨處名色分別聲分別者衆生數因非衆生因衆生非衆生因事分別者是口所作住分別者如前說香分別者謂根莖皮心葉華果是香分別香味觸中無事分別住分別者如前色說味相分別者謂甜苦等住亦如前觸有多種分別如前第三境者於十方中即可得知第四境者三世分別第五者實不實取分別可知第六境者於一邊處得取具足如是自分諸有色塵明了分別何者思惟能生識者於共於諸根不破壞者與明了塵同興發心如此思惟能生

諸識是名色陰境分思惟雜思惟者於欲界
陰入住是處色界色生於此身云何上界諸
色與下界共別處而住不別處也答曰不別
處住猶如沙水是名色陰雜分思非色陰分
別思惟究竟

決定藏論卷下

音釋

鮭鱋（鮭古攜切鱋去魚切）溉（古代切澆灌也）綖（蘇甸切與線同）摶（度官切捏聚也）

究竟一乘寶性論

元魏天竺三藏勒那摩提譯

清刻龍藏佛說法變相圖

究竟一乘寶性論卷第一

元魏天竺三藏勒那摩提譯

本教化品第一

我今悉歸命　一切無上尊　爲聞法王藏
廣利諸羣生　諸佛勝妙法　謗以爲非法
愚癡無智慧　迷於邪正故　具足智慧人
善分別邪正　如是作論者　不違於正法
順三乘菩提　對三界煩惱　雖是弟子造
正取邪則捨　善說明句義　初中後功德
智者聞是義　不取於餘法　如我知佛意
堅住深正義　如實修行者　同取於佛語
雖無善巧言　但有眞實義　彼法應受持
如取金捨石　妙義如眞金　巧語如瓦石
依名不依義　彼人無明盲　依自罪業障
謗諸佛妙法　如是之人等　則爲諸佛呵

或有取他心　謗諸佛妙法　如是之人等
則爲諸佛呵　爲種種供養　謗諸佛妙法
如是之人等　則爲諸佛呵　愚癡及我慢
樂行於小法　謗法及法師　則爲諸佛呵
外現威儀相　不識如來教　謗法及法師
則爲諸佛呵　爲求名聞故　起種種異說
謗法及法師　則爲諸佛呵　說乖修多羅
言是眞實義　謗法及法師　則爲諸佛呵
求利養攝衆　誑惑無智者　謗法及法師
則爲諸佛呵　佛觀如是等　極惡罪衆生
慈悲心自在　爲說法除苦　深智大慈悲
能如是利益　我說不求利　爲正法久住

本佛寶品第二

佛體無前際　及無中間際　亦復無後際
寂靜自覺知　既自覺知已　爲欲令他知
是故爲彼說　無畏常恒道　佛能執持彼
智慧慈悲刀　及妙金剛杵　割截諸苦芽
摧碎諸見山　覆藏顚倒意　及一切稠林
故我今敬禮

本法寶品第三

非有亦非無　亦復非有無　亦非即於彼
亦復不離彼　不可得思量　非聞慧境界
出離言語道　內心知清涼　彼眞妙法日
清淨無塵垢　大智慧光明　普照諸世間
能破諸曀障　覺觀貪瞋癡　一切煩惱等
故我今敬禮

本僧寶品第四

正覺正知者　見一切衆生　清淨無有我
寂靜眞實際　以能知於彼　自性清淨心
見煩惱無實　故離諸煩惱　無障淨智者

如實見衆生　自性清淨性　佛法僧境界
無礙淨智眼　見諸衆生性　徧無量境界
故我今敬禮
問曰依何等法有此三寶答曰偈言
眞如有雜垢　及遠離諸垢　佛無量功德
及佛所作業　如是妙境界　是諸佛所知
依此妙法身　出生於三寶

本一切衆生有如來藏品第五

問曰云何得知一切衆生有如來藏答曰偈言
一切衆生界　不離諸佛智　以彼淨無垢
性體不二故　依一切諸佛　平等法性身
知一切衆生　皆有如來藏
又復略說偈言
體及因果業　相應及以行　時差別徧處
不變無差別　彼妙義次第　第一眞法性
我如是略說　汝今應善知
此偈明何義偈言
自性常不染　如寶空淨水　信法及般若
三昧大悲等　淨我樂常等　彼岸功德果
猒苦求涅槃　欲願等諸業　大海珍寶水
無量不可盡　如燈明觸色　性功德如是
見實者說言　凡夫聖人佛　衆生如來藏
眞如無差別　有不淨有淨　及以善淨等
如是次第說　衆生菩薩佛　如空徧一切
而空無分別　自性無垢心　亦徧無分別
如虛空徧至　體細塵不染　佛性徧衆生
諸煩惱不染　如一切世間　依虛空生滅
依於無漏界　有諸根生滅　火不燒虛空
若燒無是處　如是老病死　不能燒佛性

地依於水住　水復依於風　風依於虛空
空不依地等　如是陰界根　住煩惱業中
諸煩惱業等　住不善思惟　不善思惟行
住清淨心中　自性清淨心　不住彼諸法
陰入界如地　煩惱業如水　不正念如風
淨心界如空　依性起邪念　念起煩惱業
依因煩惱業　能起陰界入　依止於五陰
界入等諸法　有諸根生滅　如世界成壞
淨心如虛空　無因復無緣　及無和合義
亦無生住滅　如虛空淨心　常明無轉變
爲虛妄分別　客塵煩惱染　菩薩摩訶薩
如實知佛性　不生亦不滅　又無老病等
菩薩如是知　得離於生死　憐愍衆生故
示現有生滅　佛身不變異　以得無盡法
衆生所歸依　以無邊際故　常住不二法
以離妄分別　恒不執不作　清淨心力故
法身及如來　聖諦與涅槃　功德不相離
如光不離日

本無量煩惱所纏品第六

萎華中諸佛　衆蜂中美蜜　皮糩中堅實
糞穢中眞金　地中珍寶藏　諸果子中芽
朽故弊壞衣　纏裹眞金像　貧賤醜陋女
懷轉輪聖王　燋黑泥模中　有上妙寶像
衆生貪瞋癡　妄想煩惱等　塵勞諸垢中
皆有如來藏　華蜂糩糞穢　地果故弊衣
貧賤女泥模　煩惱垢相似　佛蜜實眞金
寶芽金像王　上妙寶像等　如來藏相似

問曰華佛譬喩爲明何義答曰言萎華者喩諸煩惱言諸佛者喩如來藏偈言

功德莊嚴佛　住在萎華中　淨天眼者見

去華顯諸佛　佛眼觀自法　徧一切眾生
下至阿鼻獄　具足如來藏　自處常住際
以慈悲方便　令一切眾生　遠離諸障礙
如朽故華中　有諸佛如來　天眼者見知
除去萎華果　如來亦如是　見貪煩惱垢
不淨眾生中　具足如來藏　以大慈悲心
憐愍世間故　爲一切眾生　除煩惱華果
問曰蜂蜜譬喻爲明何義答曰言羣蜂者喻諸煩惱言美蜜者喻如來藏偈言
上妙美味蜜　爲羣蜂圍繞　須者設方便
散蜂而取蜜　如來亦如是　以一切智眼
見諸煩惱蜂　圍繞佛性蜜　以大方便力
散彼煩惱蜂　顯出如來藏　如取蜜受用
猶如百千億　那由他諸蟲　遮障微塵蜜
無有能近者　有智者須蜜　殺害彼諸蟲
取上美味蜜　隨意而受用　無漏智如蜜
在眾生身中　煩惱如毒蟲　如來所殺害
問曰糩實譬喻爲明何義答曰言皮糩者喻諸煩惱言內實者喻如來藏偈言
穀實在糩中　無人能受用　時有須用者
方便除皮糩　佛見諸眾生　身有如來性
煩惱皮糩纏　不能作佛事　以善方便力
令三界眾生　除煩惱皮糩　隨意作佛事
如稻穀麥等　不離諸皮糩　內實未淨治
不任美食用　如是如來藏　不離煩惱糩
令一切眾生　煩惱所飢渴　佛自在法王
在眾生身中　能示以愛味　除彼飢渴苦
問曰糞金譬喻爲明何義答曰糞穢譬喻者諸煩惱相似眞金譬喻者如來藏相似偈言
如人行遠路　遺金糞穢中　經百千歲住

如本不變異　淨天眼見已　徧告衆人言
此中有眞金　汝可取受用　佛觀衆生性
沒煩惱糞中　爲欲拔濟彼　雨微妙法雨
如於不淨地　漏失眞金寶　諸天眼了見
衆生不能知　諸天既見已　語衆悉令知
教除垢方便　得淨眞金用　佛性金亦爾
墮煩惱穢中　如來觀察已　爲說清淨法

問曰地寶譬喻爲明何義答曰地譬喻者諸煩惱相似寶藏譬喻者如來藏相似偈言

譬如貧人舍　地有珍寶藏　彼人不能知
寶又不能言　衆生亦如是　於自心舍中
有不可思議　無盡法寶藏　雖有此寶藏
不能自覺知　以不覺知故　受生死貧苦
譬如珍寶藏　在彼貧人宅　人不言我貧
寶不言我此　如是法寶藏　在衆生心中
衆生如貧人　佛性如寶藏　爲欲令衆生
得此珍寶故　彼諸佛如來　出現於世間

問曰果芽譬喻爲明何義答曰果皮譬喻者諸煩惱相似子芽譬喻者如來藏相似偈言

如種種果樹　子芽不朽壞　種地中水灌
生長成大樹　一切諸衆生　種種煩惱中
皆有如來性　無明皮所纏　種諸善根地
生彼菩提芽　次第漸增長　成如來樹王
依地水火風　空時日月緣　多羅等種內
出生大樹王　一切諸衆生　皆亦復如是
煩惱果皮內　有正覺子芽　依白淨等法
種種諸緣故　次第漸增長　成佛大法王

問曰衣像譬喻爲明何義答曰弊衣譬喻者諸煩惱相似金像譬喻者如來藏相似偈言

弊衣纏金像　在於道路中　諸天爲人說

此中有金像　種種煩惱垢　纏裹如來藏
佛無障眼見　下至阿鼻獄　皆有如來身
為令彼得故　廣設諸方便　說種種妙法
金像弊衣纏　墮在曠野路　有天眼者見
為淨示衆人　衆生如來藏　煩惱爛衣纏
在世間險道　而不自覺知　佛眼觀衆生
皆有如來藏　為說種種法　令彼得解脫

問曰女王譬喻為明何義答曰貧女譬喻者諸煩惱相似歌羅邏四大中有轉輪王身喻者生死歌羅邏藏中有如來藏轉輪王相似偈言

譬如孤獨女　住在貧窮舍　身懷轉輪王
而不自覺知　如彼貧窮舍　王有亦如是
懷胎女人者　喻不淨衆生　如彼藏中胎
衆生性亦然　內有無垢性　名為不孤獨
貧女垢衣纏　極醜陋受苦　處於孤獨舍
懷妊王重擔　如是諸煩惱　染汙衆生性
受無量苦惱　無有歸依處　實有歸依處
而無歸依心　不覺自身中　有如來藏故

問曰模像譬喻為明何義答曰泥模譬喻者諸煩惱相似寶像譬喻者如來藏相似偈言

如人融真金　鑄在泥模中　外有燋黑泥
內有真金像　彼人量已冷　除去外泥障
開模令顯現　取內真金像　佛性常明淨
客塵所染汙　諸佛善觀察　除障令顯現
離垢明淨像　在於泥模中　鑄師知無熱
然後去泥障　如來亦如是　見衆生佛性
儼然處煩惱　如像在模中　能以巧方便
善用說法椎　打破煩惱模　顯發如來藏

本為何義說法品第七

問曰餘修多羅中皆說一切空此中何故說有眞如佛性偈言

處處經中說　內外一切空　有爲法如雲
及如夢幻等　此中何故說　一切諸衆生
皆有眞如性　而不說空寂

答曰偈言

以有怯弱心　輕慢諸衆生　執著虛妄法
謗眞如實性　計身有神我　爲令如是等
遠離五種過　故說有佛性

本身轉清淨成菩提品第八

淨得及遠離　自他利相應　依止深大快
如彼所爲義

初說佛菩提及得菩提方便偈言

向說佛法身　自性清淨體　爲諸煩惱垢
客塵所染汙　譬如虛空中　離垢淨日月
爲彼厚密雲　羅網之所覆　佛功德無垢
常恒及不變　不分別諸法　得無漏眞智

次說無垢清淨體偈言

如清淨池水　無有諸塵濁　種種雜華樹
周帀常圍繞　如月離羅睺　日無雲翳等
無垢功德具　顯現即彼體　蜂王美味蜜
堅實淨眞金　寶藏大果樹　無垢眞金像
轉輪聖王身　妙寶如來像　如是等諸法
即是如來身

次說成就自利利他偈言

無漏及徧至　不滅法與恒　清淨不變異
不退寂靜處　諸佛如來身　如虛空無相
爲諸勝智者　作六根境界　示現微妙色
出于妙音聲　令齅佛戒香　嘗佛妙法味
使覺三昧觸　令知深妙法　細思惟稠林

佛離虛空相

次說第一義相應偈言

如空不思議　常恒及清涼　不變與寂靜
徧離諸分別　一切處不著　離礙麤澀觸
亦不可見取　佛淨心無垢

次說佛法身偈言

非初非中後　不破壞不二　遠離於三界
無垢無分別　此甚深境界　非二乘所知
具勝三昧慧　如是人能見　出過於恒沙
不思議功德　唯如來成就　不與餘人共
如來妙色身　清淨無垢體　遠離諸煩惱
及一切習氣　種種勝妙法　光明以爲體
令衆生解脫　常無有休息　所作不思議
如摩尼寶王　能現種種形　而彼體非實
爲世間說法　示現寂靜處　教化使淳熟
授記令入道　如來鏡像身　而不離本體
猶如一切色　不離於虛空

次說如來常住身偈言

世尊體常住　以修無量因　衆生界不盡
慈悲心如意　智成就相應　法中得自在
降伏諸魔怨　體寂靜故常

次說不可思議體偈言

非言語所說　第一義諦攝　離諸覺觀地
無譬喻可說　最上勝妙法　不取有涅槃
非三乘所知　唯是佛境界

本如來功德品第九

自利亦利他　第一義諦身　依彼眞諦身
有此世諦體　果遠離淳熟　此中具足有
六十四種法　諸功德差別

略說偈言

佛力金剛杵　破無智者障　如來無所畏
處衆如師子　如來不共法　清淨如虛空
如彼水中月　衆生二種見

初說十力偈言

處非處果報　業及於諸根　性信至處道
離垢諸禪定　憶念過去世　天眼寂靜智
如是等諸句　說名十種力

如金剛杵者偈言

處非處業性　衆生諸信根　種種道修地
過宿命差別　天眼漏盡等　佛力金剛杵
能刺摧散破　癡鎧山牆樹

次說四無畏偈言

如實覺諸法　遮諸礙道障　說道得無漏
是四種無畏　於所知境界　畢竟知自他
自知教他知　此非遮障道　能證勝妙果
自得令他得　說自他利諦　是諸處無畏

如師子王者偈言

譬如師子王　諸獸中自在　常在於山林
不怖畏諸獸　佛人王亦爾　處於諸羣衆
不畏及善住　堅固奮迅等

次說佛十八不共法偈言

佛無過無諍　無妄念等失　無不定散心
無種種諸想　無作意護心　欲精進不退
念慧及解脫　知見等不退　諸業智爲本
知三世無障　佛十八功德　及餘不說者
佛身口無失　若他來破壞　內心無動相
非作心捨心　世尊欲精進　念淨智解脫
知見常不失　示現可知境　一切諸業等
智爲本展轉　三世無障礙　廣大智行常
是名如來體　大智慧相應　覺彼大菩提

最上勝妙法　爲一切衆生　轉於大法輪
無畏勝妙法　令彼得解脱
次說虛空不相應義偈言
地水火風等　彼法空中無　諸色中亦無
虛空無礙法　諸佛無障礙　猶如虛空相
如來在世間　如地水火風　而諸佛如來
所有諸功德　乃至無一法　共餘世間有
次說三十二大人相偈言
足下相平滿　具足千輻輪　跟傭趺上隆
伊尼鹿王踹　手足悉柔軟　諸指皆纖長
鵝王網縵指　臂肘上下傭　兩肩前後平
左右俱圓滿　立能手過膝　馬王陰藏相
身傭相洪雅　如尼拘樹王　體相七處滿
上半如師子　威德勢堅固　猶如那羅延
身色新淨妙　柔軟金色皮　淨軟細平密
一孔一毛生　毛柔軟上靡　微細輪右旋
身淨光圓帀　項上相高顯　項如孔雀王
順方若師子　髮淨金精色　喻如因陀羅
額上白毫相　通面淨光明　口含四十齒
二牙白踰雪　深密內外明　上下齒齊平
迦陵頻伽聲　妙音深遠聲　所食無完過
得味中上味　細薄廣長舌　二目淳紺色
眼睫若牛王　功德如蓮華　如是說人尊
妙相三十二　一一不雜亂　普身不可嫌
次說如水中月偈言
秋空無雲翳　月在天及水　一切世間人
皆見月勢力　清淨佛輪中　具功德勢力
佛子見如來　功德身亦爾
本自然不休息佛業品第十
於可化衆生　以教化方便　起化衆生業

教化衆生界　諸佛自在人　於可化衆生
常待時待處　自然作佛事　徧覺知大乘
最妙功德聚　如大海水寶　如來智亦爾
菩提廣無邊　猶如虛空界　放無量功德
大智慧日光　徧照諸衆生　有佛妙法身
無垢功德藏　如我身無異　煩惱障智障
雲霧羅網覆　諸佛慈悲風　吹令散滅盡

次說大乘譬喻略說偈言

帝釋妙鼓雲　梵天日摩尼　響及虛空地
如來身亦爾

初說帝釋鏡像譬喻偈言

如彼毗瑠璃　清淨大地中　天主帝釋身
於中鏡像現　如是衆生心　清淨大地中
諸佛如來身　於中鏡像現　帝釋現不現
依地淨不淨　如是諸世間　鏡像見不見
如來有起滅　依濁不濁心　如是諸衆生
鏡像見不見　天主帝釋身　鏡像有生滅
不可得說有　不可得說無　如來身亦爾
鏡像有生滅　不可得說有　不可得說無
如地普周徧　遠離高下穢　大瑠璃明淨
離垢功德平　以彼毗瑠璃　清淨無垢故
天主鏡像現　及莊嚴具生　若男若女等
於中見天主　及妙莊嚴具　作生彼處願
衆生爲生彼　修行諸善行　持戒及布施
散華捨珍寶　後時功德盡　地滅彼亦滅
心瑠璃池淨　諸佛鏡像現　諸佛子菩薩
見佛心歡喜　爲求菩提故　起願修諸行

不生不滅者即是如來偈言

如毗瑠璃滅　彼鏡像亦滅　無可化衆生
如來不出世　瑠璃寶地淨　示現佛妙像

彼淨心不壞　信根芽增長　白淨法生滅
佛像示生滅　如來不生滅　猶如帝釋王
此業自然有　見是等現前　法身不生滅
盡諸際常住
次說天中妙鼓譬喻偈言
天妙法鼓聲　依自業而有　諸佛說法音
衆生自業聞　如妙聲遠離　功用處身心
令一切諸天　離怖得寂靜　佛聲亦如是
離功用身心　令一切衆生　得證寂滅道
於彼戰鬪時　爲破脩羅力　因鼓出畏聲
令脩羅退散　如來爲衆生　滅諸煩惱苦
爲世間說法　亦勝禪定道
一切世間人不覺自過失偈言
聾不聞細聲　天耳聞不徧　唯智者境界
以聞心不染

次說雲雨譬喻偈言
智有起悲心　徧滿世間處　定持無垢藏
佛雨淨穀因　世間依善業　依風生雲雨
依悲等增長　佛妙法雲雨
依止器世間雨水味變壞偈言
譬如虛空中　雨八功德水　到鹹等住處
生種種異味　如來慈悲雲　雨八聖道水
到衆生心處　生種種解味
無差別心偈言
信於妙大乘　及中謗法者　人遮多鳥鬼
此三聚相似　正定聚衆生　習氣不定聚
身見邪定聚　邪見流生死　秋天無雲雨
人空鳥受苦　夏天多雨水　燒鬼令受苦
佛現世不現　悲雲雨法雨　信法器能得
謗法有不聞

不護衆生偈言

天雨如車軸　澍下衢大地　雹及霹靂石
金剛暴火等　不護微細蟲　山林諸果樹
草穀稻粮等　行人故不雨　如來亦如是
於麤細衆生　相應諸方便　般若悲雲雨
諸煩惱習氣　我邪見衆生　如是種種類
一切智不護

爲滅苦火偈言

知病離苦因　取無病修藥　苦因彼滅道
知離觸修等　無始世生死　彼流轉五道
五道中受樂　猶如臭爛糞　寒熱惱等觸
諸苦畢竟有　爲令彼除滅　降大妙法雨
知天中退苦　人中追求苦　有智者不求
人天自在樂　慧者信佛語　已信者知苦
亦復知苦因　觀滅及知道

次說梵天譬喻偈言

梵天過去願　依諸天淨業　梵天自然現
化佛身亦爾　梵宮中不動　常現於欲界
諸天見妙色　失五欲境界　佛法身不動
而常現世間　衆生見歡喜　不樂諸有樂

有現不現偈言

從天退入胎　現生有父母　在家示嬰兒
習學諸技藝　戲樂及遊行　出家行苦行
現就外道學　降伏於天魔　成佛轉法輪
示道入涅槃　諸薄福衆生　不能見如來

次說日譬喻偈言

如日光初出　普照諸蓮華　有同一時開
亦有一時合　佛日亦如是　照一切衆生
有智如華開　有罪而華合　如日照水華
而日無分別　佛日亦如是　照而無分別

次第偈言

日初出世間　千光次第照　先照高大山
後照中下山　佛日亦如是　次第照世間
先照諸菩薩　後及餘衆生

光明輪不同偈言

色智身二法　大悲身如空　徧照諸世間
故佛不同日　日不能徧照　諸國土虛空
不破無明暗　不示可知境　放種種諸色
光明雲羅網　示大慈悲體　眞如妙境界
佛入城聚落　無眼者得眼　見佛得大利
亦滅諸惡法　無明沒諸有　邪見黑暗障
如來日光照　見慧未見處

次說摩尼珠譬喻偈言

一時同處住　滿足所求意　摩尼寶無心
而滿衆生願　自在大法王　同住於悲心
衆生種種聞　佛心無分別

次說響譬喻偈言

譬如諸響聲　依他而得起　自然無分別
非內非外住　如來聲亦爾　依他心而起
自然無分別　非內非外住

次說虛空譬喻偈言

無物不可見　無觀無依止　過眼識境界
無色不可見　空中見高下　而空不如是
佛中見一切　其義亦如是

次說地譬喻偈言

一切諸草木　依止大地生　地無分別心
而增長成就　衆生心善根　依止佛地生
佛無分別心　而增廣成就　佛聲猶如響
以無名字說　佛身如虛空　徧不可見常
如依地諸法　一切諸妙藥　徧爲諸衆生

不限於一人　依佛地諸法　白淨妙法藥
徧爲諸衆生　不限於一人

本校量信功德品第十一

佛性佛菩提　佛法及佛業、　諸出世淨人
所不能思議　此諸佛境界　若有能信者
得無量功德　勝一切衆生　以求佛菩提
不思議果報　得無量功德　故勝諸世間
若有人能捨　摩尼諸珍寶　徧布十方界
無量佛國土　爲求佛菩提　施與諸法王
是人如是施　無量恒沙劫　若復有人聞
妙境界一句　聞已復能信　過施福無量
若有智慧人　奉持無上戒　身口意業淨
自然常護持　爲求佛菩提　如是無量劫
是人所得福　不可得思議　若復有人聞
妙境界一句　聞已復能信　過戒福無量
若人入禪定　焚三界煩惱　過天行彼岸
無菩提方便　若復有人聞　妙境界一句
聞已復能信　過禪福無量　無慧人能捨
唯得富貴報　修持禁戒者　得生人天中
修行斷諸障　悲慧不能除　慧除煩惱障
亦能除智障　聞法爲慧因　是故聞法勝
何況聞法已　復能生信心　我此所說法
爲自心清淨　依諸如來教　修多羅相應
若有智慧人　聞能信受者　我此所說法
亦爲攝彼人　依燈電摩尼　日月等諸明
一切有眼者　皆能見境界　依佛法光明
慧眼者能見　以法有是利　故我說此法
若一切所說　有義有法句　能令修行者
遠離於三界　及示寂靜法　最勝無上道
佛說是正經　餘者顛倒說　雖說法句義

斷三界煩惱　無明覆慧眼　貪等垢所纏
又於佛法中　取少分別說　世典善言說
彼三尚可受　何況諸如來　遠離煩惱垢
無漏智慧人　所說修多羅　以離於諸佛
一切世間中　更無勝智慧　如實知法者
如來說了義　彼不可思議　思者是謗法
不識佛意故　謗聖及壞法　此諸邪思惟
煩惱愚癡人　妄見所計故　故不應執著
邪見諸垢法　以淨衣受色　垢膩不可染

問曰以何因緣有此謗法答曰偈言

愚不信白法　邪見及憍慢　過去謗法障
執著不了義　著供養恭敬　唯見於邪法
遠離善知識　親近謗法者　樂著小乘法
如是等衆生　不信於大乘　故謗諸佛法
智者不應畏　怨家蛇火毒　因陀羅霹靂
刀杖諸惡獸　虎狼師子等　彼但能斷命
不能令人入　可畏阿鼻獄　應畏謗深法
及謗法知識　決定令人入　可畏阿鼻獄
雖近惡知識　惡心出佛血　及殺害父母
斷諸聖人命　破壞和合僧　及斷諸善根
以繫念正法　能解脫彼處　若復有餘人
誹謗甚深法　彼人無量劫　不可得解脫
若人令衆生　覺信如是法　彼是我父母
亦是善知識　彼人是智者　以如來滅後
迴邪見顛倒　令入正道故　三寶清淨信
菩提功德業　我略說七種　與佛經相應
依此諸功德　願於命終時　見無量壽佛
無邊功德身　我及餘信者　既見彼佛已
願得離垢眼　成無上菩提

究竟一乘寶性論卷第一

音釋

曀於計切陰晻也萎於爲切蔫也糩苦外切粗糠也齅許救切以鼻擷氣也跟古痕切足踵也臃丑凶切圓直也趺甫無切足背也踹時兗切腨腸也頥弋支切頷也睫即葉切目旁毛也

究竟一乘寶性論卷第二

元魏天竺三藏勒那摩提譯

論曰第一教化品如向偈中已說應知此論廣門有十一品中則七品略唯一品初釋一品具攝此論法義體相應知偈言

佛法僧寶性　菩提功德業　略說此論體
七種金剛句

此偈明何義言金剛者猶如金剛難可沮壞所證之義亦復如是故言金剛所言句者以此論句能與證義爲根本故此明何義內身證法無言之體以聞思智難可證得猶如金剛名字章句以能詮彼理中證智隨順正道能作根本故名爲句此復何義有二義故何謂二義一者難證義二者因義是名爲義金剛字句應如是知又何謂爲義何謂爲字義者則有七種證義何謂七義一者佛義二者法義三者僧義四者衆生義五者菩提義六者功德義七者業義是名爲義是故經言又第一義諦者所謂心緣尚不能知何況名字章句故所言字者隨以何等名字章句言語風聲能表能說能明能示此七種義是名爲字是故經言又世諦者謂世間中所用之事名字章句言語所說故又此七種金剛句義如諸經中廣說應知應云何知依佛義故如來經中告阿難言阿難所言如來者非可見法是故眼識不能得見故依法義故如來經中告阿難言阿難所言法者非可說事以是故非耳識所聞故依僧義故如來經中告阿難言阿難所言僧者名爲無爲不可身心供養是故非禮拜讚歎故依衆生義故如來經

中告舍利弗言舍利弗言衆生者乃是諸佛如來境界一切聲聞辟支佛等以正智慧不能觀察衆生之義何況能證毛道凡夫於此義中唯信如來是故舍利弗隨如來信此衆生義舍利弗言衆生者即是第一義諦舍利弗言第一義諦者即是衆生界舍利弗言衆生界者即是如來藏舍利弗言如來藏者即是法身故依菩提義故經中說言世尊言阿耨多羅三藐三菩提者名涅槃界世尊言涅槃界者即是法身故依功德義故如來經中告舍利弗言舍利弗如來所說法身義者過於恒沙不離不脫不思議佛法如來智慧功德舍利弗如世間燈明色及觸 離不脫又如摩尼寶珠明色形相不離不脫舍利弗法身之義亦復如是過於恒沙不離不脫不異不思議佛法如來智慧功德故依業義故如來經中告文殊師利言文殊師利如來不分別不分別無分別而自然無分別如所作業自然行故如是等名略說七種金剛字句總攝此論體相應知是故偈言

七種相次第　總持自在王　菩薩修多羅
序分有三句　餘殘四句者　在菩薩如來
智慧分差別　應當如是知

此偈明何義以是七種金剛字句總攝此論一切佛法廣說其相如陀羅尼自在王經序分中三句自餘四句在彼修多羅菩薩如來法差別分應知云何序分有初三句彼修多羅序分中言婆伽婆平等證一切法善轉法輪善能教化調伏無量諸弟子衆如是三種根本字句次第示現佛法僧寶說彼三寶次

第生起成就應知餘四句者說隨順三寶因成就三寶因應知此明何義以諸菩薩於八地中十自在爲首具足得一切自在是故菩薩坐於道場勝妙之處於一切法中皆得自在是故經言婆伽婆平等證一切法故以諸菩薩住九地時於一切法中得爲無上最大法師善知一切諸衆生心到一切衆生根機第一彼岸能斷一切衆生煩惱習氣是故菩薩成大菩提是故經言善轉法輪故以諸菩薩於第十地中得住無上法王位後能於一切佛所作業自然而行常不休息是故經言善能教化調伏無量諸弟子衆故彼善能教化調伏無量諸弟子衆即彼經中次後示現是故經言與大比丘衆俱如是乃至復有無量菩薩衆俱如是次第善能教化聲聞位地及佛菩提善能調伏一切煩惱如是畢竟有無量功德又說聲聞菩薩諸功德已次說諸佛如來不可思議三昧境界又說諸佛如來三昧境界已次說無垢大寶莊嚴寶殿成就又說大寶莊嚴寶殿成就已次說大衆雲集種種供養讚歎如來雨種種衣雨種種華雨種種香如是等示現佛寶不思議事應知又復次說妙法莊嚴法座又說妙法莊嚴次坐已次說法門名字及示現功德此明法寶功德差別應知又復次說諸菩薩摩訶薩迭共三昧行境界示現種種功德此明僧寶功德差別應知又復次說如來放大光明授諸菩薩摩訶薩太子法王位職又復次說與大無畏不怯弱辯才又復讚歎諸佛如來第一功德又復次說最上第一大乘之法示現如實

修行彼大乘故於法中證果即彼三寶無上功德次第差別序分中義大都已竟應如是知已說自在王菩薩修多羅序分中三寶次說佛性義有六十種法清淨彼功德何以故以有彼清淨無量功德性爲清淨彼性修六十種法爲此義故十地經中數數說金以爲譬喻爲清淨彼佛性義故又復即於此陀羅尼自在王經中說如來業已次說不清淨大毗瑠璃摩尼寶喻是故經言善男子譬如善巧摩尼寶師善知清淨大摩尼寶向大摩尼寶性山中取未清淨諸摩尼寶既取彼寶以嚴灰洗嚴灰洗已然後復持黑頭髮衣以用揩摩不以爲足勤未休息次以辛味飲食汁洗食汁洗已然後復持衣纏裹木以用揩摩不以爲足勤未休息次後復以大藥汁洗藥汁洗已次後復更持細輭衣以用揩摩以細輭衣用揩摩已然後遠離銅鐵等鑛毗瑠璃垢方得說言大瑠璃寶善男子諸佛如來亦復如是善知不淨諸衆生性知已乃爲說無常苦無我不淨爲驚怖彼樂世衆生令猒世間入聲聞法中而佛如來不以爲足勤未休息次爲說空無相無願令彼衆生少解如來所說法輪而佛如來不以爲足勤未休息次復爲說不退法輪次說清淨波羅蜜行謂不見三事令衆生入如來境界如是依種種因依種種性入佛法中入法中已故名無上最大福田又復依此自性清淨如來性故經中偈言

譬如石鑛中　眞金不可見　能清淨見者
見佛亦如是

向說佛性有六十種淨業功德何謂六十所謂四種菩薩莊嚴八種菩薩光明十六種菩薩摩訶薩大悲三十二種諸菩薩業

已說佛性義次說佛菩提有十六種無上菩提大慈悲心已說佛菩提次說諸佛如來功德所謂十力四無所畏十八不共法已說功德次說如來三十二種無上大業如是七種金剛句義彼修多羅廣說體相如是應知問曰此七種句有何次第答曰偈言

從佛次有法　次法復有僧　僧次無礙性
從性次有智　十力等功德　為一切衆生
而作利益業　有如是次第

已說一品具攝此論法義體相次說七品具攝此論法義體相解釋偈義應知歸敬三寶者此明何義所有如來教化衆生彼諸衆生歸依於佛尊敬如來歸依於法尊敬如來歸依於僧依於三寶說十二偈初明佛寶故說四偈

佛寶品第二

佛體無前際　及無中間際　亦復無後際
寂靜自覺知　既自覺知已　覺他令他覺
是故為彼說　無畏常恒道　佛能執持彼
智慧慈悲刀　及妙金剛杵　割截諸苦芽
摧碎諸見山　覆藏顛倒意　及一切稠林
故我今敬禮

此偈示現何義偈言

無為體自然　不依他而知　智悲及以力
自他利具足

此偈略明佛寶所攝八種功德何等為八一者無為體二者自然三者不依他知四者智

五者悲六者力七者自利益八者他利益偈言

非初非中後　自性無爲體　及法體寂靜
故自然應知　唯內身自證　故不依他知
如是三覺知　慈心爲說道　智悲及力等
拔苦煩惱刺　初三句自利　後三句利他

此偈明何義遠離有爲名曰無爲應知又有爲者生住滅法無彼有爲是故佛體非初中後故得名無爲法身應知偈言佛體無前際及無中間際亦復無後際故又復遠離一切戲論虛妄分別寂靜體故名爲自然應知偈言寂靜故不依他知者不依他因緣證知故不依他因緣證知者不依他因緣生故不依他因緣生者自覺不依他覺故如是依於如來無爲法身相故一切佛事無始世來自然而行常不休息如是希有不可思議諸佛境界不從他聞不從他聞者不從師聞自在智無言之體而自覺知自覺知已然後爲他生盲衆生令得覺知爲彼證得無爲法身說無上道是故名爲無上智悲應知偈言自覺知既自覺知已覺他令他覺是故爲彼說無畏常恒道故無畏常恒道者明道無畏是常是恒以出世間不退轉法如是次第又拔他苦煩惱根本如來智慧慈悲神力如是三句刀金剛杵譬喻示現又以何者爲苦根本略說言之謂三有中生名色是又何者爲煩惱根本謂身見等虛妄邪見疑惑取等又名色者是彼所攝所生苦芽應知如來智慧慈悲心等能割彼芽以是義故說刀譬喻偈言佛能執持彼智慧慈悲刀故割截諸苦芽故又邪

見疑所攝煩惱見道遠離以世間智所不能知稠林煩惱不能破壞如世間中樹林牆等彼相似法以如來力能破壞彼以是故說金剛杵喻偈言及妙金剛杵故摧碎諸見山覆藏顛倒意及一切稠林故此六種句如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經中次第顯說應知應云何知彼經中言文殊師利如來應正徧知不生不滅者此明如來無爲之相又復次說無垢清淨瑠璃地中帝釋王身鏡像現等如是乃至九種譬喻皆明如來不生不滅又言文殊師利如來應正徧知清淨法身亦復如是不動不生心不戲論不分別無分別不思無思不思議無念寂滅寂靜不生不滅不可見不可聞不可齅不可嘗不可觸無諸相不可覺不可知如是等句皆說寂靜差別之相此明何義明佛一切所作事中遠離一切戲論分別寂靜自然次說餘殘修多羅彼中說言如實覺知一切法門者此明如來不依他故證大菩提又復次說如來菩提有十六種是故經言文殊師利如來如是如實覺知一切諸法觀察一切衆生法性不淨有垢有點奮迅於諸衆生大悲現前此明如來無上智悲應知文殊師利如來如是如實覺知一切法者如向所說無體爲體如實覺知如實覺知者如實無分別智知故觀察一切衆生法性者乃至邪聚衆生如我身中法性法體法界如來藏等彼諸衆生亦復如是無有差別如來智眼了了知故不淨者以諸凡夫煩惱障故有垢者以諸聲聞辟支佛等有智障故有點者以諸菩薩摩訶薩等依彼二

種習氣障故奮迅者能如實知種種衆生可化方便入彼衆生可化方便種種門故大悲者成大菩提得於一切衆生平等大慈悲心爲欲令彼一切衆生如佛證智如是覺知證大菩提故次於一切衆生平等轉大法輪常不休息如是三句能作他利益故名爲力應知又此六句次第初三種句謂無爲等功德如來法身相應示現自利益餘三句所謂智等示現他利益又復有義以有智慧故證得第一寂靜法身是故名爲自身利益又依慈悲力等二句轉大法輪示現他利益已說佛寶次明法寶

法寶品第三

論曰依彼佛寶有眞法寶以是義故次佛寶後示現法寶依彼法寶故說四偈

非有亦非無　亦復非有無　亦非即於彼
亦復不離彼　不可得思量　非聞慧境界
出離言語道　內心知清淨　彼眞妙法日
清淨無塵垢　大智慧光明　普照諸世間
能破諸曀障　覺觀貪瞋癡　一切煩惱等
故我今敬禮

此偈示現何義偈言

不思議不二　無分淨現對　依何得何法
離法二諦相

此偈略明法寶所攝八種功德何等爲八一者不可思議二者不二三者無分別四者淨五者顯現六者對治七者離八者離因離者偈言

滅諦道諦等　二諦攝取離　彼各三功德
次第說應知

此偈明何義前六功德中初三種功德不思議不二及無分別等示現彼滅諦攝取離煩惱應知餘殘有三句淨顯現對治示現彼道諦攝取斷煩惱因應知又證法所有離名爲滅諦以何等法修行斷煩惱名爲道諦以此二諦合爲淨法以二諦相名爲離法應如偈言

不思量無言　智者内智知　以如是義故
不可得思議　清涼無二法　及無分別法
淨顯現對治　三句猶如日

此偈明何義略明滅諦有三種法以是義故不可思議應知以何義故不可思議有四義故何等爲四一者爲有二者爲無三者爲有無四者爲二偈言非有亦非無亦復非有無亦非即於彼亦復不離彼故滅諦有三種法應知者此明何義滅諦非可知有三種法何等爲三一者非思量境界故偈言不可得思量非聞慧境界故二者遠離一切聲響名字章句言語相貌故偈言出離言語道故三者聖人内證法故偈言内心知故又滅諦云何不二法者及云何無分別者如不增不減經中如來說言舍利弗如來法身清涼以不二法故以無分別法故偈言清涼故何者是二而說不二所言二者謂業煩惱言分別者所謂集起業煩惱因及邪念等以知彼自性本來寂滅不二無二行知苦本來不生是名苦滅諦非滅法故名苦滅諦是故經言文殊師利何等法中無心意意識行彼法中無分別以無分別故不起邪念以有正念故不起無明以不起無明故即不起十二有支以不起

十二有支故即名無生是故聖者勝鬘經言世尊非滅法故名苦滅諦世尊所言苦滅者名無始無作無起無盡離盡常恒清涼不變自性清淨離一切煩惱藏所纏世尊過於恒沙不離不脫不異不思議佛法畢竟成就說如來法身世尊如是如來法身不離煩惱藏所纏名如來藏如是等勝鬘經中廣說滅諦應知又以何因得此滅諦如來法身謂於見道修道無分別智三種日相似相對法應知偈言彼眞妙法日故何等爲三一者日輪清淨相似相對法以遠離一切煩惱垢故偈言清淨無塵垢故二者顯現一切色像相似相對法以一切種一切智能照知故偈言大智慧光明故三者對治暗相似相對法以起一切種智對治法故偈言普照諸世間故又以何者是所治法所謂依取不實事相虛妄分別念生貪瞋癡結使煩惱此明何義愚癡凡夫依結使煩惱取不實事相念故起於貪心依瞋恚故於瞋心依於無明虛妄念故起於癡心又復依彼貪瞋癡等虛妄分別取不實事相念起邪念心依邪念心起於結使依於結使起貪瞋癡以是義故身口意等造作貪業瞋業癡業依此業故復有生生不斷不絕如是一切愚癡凡夫依結使煩惱集起邪念依邪念故起諸煩惱依煩惱故起一切業依業起生如是此一切種諸煩惱染業染生染愚癡凡夫不如實知不如實見一實性界如彼如實性觀察如實性而不取相以不取相故能見實性如是實性諸佛如來平等證智又不見如是虛妄法相如實知見如實有法

眞如法界以見第一義諦故如是二法不增不減是故名爲平等證智是名一切種智所治障法應如是知以起眞如智對治法故彼所治法畢竟不復生起現前偈言能破曀障覺觀貪瞋癡一切煩惱等故又此得滅諦如來法身因於見道修道及無分別智廣說如摩訶般若波羅蜜等修多羅中言須菩提眞如如來眞如平等無差別如是等應知已說法寶次說僧寶

僧寶品第四

論曰依大乘法寶有不退轉菩薩僧寶以是義故次法寶後示現僧寶依彼僧寶故說四偈言

正覺正知者　見一切衆生　清淨無有我
寂靜眞實際　以能知於彼　自性清淨心
見煩惱無實　故離諸煩惱　無障淨智者
如實見衆生　自性清淨法　佛法身境界
無礙淨智眼　見諸衆生性　徧無量境界
故我今敬禮

此偈示現何義偈言

如實知內身　以智見清淨　故名無上僧
諸佛如來說

此偈明何義偈言

如實見衆生　寂靜眞法身　以見性本淨
煩惱本來無

此偈明何義以如實見本際以來我空法空應知偈言正覺正知者見一切衆生清淨無有我寂靜眞實際故又彼如實知無始世來本際寂靜無我無法非滅煩惱證時始有此明何義此見自性清淨法身略說有二種法

何等爲二一者見性本來自性清淨二者見諸煩惱本來寂滅偈言以能知於彼自性清淨心見煩惱無實故離諸煩惱故又自性清淨心本來清淨又本來常爲煩惱所染此二種法於彼無漏眞如法界中善心不善心俱更無第三心如是義者難可覺知是故聖者勝鬘經言世尊刹尼迦善心非煩惱所染刹尼迦不善心亦非煩惱所染煩惱不觸心心不觸煩惱云何不觸法而能得染心世尊然有煩惱有煩惱染心自性清淨心而有染者難可了知如是等聖者勝鬘經中廣說自性清淨心及煩惱所染應知又有二種修行謂如實修行及徧修行難證知義如實修行者謂見衆生自性清淨佛性境界故偈言無障淨智者如實見衆生自性清淨性佛法身境界故徧修行者謂徧十地一切境界故見一切衆生有一切智故又徧一切境界者以徧一切境界依出世間慧見一切衆生乃至畜生有如來藏應知彼見一切衆生有眞如佛性初地菩薩摩訶薩以徧證一切眞如法界故偈言無礙淨智眼見諸衆生性徧無量境界故如是內身自覺知彼無漏法界無障無礙依於二法一者如實修行二者徧修行此明何義謂出世間如實內證眞如法智不共二乘凡夫人等應知此明何義菩薩摩訶薩出世間清淨證智略說有二種勝聲聞辟支佛證智何等爲二一者無障二者無礙無障者謂如實修行見諸衆生自性清淨境界故名無障無礙者謂徧修行以如實知無邊境界故名無礙此明何義偈言

如實知見道　見清淨佛智　故不退聖人
能作衆生依
此偈明何義又依初地菩薩摩訶薩證智清淨見道不退地乘能作見彼無上菩提清淨勝因應知偈言如實知見道見清淨佛智故此初地證智勝餘菩薩摩訶薩布施持戒等波羅蜜功德以是義故菩薩摩訶薩依如實見眞如證智是故能與一切衆生天龍八部聲聞辟支佛等作歸依處偈言故不退聖人能作衆生依故問曰以何義故不明歸依聲聞僧寶答曰菩薩僧寶功德無量是故應供以應供故合應禮拜讚歎供養聲聞之人無如是義以是義故不明歸依聲聞僧寶此有何義偈言
境界諸功德　證智及涅槃　諸地淨無垢
滿足大慈悲　生於如來家　具足自在通
果勝最無上　是勝歸依義
此偈明何義略說菩薩十種勝義過諸聲聞辟支佛故何等爲十一者觀勝二者功德勝三者證智勝四者涅槃勝五者地勝六者清淨勝七者平等心勝八者生勝九者神力勝十者果勝觀勝者謂觀眞如境界是名觀勝偈言境界故功德勝者菩薩修行無猒足不同二乘少欲等是名功德勝偈言功德故證智勝者證二種無我是名證智勝偈言證智故涅槃勝者教化衆生故是名涅槃勝偈言涅槃故地勝者所謂十地等是名地勝偈言諸地故清淨勝者菩薩遠離智障煩惱障是名清淨勝偈言淨無垢故平等心勝者菩薩大悲徧覆是名平等心勝偈言滿足大慈悲

故生勝者諸菩薩生無生故是名生勝偈言生於如來家故神力勝者謂三昧自在神通等力勝是名神力勝偈言具足三昧自在通故果勝者究竟無上菩提故是名果勝偈言果勝最無上故此明何義有黠慧人知諸菩薩功德無量修習菩提無量無邊廣大功德有大智慧慈悲圓滿爲照知彼無量衆生性行稠林猶如初月唯除諸佛如來滿月菩薩摩訶薩知諸聲聞乃至證得阿羅漢道少智慧人無大悲心爲照自身猶如星宿既如是知欲取如來大滿月身修菩提道而當棄捨初月菩薩起心禮拜供養其餘星宿聲聞辟支佛者無有是處此復何義明爲利益一切衆生初始發起菩提之心諸菩薩等已能降伏不爲利益他衆生身爲自利益修持無漏清淨禁戒乃至證得阿羅漢果聲聞之人何況其餘得十自在等無量無邊功德菩薩摩訶薩而同聲聞辟支佛等少功德人無有是處以是義故經中偈言

若爲自身故　修行於禁戒　遠離大悲心
捨破戒衆生　以爲自身故　護持禁戒財
如是持戒者　佛說非清淨　若爲他人故
修行於禁戒　能利益衆生　如地水火風
以爲他衆生　起第一悲心　是名淨持戒
餘似非清淨

三寶品之餘

問曰依何等義爲何等人諸佛如來說此三寶答偈言

依能調所證　弟子爲三乘　信三供養等
是故說三寶

此偈明何義略說依三種義爲六種人故說三寶何等爲三一者調御師二者調御師法三者調御師弟子偈言依能調所證弟子故六種人者何等爲六一者大乘二者中乘三者小乘四者信佛五者信法六者信僧偈言爲三乘故信三供養等故初釋第一義第一第四人歸依兩足中最勝第一尊佛示現調御師大丈夫義故偈言依能調故爲取佛菩提諸菩薩人故偈言爲大乘故爲信供養諸佛如來福田人故偈言信佛供養故以是義故說立佛寶偈言是故說佛寶故已釋第一義第一第四人次釋第二義第二第五人歸依離煩惱中最勝第一法示現調御師所證功德法故偈言依所證故爲自然知不依他知深因緣法辟支佛人故偈言爲中乘故爲信供養第一妙法福田人故偈言信法供養故以是義故說立法寶偈言是故說法寶故已釋第二義第二第五人次釋第三義第三第六人歸依諸衆中最勝第一諸菩薩僧示現調御師弟子於諸佛如來所說法中如實修行不相違義故偈言依弟子故爲從他聞聲聞人故偈言爲小乘故爲信供養第一聖衆福田人故偈言信僧供養故以是義故說立僧寶偈言是故說僧寶故是名略說依三種義爲六種人故諸佛如來說此三寶偈言依能調所證弟子爲三乘信三供養等是故說三寶故又爲可化衆生令次第入以是義故依於世諦示現明說立三歸依此明何義偈言

可捨及虛妄　無物及怖畏　二種法及僧

非究竟歸依

此偈明何義法有二種何等爲二一所說法二所證法所說法者謂如來說修多羅等名字章句身所攝故彼所說法證道時滅如捨船栰偈言可捨故所證法者復有二種謂依因果二種差別以依何法證何法故此明何義所謂有道有爲相攝若爲有爲相所攝者彼法虛妄偈言及虛妄故若虛妄者彼法非實若非實者彼非眞諦非眞諦者即是無常若無常者非可歸依又復若依彼聲聞道所得滅諦彼亦無物猶如燈滅唯斷少分諸煩惱苦若如是者則是無物若無物者云何爲他之所歸依偈言無物故僧者凡有三乘人三乘人中依聲聞僧常有怖畏常求歸依諸佛如來求離世間此是學人所應作者求究竟故猶進趣向阿耨多羅三藐三菩提故所言怖畏者云何怖畏以阿羅漢雖盡有漏而不斷一切煩惱習氣彼於一切有爲行相極怖畏心常現在前是故聖者勝鬘經言阿羅漢有恐怖何以故阿羅漢於一切無行怖畏相住如人執劒欲來害已是故阿羅漢無究竟樂何以故世尊依不求依如衆生無依彼彼恐怖以恐怖故則求歸依如是阿羅漢有怖畏以恐怖故歸依如來故彼若如是有怖畏者彼人畢竟爲欲遠離彼怖畏處求無畏處以是義故依遠離彼怖畏之處名爲學者當有所作欲得阿耨多羅三藐三菩提無畏之處是故聲聞法僧二寶是少分歸依非究竟歸依偈言二種法及僧非究竟歸依故此明何義偈言

衆生歸處一　佛法身彼岸　依佛身有法
依法究竟僧

此偈明何義如向所說諸佛如來不生不滅寂靜不二離垢法身故以惟一法身究竟清淨處故又三乘之人無有救者無歸依者唯有彼岸無始本際畢竟無盡是可歸依恒可歸依所謂唯是諸佛如來故如是常恒清淨不變故可歸依聖者勝鬘經中廣說應知故問曰以何義故佛法衆僧說名爲寶答曰偈言

眞寶世希有　明淨及勢力　能莊嚴世間
最上不變等

此偈明何義所言寶者有六種相似依彼六種相似相對法故佛法衆僧說名爲寶何等爲六一者世間難得相似相對法以無善根諸衆生等百千萬劫不能得故偈言眞寶世希有故二者無垢相似相對法以離一切有漏法故偈言明淨故三者威德相似相對法以具足六通不可思議威德自在故偈言勢力故四者莊嚴世間相似相對法以能莊嚴出世間故偈言能莊嚴世間故五者勝妙相似相對法以出世間法故偈言最上故六者不可改異相似相對法以得無漏法世間八法不能動故偈言不變故問曰依何等法有此三寶而依此法得有世間及出世間清淨法出生三寶答曰爲彼義故說此二偈

眞如有雜垢　及遠離諸垢　佛無量功德
及佛所作業　如是妙境界　是諸佛所知
依此妙法身　出生於三寶

此偈示現何義偈言

如是三寶性　唯諸佛境界　以四法次第
不可思議故
此偈明何義眞如有雜垢者謂眞如佛性未離諸煩惱所纏如來藏故及遠離諸垢者即彼如來藏轉身到佛地得證法身名如來法身故佛無量功德者即彼轉身如來法身相中所有出世間十力無畏等一切諸功德無量無邊故及佛所作業者即彼十力等一切諸佛法自然常作無上佛業常不休息常不捨離常授諸菩薩記彼處次第有四種法不可思議是故名爲如來境界何等四處偈言
染淨相應處　不染而清淨　不相捨離法
自然無分別
此偈明何義眞如有離垢者同一時中有淨有染此處不可思議不可思議者信染因緣法聲聞辟支佛於彼非境界故是故聖者勝鬘經中佛告勝鬘言天女自性清淨心而有染汙難可了知有二法難可了知謂自性清淨心難可了知彼心爲煩惱所染亦難了知天女如此二法汝及成就大法菩薩摩訶薩乃能聽受諸餘聲聞辟支佛等唯依佛語信此二法故偈言染淨相應處故及遠離諸垢者眞如非本染後時言清淨此處不可思議是故經言心自性清淨自性清淨心本來清淨如彼心本體如來如是知是故經言如來一念心相應慧得阿耨多羅三藐三菩提心故偈言不染而清淨故佛無量功德者謂前際後際於一向染凡夫地中常不捨離眞如法身一切諸佛法無異無差別此處不可思議是故經言復次佛子如來智慧無處不至

何以故以於一切衆生界中終無有一衆生身中而不具足如來功德及智慧者但衆生顛倒不知如來智遠離顛倒起一切智無師智無礙智佛子譬如有一極大經卷如一三千大千世界大千世界一切所有無不記錄若與二千世界等者悉記二千世界中事若與小千世界等者悉記小千世界中事四天下等者悉記一切四天下事須彌山王等者悉記須彌山王等事地天等者悉記地天宮殿中事欲天等者悉記欲天宮殿中事色天等者悉記色天宮殿中事若與無色天宮等者悉記無色天宮中事彼等三千大千世界極大經卷在一極細小微塵內一切微塵皆亦如是時有一人出興於世智慧聰達具足成就清淨天眼見此經卷在微塵內作如是念云何如此廣大經卷在微塵內而不饒益諸衆生耶我今應當勤作方便破彼微塵出此經卷饒益衆生作是念已爾時彼人即作方便破壞微塵出此經卷饒益衆生佛子如來智慧無相智慧無礙智慧具足在於衆生身中但愚癡衆生顛倒想覆不知不見不生信心爾時如來以無障礙清淨天眼觀察一切諸衆生身既觀察已作如是言奇哉奇哉云何如來具足智慧在於身中而不知見我當方便教彼衆生覺悟聖道悉令永離一切妄想顛倒垢縛令具足見如來智慧在其身內與佛無異如來即時教彼衆生修八聖道捨離一切虛妄顛倒離顛倒已見如來智與如來等饒益衆生故偈言不相捨離法故及佛所作業者同一時一切處一切時自然無

分别隨順衆生心隨順可化衆生根性不錯不謬隨順作佛業此處不可思議是故經言善男子如來爲令一切衆生入佛法中故無量如來業作有無量說善男子如來所有實作業者於彼一切世間衆生不可量不可數不可思議不可知不可以名字說何以故以難可得與前衆生故以於一切諸佛國土不休息故以一切諸佛悉平等故以過一切諸世間心所作事故以無分别猶如虚空悉平等故以無異無差别法性體故如是等廣說已又說不淨大毗瑠璃摩尼寶珠譬喻言善男子汝依此譬喻應知如來業不可思議故平等徧至故一切處不可呵故三世平等故不斷絶三寶種故諸佛如來雖如是住不可思議業中而不捨離虚空法身雖不捨離虚空法身而於衆生隨所應聞名字章句爲之說法雖爲衆生如是說法而常遠離一切衆生心所念觀何以故以如實知一切衆生諸心行故偈言自然無分别故依此妙法身出生於三寶者偈言

所覺菩提法　依菩提分知　菩提分教化
衆生覺菩提　初句爲正因　餘三爲淨緣
前二自利益　後二利益他

此偈明何義此四種句總攝一切所知境界此明何義初一句者謂所證法應知以彼證法名爲菩提偈言所覺菩提法故第二句依菩提分知者以諸佛菩提功德能作佛菩提因故偈言依菩提分知故第三句菩提分教化者以菩提分令他覺故第四句衆生覺菩提者所化衆生覺菩提故此四種句次第不

取相依此行故清淨菩提出生三寶應知偈言所覺菩提法依菩提分知菩提分教化衆生覺菩提故以一句因三句緣故如來得阿耨多羅三藐三菩提以得菩提者十力等諸佛如來法三十二種諸佛如來作業依如來業衆生聞聲依彼法故得清淨因緣出生三寶應知是故偈言初句爲正因餘三爲淨緣故

究竟一乘寶性論卷第二

音釋

沮慈呂切止之也　迭徒結切互也　揩去皆切拭也　鑛古猛切銅鐵璞也　黠胡八切慧也　鬘莫班切　謬靡幼切誤也

究竟一乘寶性論卷第三

元魏天竺三藏勒那摩提譯

一切衆生有如來藏品第五之一

論曰自此已後餘殘論偈次第依彼四句廣差別說應知此明何義向前偈言

眞如有雜垢　及遠離諸垢　佛無量功德
及佛所作業　如是妙境界　是諸佛所知
依此妙法身　出生於三寶

此偈示現何義如向所說一切衆生有如來藏彼依何義故如是說偈言

法身徧無差　皆實有佛性　是故說衆生
常有如來藏

此偈明何義有三種義是故如來說一切時一切衆生有如來藏何等爲三一者如來法身徧在一切衆生心識偈言法身徧故二者眞如之體一切衆生平等無差別偈言無差故三者一切衆生皆悉實有眞如佛性偈言皆實有佛性故此三句義自下論依如來藏修多羅我後時說應知如偈本言

一切衆生界　不離諸佛智　以彼淨無垢
性體不二故　依一切諸佛　平等法性身
知一切衆生　皆有如來藏　體及因果業
相應及以行　時差別徧處　不變無差別
彼妙義次第　第一眞法性　我如是略說
汝今應善知

此偈示現何義略說此偈有十種義依此十種說第一義實智境界佛性差別應知何等爲十一者體二者因三者果四者業五者相應六者行七者時差別八者徧知一切處九者不變十者無差別初依體因故說一偈

自性常不染　如寶空淨水　信法及般若
三昧大悲等
此初半偈示現何義偈言
自在力不變　思實體柔軟　寶空水功德
相似相對法
此偈明何義向說三種義彼三種義次第依於自相同相如來法身三種清淨功德如如意寶珠虛空淨水相似相對法應知此明何義思者依如來法身所思所修皆悉成就故後半偈者示現何義偈言
有四種障礙　謗法及著我　怖畏世間苦
捨離諸衆生
此偈明何義偈言
闡提及外道　聲聞及自覺　信等四種法
清淨因應知

此偈明何義略說一切衆生界中有三種衆生何等爲三一者求有二者遠離求有三者不求彼二求有有二種何等爲二一者謗解脫道無涅槃性常求住世間不求證涅槃二者於佛法中闡提同位以謗大乘故是故不增不減經言舍利弗若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷若起一見若起二見諸佛如來非彼世尊如是等人非我弟子舍利弗是人以起二見因緣從暗入暗從冥入冥我說是等名一闡提故偈言謗法故闡提故遠離求有者亦有二種何等爲二一者無求道方便二者有求道方便無求道方便者亦有二種何等爲二一者多種外道種種邪計謂僧佉衞世師尼揵陀若提子等無求道方便二者於佛法中同外道行雖信佛法而顛倒取彼何

者是謂犢子等見身中有我等不信第一義諦不信眞如法空佛說彼人無異外道復有計空爲有以我相憍慢故何以故以如來爲說空解脫門令得覺知而彼人計唯空無實爲彼人故寶積經中佛告迦葉寧見計我如須彌山而不用見憍慢衆生計空爲有迦葉一切邪見解空得離若見空爲有彼不可化令離世間故偈言及著我故及外道故有方便求道者亦有二種何等爲二一者聲聞偈言怖畏世間苦聲聞故二者辟支佛偈言捨離諸衆生故及自覺故不求彼二者所謂第一利根衆生諸菩薩摩訶薩何以故以諸菩薩不求彼有如一闡提故又亦不同無方便求道種種外道等故又亦不同有方便求道聲聞辟支佛等故何以故以諸菩薩見世間涅槃道平等故以不住涅槃心故以世間法不能染故而修行世間行堅固慈悲涅槃心故以善住根本清淨法中故又彼求有衆生一闡提人及佛法中同闡提位名爲邪定聚衆生又遠離求有衆生中墮無方便求道衆生名爲不定聚衆生又遠離求有衆生中求離世間方便求道聲聞辟支佛及不求彼二平等道智菩薩摩訶薩名爲正定聚衆生又除求於無障礙道大乘衆生餘有四種衆生何等爲四一者闡提二者外道三者聲聞四者辟支佛彼四衆生有四種障故不能證故不能會故不能見如來之性何等爲四一者謗大乘法一闡提障此障對治謂諸菩薩摩訶薩信大乘法故偈言信法故二者橫計身中有我諸外道障此障對治謂諸菩薩摩訶

薩修行般若波羅蜜故偈言及般若故三者怖畏世間諸苦聲聞人障此障對治謂諸菩薩摩訶薩修行虛空藏首楞嚴等諸三昧故偈言三昧故四者皆捨利益一切衆生捨大悲心辟支佛障此障對治謂諸菩薩摩訶薩修行大悲爲利益衆生故偈言大悲故是名四種障障四種衆生爲對治彼四種障故諸菩薩摩訶薩信修行大乘等四種對治法得無上清淨法界到第一彼岸何以故依此四種清淨法界修習善法此是諸佛隨順法子於佛家生是故偈言

大乘信爲子　般若以爲母　禪胎大悲乳
諸佛如實子

偈言信等四種法清淨因應知故又依果業故說一偈

淨我樂常等　彼岸功德果　猒苦求涅槃
欲願等諸業

此初半偈示現何義偈言

略說四句義　四種顛倒法　於法身中倒
修行對治法

此偈明何義彼信等四法如來法身因此能清淨彼向說四種法彼次第略說對治四顛倒如來法身四種功德波羅蜜果應知偈言略說四句義故此明何義謂於色等無常事中起於常想於苦法中起於樂想於無我中起於我想於不淨中起於淨想是等名爲四種顛倒應知偈言四種顛倒法故爲對治此四種顛倒故有四種非顛倒法應知何等爲四謂於色等無常事中生無常想苦想無我想不淨想等是名四種不顛倒對治應知偈

言修行對治法故如是四種顛倒對治依如來法身復是顛倒應知偈言於法身中倒故對治此倒說有四種如來法身功德波羅蜜果何等爲四所謂常波羅蜜樂波羅蜜我波羅蜜淨波羅蜜應知偈言修行對治法故是故聖者勝鬘經言世尊凡夫衆生於五陰法起顛倒想謂無常常想苦有樂想無我我想不淨淨想世尊一切阿羅漢辟支佛空智者於一切智境界及如來法身本所不見若有衆生信佛語故於如來法身起常想樂想我想淨想世尊彼諸衆生非顛倒見是名正見何以故唯如來法身是常波羅蜜樂波羅蜜我波羅蜜淨波羅蜜世尊若有衆生於佛法身作是見者是名正見世尊正見者是佛眞子從佛口生從正法生從法化生得法餘財

如是等故又此四種如來法身功德波羅蜜從因向果次第而說淨我樂常應知云何次第從因向果謂誹謗大乘一闡提障實無有淨而心樂著取世間淨此障對治謂諸菩薩摩訶薩信大乘修行證得第一淨波羅蜜果應知於五陰中見有神我諸外道障實無神我而樂著取我此障對治謂諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜證得第一我波羅蜜果應知此明何義一切外道執著色等非眞實事以爲有我而彼外道取著我相無如是我相虛妄顛倒一切時無我以是義故說言如來如實知一切法無我到第一彼岸而如來無彼我無我相何以故以一切時如實見知不虛妄故非顛倒故此以何義以即無我名爲有我即無我者無彼外道虛妄神我名有我

者如來有彼得自在我是故偈言

知清淨眞空　得第一無我　諸佛得淨體

是名得大身

此偈明何義得大身者謂如來得第一清淨眞如法身彼是諸佛如來實我以得自在體以得第一清淨身偈言諸佛得淨體故以是義故諸佛名得清淨自在偈言是名得大身故以是義故依於此義諸佛如來無漏界中得第一最自在我又復即依如是義故如來法身不名爲有以無我相無法相故以是義故不得言有以如彼相如是無故又復即依如是義故如來法身不名爲無以唯有彼眞如我體是故不得言無法身以如彼相如是有故依此義故諸外道問如來死後爲有身耶爲無身耶有如是等是故如來不記不答諸聲聞人畏世間苦爲對治彼畏世間苦諸菩薩摩訶薩修行一切世間出世間諸三昧故證得第一樂波羅蜜果應知辟支佛人棄捨利益一切衆生樂住寂靜爲對治彼棄捨衆生諸菩薩摩訶薩修行大悲住無限齊世間常利益衆生證得第一常波羅蜜果應知是名諸菩薩摩訶薩信及般若三昧大悲四種修行如是次第得如來身淨我樂常四種功德波羅蜜果應知又復有義依此四種如來法身名爲廣大如法界究竟如虛空盡未來際此明何義信修行大乘是故諸佛如來常得清淨法界到第一彼岸是故說言廣大如法界修行般若波羅蜜是故諸佛如來成就虛空法身以器世間究竟無我以修行虛空藏等無量三昧以是義故於一切處一切

法中皆得自在是故說言究竟如虛空以修行大悲於一切衆生無限齊時得慈悲心平等是故說言盡未來際又此四種波羅蜜等住無漏界中聲聞辟支佛得大力自在菩薩爲證如來功德法身第一彼岸有四種障何等爲四一者緣相二者因相三者生相四者壞相緣相者謂無明住地即此無明住地與行作緣如無明緣行無明住地緣亦如是故因相者謂無明住地緣行即自無明住地緣行爲因如行緣識無漏業緣亦如是故生相者謂無明住地緣依無漏業因生三種意生身如四種取緣依有漏業因而生三界三種意生身生亦如是故壞相者謂三種意生身緣不可思議變易死如依生緣故有老死三種意生身緣不可思議變易死亦如是應知

又一切煩惱染皆依無明住地根本以不離無明住地聲聞辟支佛大力菩薩未得遠離無明住地垢是故未得究竟無爲淨波羅蜜又即依彼無明住地緣以細相戲論習未得永滅是故未得究竟無爲我波羅蜜又即緣彼無明住地有細相戲論集因無漏業生於意陰未得永滅是故未得究竟無爲樂波羅蜜以諸煩惱染業染生染未得永滅是故未證究竟甘露如來法身以未遠離不可思議變易生死常未究竟是故未得不變異體是故未得究竟無爲常波羅蜜又如煩惱染無明住地亦如是如業染無漏業行亦如是如生染三種意生身及不可思議變易生死亦如是如聖者勝鬘經言世尊譬如取緣有漏業因而生三有如是世尊依無明住地緣

無漏業因生阿羅漢辟支佛大力菩薩三種意生身世尊此三乘地彼三種意生身生爲無漏業生依無明住地有緣非無緣如是等勝鬘經中廣說應知

一切衆生有如來藏品第五之二

復次以聲聞辟支佛大力菩薩三種意生身中無淨我樂常波羅蜜彼岸功德身是故聖者勝鬘經言唯如來法身是常波羅蜜樂波羅蜜我波羅蜜淨波羅蜜如是等故此明何義以如來法身自性清淨離一切煩惱障智障習氣故名爲淨是故說言唯如來法身是淨波羅蜜以得寂靜第一自在我故離無我戲論究竟寂靜故名爲我是故說言唯如來法身是我波羅蜜以得遠離意生陰身因故名爲樂是故說言唯如來法身是樂波羅蜜以世間涅槃平等證故故名爲常是故說言唯如來法身是常波羅蜜又復略說有二種法依此二法如來法身有淨波羅蜜應知何等爲二一者本來自性清淨以同相故二者離垢清淨以勝相故有二種法依此二法如來法身有我波羅蜜應知何等爲二一者遠離諸外道邊以離虛妄我戲論故二者遠離諸聲聞邊以離無我戲論故有二種法依此二法如來法身有樂波羅蜜應知何等爲二一者遠離一切苦二者遠離一切煩惱習氣此明何義云何遠離一切苦以滅一切種苦故以滅一切意生身故云何遠離煩惱習氣以證一切法故有二種法依此二法如來法身有常波羅蜜應知何等爲二一者不滅一切諸有爲行以離斷見邊故二者不取無爲

涅槃以離常見邊故以是義故聖者勝鬘經中說言世尊見諸行無常是斷見非正見見涅槃常是常見非正見妄想見故作如是見故以是義故依如是向說法界法門第一義諦即世間法名為涅槃以此二法不分別故以證不住世間涅槃故是故偈言

無分別之人　不分別世間　不分別涅槃

涅槃有平等

後半偈者示現何義偈言

若無佛性者　不得猒諸苦　不求涅槃樂

亦不欲不願

以是義故聖者勝鬘經言世尊若無如來藏者不得猒苦樂求涅槃亦無欲涅槃亦不願不求如是等此明何義略說佛性清淨正因於不定聚衆生能作二種業何等為二一者依見世間種種苦惱猒諸苦故生心欲離諸世間中一切苦惱偈言若無佛性者不得猒諸苦故二者依見涅槃樂希寂樂故生求心欲心願心偈言若無佛性者不求涅槃樂亦不欲不願故又欲者求涅槃故求者希涅槃故希者於希求法中不怯弱故欲得者於所求法中方便追求故及諮問故願者所期法中所期法者心心相行是故偈言

見苦果樂果　依此性而有　若無佛性者

不起如是心

此偈明何義凡有所見世間苦果者凡所有見涅槃樂果者此二種法善根衆生有一切依因真如佛性非離佛性無因緣故起如是心偈言見苦果樂果此依性而有故若無因緣生如是心者一闡提等無涅槃性應發菩

提心偈言若無佛性者不起如是心故以性未離一切客塵煩惱諸垢於三乘中未曾修習一乘信心又未親近善知識等亦未修習親近善知識因緣是故華嚴經性起品言次有乃至邪見聚等衆生身中皆有如來日輪光照作彼衆生利益作未來因善根增長諸白法故向說一闡提常不入涅槃無涅槃性者此義云何爲欲示現謗大乘因故此明何義爲欲迴轉誹謗大乘心不求大乘心故依無量時故如是說以彼實有清淨性故不得說言彼常畢竟無清淨性又依相應義故說一偈

大海器寶水　無量不可盡　如燈明觸色
性功德如是

此初半偈示現何義偈言

佛法身慧定　悲攝衆生性　海珍寶水等
相似相對法

此偈明何義以有三處故次第有三種大海相似相對法於如來性中依因畢竟成就相應義應知何等三處一者法身清淨因二者集佛智因三者得如來大悲因法身清淨因者信修行大乘器相似相對法以彼無量不可盡故偈言佛法身故海相似相對法故集佛智因者般若三昧珍寶相似相對法偈言慧定故珍寶相似相對法故得如來大悲因者大慈悲心水相似相對法偈言悲攝衆生性故水相似相對法故又修行智慧三昧門實相似相對法以彼無分別不可思議有大勢力功德相應故又修行菩薩大悲水相似相對法以於一切衆生柔軟大悲得一味等

味相行故如是彼三種法此三種因和合畢竟不相捨離故名相應後半偈者示現何義偈言

通智及無垢　不離於眞如　如燈明煖色
無垢界相似

此偈明何義有三處次第三種燈相似相對法於如來法界中依果相應義應知何等三處一者通二者知漏盡智三者漏盡此明何義通者有五通光明相似相對法以受用事能散滅彼與智相違所治暗法能治相似相對法故偈言通故明故知漏盡智者無漏智煖煖相似相對法能以燒業煩惱無有餘殘能燒相似相對法故偈言智故煖故漏盡者轉身漏盡色相似相對法偈言無垢故色故又無垢界者常無垢清淨光明具足相無垢相似相對法無垢者以離煩惱障故清淨者以離智障故光明者知自性清淨體彼二是客塵煩惱如是略說六種無漏智離煩惱無學身所攝法於無漏法界中彼此遞共不相捨離不差別法界平等畢竟名相應義應知又依行義故說一偈

見實者說言　凡夫聖人佛　衆生如來藏
眞如無差別

此偈示現何義偈言

凡夫心顚倒　見實異於彼　如實不顚倒
諸佛離戲論

此偈明何義向明如來法界中一切法眞如清淨明同相依般若波羅蜜無分別智法門等爲諸菩薩摩訶薩說此明何義略明依三種人何等爲三一者不實見凡夫二者實見

聖人三者畢竟成就如來法身是名三種行應知應云何知謂取顛倒離顛倒離戲論如是次第此以何義取顛倒者謂諸凡夫三種虛妄想心見故偈言凡夫心顛倒故離顛倒者以聖人遠離虛妄想心見故偈言見實異於彼故離戲論者正離顛倒及諸戲論以煩惱障智障及煩惱習氣諸佛如來根本永盡故偈言如實不顛倒諸佛離戲論故自此以下即依此行餘四種義廣差別說應知又復即依彼三種人依時差別故說一偈

有不淨雜淨　及以善淨等　如是次第說
衆生菩薩佛

此偈示現何義偈言

體等六句義　略明法性體　次第三時中
說三種名字

此偈明何義謂向所明無漏法性如來廣說種種法門彼諸法門略說依於六種句義所謂攝取體因果業相應及行偈言體等六句義略明法性體故於三時中次第依彼三種名字畢竟應知偈言次第三時中說三種名字故此明何義謂不淨時名爲衆生偈言有不淨故雜淨時名爲菩薩偈言雜淨故於善淨時名爲如來偈言及以善淨故以是義故不增不減經言舍利弗即此法身過於恒沙無量煩惱所纏從無始來隨順世間生死濤波去來生退名爲衆生舍利弗即此法身猒離世間生死苦惱捨一切欲行十波羅蜜攝八萬四千法門修菩提行名爲菩薩舍利弗即此法身得離一切煩惱使所纏過一切苦離一切煩惱垢得淨得清淨得住彼岸清淨

法中到一切衆生所觀之地於一切境界中更無勝者離一切障離一切礙於一切法中得自在力名爲如來應正徧知故偈言如是次第說衆生菩薩佛故自此以下即依彼三時明如來法性徧一切處故說一偈

如空徧一切　而空無分別　自性無垢心
亦徧無分別

此偈示現何義偈言

過功德畢竟　徧至及同相　下至勝衆生
如虛空中色

此偈明何義所有凡夫聖人諸佛如來自性清淨心平等無分別彼清淨心於三時中次第於過失時於功德時於功德清淨畢竟時同相無差別猶如虛空在瓦銀金三種器中平等無異無差別一切時有以是義故經中說有三時次第如不增不減經言舍利弗不離衆生界有法身不離法身有衆生界衆生界即法身法身即衆生界舍利弗此二者義一名異故自此以下即依此三時明如來法性徧至一切處依染淨時不變不異有十五偈此等諸偈略說要義應知偈言

諸過客塵來　性功德相應　眞法體不變
如本後亦爾

此偈明何義偈言

十一偈及二　次第不淨時　煩惱客塵過
第十四十五　於善淨時中　過恒沙佛法
不離脫思議　佛自性功德　本際中間際
及以後際等　如來眞如性　體不變不異

初偈依不淨時不變不異十一偈者

如虛空徧至　體細塵不染　佛性徧衆生

諸煩惱不染　如一切世間　依虛空生滅
依於無漏界　有諸根生滅　火不燒虛空
若燒無是處　如是老病死　不能燒佛性
地依於水住　水復依於風　風依於虛空
空不依地等　如是陰界根　住煩惱業中
諸煩惱業等　住不善思惟　不善思惟行
住清淨心中　自性清淨心　不住彼諸法
陰入界如地　煩惱業如水　不正念如風
淨心界如空　依性起邪念　念起煩惱業
依因煩惱業　能起陰入界　依止於五陰
界入等諸法　有諸根生滅　如世界成壞
淨心如虛空　無因復無緣　及無和合義
亦無生住滅　如虛空淨心　常明無轉變
爲虛妄分別　客塵煩惱染

此虛空譬喻偈示現何義明如來性依不淨時法體不變偈言

不正思惟風　諸業煩惱水　自性心虛空
不爲彼二生　自性清淨心　其相如虛空
邪念思惟風　不能吹散壞　諸業煩惱水
所不能濕爛　老病死熾火　亦不能燒然

此偈明何義如依邪念風輪起業煩惱水聚依業煩惱水聚生陰界入世間而自性心虛空不生亦不起偈言不正思惟風諸業煩惱水自性心虛空不爲彼二生故如是依邪念風災業行煩惱水災老病死等火災吹浸燒壞陰界入世間而自性清淨心虛空常住不可壞如是於不淨時中器世間相似相對法諸煩惱染業染生染有集有滅諸佛如來無爲之性猶如虛空不生不滅常不變易示現法體此自性清淨法門虛空譬喻如陀羅尼

自在王菩薩修多羅中廣說應知彼經中言諸善男子煩惱本無體真性本明淨一切煩惱羸薄毗婆舍那有大勢力一切煩惱客塵自性清淨心根本一切諸煩惱虛妄分別自性清淨心如實不分別諸佛子譬如大地依水而住水依風住風依空住而彼虛空無依住處諸善男子如是四大地大水大風大空大此四大中唯虛空大以爲最勝以爲大力以爲堅固以爲不動以爲不作以爲不散不生不滅自然而住諸善男子彼三種大生滅相應無實體性剎那不住諸佛子此三種大變異無常諸佛子而虛空界常不變異諸佛子如是陰界入依業煩惱住諸煩惱業依不正思惟住不正思惟依於佛性自性清淨心住以是義故經中說言自性清淨心客塵煩惱染諸善男子所有邪念所有煩惱業所有陰界入如是諸法從於因緣和合而生以諸因緣壞散而滅諸善男子彼自性清淨心無因緣故無和合不生不滅諸善男子如虛空界自性清淨心亦復如是如風大界不正思惟亦復如是如水大界諸業煩惱亦復如是如地大界陰界入等亦復如是是故說言一切諸法皆無根本皆無堅實無住無住本根本清淨無根本故已說不淨時中依無分別相自性清淨心虛空界相似相對法已說依彼起不正念風界相似相對法已說依不正念諸業煩惱因相水界相似相對法已說依彼生陰界入果相轉變地相似相對法未說彼焚燒死病老等諸過患相火相似相對法是故次說偈言

有三火次第　劫燒人地獄　能作種種苦
能熟諸行根

此偈明何義明此三法老病死火於不淨時中不能變異彼如來藏是故聖者勝鬘經言世尊生死者依世諦故說有生死世尊死者謂諸根壞世尊生者新諸根起世尊而如來藏不生不死不老不變何以故世尊如來藏者離有為相境界世尊如來藏者常恒清涼不變故已說依不淨時不變不異

究竟一乘寶性論卷第三

究竟一乘寶性論卷第四

元魏天竺三藏勒那摩提譯

一切衆生有如來藏品第五之三

次說依淨不淨時不變不異故說二偈

菩薩摩訶薩　如實知佛性　不生亦不滅
復無老病等　菩薩如是知　得離於生死
憐愍衆生故　示現有生滅

此偈示現何義偈言

老病死諸苦　聖人永滅盡　依業煩惱生
諸菩薩無彼

此偈明何義明此老病死等苦火於不淨時依業煩惱本生如世間火依薪本生以諸菩薩得生意生身於淨不淨時畢竟永滅盡以是義故諸業煩惱等常不能燒然而依慈悲力故示現生老病死而遠離生等以見如實故諸菩薩摩訶薩依善根結使生非依業煩惱結使生以依心自在力生依大悲力現於三界示現生示現老示現病示現死而彼無有生老病死諸苦等法以如實見眞如佛性不生不滅是名不淨淨時如修多羅中依受無漏業根本煩惱廣說應知如來於大海慧菩薩經中說言大海慧何者能住世間善根相應煩惱所謂集諸善根無有猒足故以心願生攝取諸有故求見一切諸佛如來故教化一切衆生心不疲倦故攝取一切諸佛妙法故於諸衆生常作利益故常不捨離樂貪諸法結使故常不捨離諸波羅蜜結使故大海慧是名諸菩薩摩訶薩世間善根相應煩惱依此煩惱諸菩薩摩訶薩生於三界受種種苦不爲三界煩惱過患之所染汙大海慧

菩薩白佛言世尊此諸善根以何義故說名煩惱佛告大海慧菩薩言大海慧如是煩惱諸菩薩摩訶薩能生三界受種種苦依此煩惱故有三界非染煩惱三界中生大海慧菩薩以方便智力依善根力故心生三界是故名為善根根應煩惱而生三界非染心生大海慧譬如長者若居士等唯有一子甚愛甚念見者歡喜而彼一子依愚癡心因戲樂故墮在極深糞厠井中時彼父母及諸親屬見彼一子墮在大厠深坑糞中見已歔欷悲泣啼哭而不能入彼極深厠糞屎器中而出其子爾時彼處眾中更有一長者子或一居士生一子想生愛念心不起惡心即入深厠糞屎井中出彼一子大海慧為顯彼義說此譬喻大海慧何者彼義大海慧言極深井糞屎坑者名為三界大海慧言一子者一切眾生諸菩薩等於一切眾生生一子想大海慧爾時父母及諸親者名為聲聞辟支佛人以二乘人見諸眾生墮在世間極大深坑糞屎井中既見彼已悲泣啼哭而不能拔彼諸眾生大海慧彼時更有一長者子一居士子者名為菩薩摩訶薩離諸煩惱清淨無垢以離垢心現見無為眞如法界以自在心現生三界為教化彼諸眾生故大海慧是名菩薩摩訶薩大悲畢竟遠離諸有畢竟遠離諸縛而迴生於三界有中以依方便般若力故諸煩惱火不能焚燒欲令一切諸眾生等遠離諸縛而為說法大海慧我今說此修多羅句依諸菩薩心為利益一切眾生得自在力而生三

有依諸善根慈悲心力依於方便般若力故是名示現淨不淨時又菩薩摩訶薩以如實智知如來法身不生不滅故得如是菩薩功德法體此修多羅句向前已說自下次說大毗瑠璃摩尼寶喻佛言大海慧譬如無價大毗瑠璃摩尼寶珠善治善淨善光明墮在泥中住一千年彼摩尼寶經千年後乃出彼泥出已水洗洗已極淨極淨洗已然後極明即不失本清淨無垢摩尼寶體大海慧菩薩摩訶薩亦復如是如實知見一切衆生自性清淨光明淨心而爲客塵煩惱所染大海慧諸菩薩等生如是心彼諸煩惱不染衆生自性清淨心是諸煩惱客塵虛妄分別心起而彼菩薩復生是心我今畢竟令諸衆生遠離客塵諸煩惱垢爲之說法如是菩薩不生怯弱心轉於一切衆生生增上力我要畢竟令得解脫菩薩爾時復生是心此諸煩惱無有少體菩薩爾時復生是心諸煩惱無體諸煩惱羸薄是諸煩惱無有住處如是菩薩如實知諸煩惱虛妄分別而有依邪見念而有以正見者諸煩惱垢不能得起菩薩爾時復生是心我應如實觀諸煩惱更不復生以不生煩惱故生諸善法菩薩爾時復生是心我若自起諸煩惱者云何而得爲諸煩惱所縛衆生說法令離諸煩惱縛菩薩爾時復生是心以我不著諸煩惱故是故得爲諸煩惱縛衆生說法我應修行諸波羅蜜結使煩惱相應善根爲欲教化諸衆生故又復云何名爲世間以三界相似鏡像法故此明何義依無漏法界中有三種意生身應知彼因無漏善根所

作名爲世間以離有漏諸業煩惱所作世間法故亦名涅槃依此義故聖者勝鬘經言世尊有有爲世間有無爲世間世尊有有爲涅槃有無爲涅槃故又有爲無爲心心數法相應法故故說名爲淨不淨時此義於第六菩薩現前地說彼諸漏盡無障礙般若波羅蜜解脫現前修行大悲以爲救護一切衆生故不取證如寶髻經中依漏盡故說入城喻彼經中言善男子譬如有城縱廣正等各一由旬多有諸門路險黑暗甚可怖畏有人入者多受安樂復有一人唯有一子愛念甚重遥聞彼城如是快樂即便捨子欲往入城是人方便得過險道到彼城門一足已入一足未舉即念其子尋作是念我唯一子來時云何竟不與俱誰能養護令離衆苦即捨樂城還至子所善男子菩薩摩訶薩亦復如是爲憐愍故修習五通既修習已垂得盡漏而不取證何以故愍衆生故捨漏盡通乃至行於凡夫地中善男子城者喻於大般涅槃多諸門者喻於八萬諸三昧門路險難者喻諸魔業到城門者喻於五通一足入者喻於智慧一足未舉者喻諸菩薩未證解脫言一子者喻於五道一切衆生顧念子者喻大悲心還子所者喻調衆生能得解脫而不證者即是方便善男子菩薩摩訶薩大慈大悲不可思議如是善男子菩薩摩訶薩大方便力發大精進起堅固心修行禪定得證五通如是菩薩依禪通業善修心淨無漏滅盡定現前如是菩薩即得生於大悲之心爲救一切諸衆生故現前無漏智通而迴轉不取寂滅涅槃以

爲教化諸衆生故迴取世間乃至示現凡夫人地於第四菩薩焰地中爲自利益善起精進爲利益他善起堅固心漏盡現前於第五菩薩難勝地中依止五通自利利他善熟心行無漏滅盡定現前是故於第六菩薩地中無障礙般若波羅蜜起漏盡現前是故於第六菩薩現前地中得漏盡自在說名清淨是菩薩如是自身正修行教化衆生令置彼處得大慈悲心於顛倒衆生生救護心不著寂滅涅槃善作彼方便現前世間門爲衆生故現前涅槃門爲菩提分滿足故修行四禪迴生欲界以爲利益地獄畜生餓鬼凡夫種種衆生示現諸身已得自在故已說依不淨淨時不變不異次說依善淨時不變不異故說二偈

佛身不變異　以得無漏法　衆生所歸依
以無邊際故　常住不二法　以離妄分別
恒不執不作　清淨心力故

此偈示現何義偈言

不生及不死　不病亦不老　以常恒清涼
及不變等故

此偈明何義偈言

以常故不生　離意生身故　以恒故無死
離不思議退　清涼故不病　無煩惱習故
不變故不老　無無漏行故

此偈明何義明如來性於佛地時無垢清淨光明常住自性清淨以本際來常故不生以離意生身故以未來際恒故不死以離不可思議變易死故以本後際來清涼故不病以離無明住地所攝故若如是者不墮三世彼

明不變是故不老以離無漏業迴轉故又復偈言

有二復有二　復有二二句　次第知常等
無漏境界中

此偈明何義常恒清涼及不變等此四種句於無漏法界中次第一一句二二本二二釋義差別如不增不減修多羅中說言舍利弗如來法身常以不異法故以不盡法故舍利弗如來法身恒以常可歸依故以未來際平等故舍利弗如來法身清涼以不二法故以無分別法故舍利弗如來法身不變以非滅法故以非作法故

已說不變異次說無差別無差別者即依此善淨時本際已來畢竟究竟自體相善淨如來藏無差別故說一偈

法身及如來　聖諦與涅槃　功德不相離
如光不離日

此初半偈示現何義偈言

略明法身等　體一而名異　依無漏界中
四種義差別

此偈明何義略說於無漏法界中依如來藏有四種義有四種名應知何等四種義偈言

佛說不相離　及彼眞如性　法體不虛妄
自性本來淨

此偈明何義佛法不相離者依此義故聖者勝鬘經言世尊不空如來藏過於恒沙不離不脫不異不思議佛法故及彼眞如性者依此義故六根聚經言世尊六根如是從無始來畢竟究竟諸法體故法體不虛妄者依此

義故經中說言世尊又第一義諦者謂不虛妄涅槃是也何以故世尊彼性本際來常以法體不變故自性本來淨者依此義故經中佛告文殊師利言文殊師利如來應正徧知本際以來入涅槃故又復依此四義次第有四種名何等爲四一者法身二者如來三者第一義諦四者涅槃以是義故不增不減經言舍利弗言如來藏者即是法身故又復聖者勝鬘經言世尊不離法身有如來藏世尊不離如來藏有法身世尊依一苦滅諦說名如來藏世尊如是說如來法身無量無邊功德世尊言涅槃界者即是如來法身故後半偈示現何義偈言

覺一切種智　離一切習氣　佛及涅槃體
不離第一義

此四種名於如來法身無漏界中一味一義不相捨離是故雖復有四種名而彼四義不離一法門不離一法體此以何義所證一切法覺一切智及離一切智障煩惱障習氣此二種法於無漏法界中不異不差別不斷不相離以是義故大涅槃經中偈言

無量種功德　一切不思議　不差別解脫
解脫即如來

以是義故聖者勝鬘經言世尊言聲聞辟支佛得涅槃者是佛方便故此明何義言聲聞辟支佛有涅槃者此是諸佛如來方便見諸衆生於生死曠野遠行疲倦恐其退轉爲止息故造作化城如來如是於一切法中得大自在大方便故明如是義世尊如來應正徧知證平等涅槃一切功德無量無邊不可思

議清淨畢竟究竟此明何義依四種義畢竟功德諸佛如來無差別涅槃相無上果中佛及涅槃一切功德不相捨離若離佛地果中證智更無餘人有涅槃法示現如是義依一切種智於諸佛如來無漏法界中譬喻示現此明何義寶髻經中畫師譬喻示現具足一切功德應知偈言

如種種畫師　所知各差別　彼一人知分
第二人不知　有自在國王　勑諸畫師言
於彼彩畫處　具足作我身　國中諸畫師
一切皆下手　若不闕一人　乃成國王像
畫師受勑已　畫作國王像　彼諸畫師中
一人行不在　由無彼一人　國主像不成
以其不滿足　一切身分故　所言畫師者
喻檀等諸行　言國王像者　示一切種智
一人不在者　示現少一行　王像不成者
空智不具足

此偈明何義以是義故寶髻經言善男子諦聽諦聽我今爲汝說此譬喻善男子譬如三千大千世界所有衆生悉善知畫其中或有善能泥塗或能磨彩或巧畫身不善手足或巧手足不善面目時有國王以一張氎與是諸人而告之言凡能畫者皆悉聚集於此氎上畫吾身像爾時諸人悉來集聚隨其所能而共作之有一畫師以緣事故竟不得來諸人畫已持共上王善男子可言諸人悉集作不不也世尊善男子我說此喻其義未顯善男子一人不來故不得言一切集作亦不得言像已成就佛法行者亦復如是若有一行不成就者不名具足如來正法是故要當具

足諸行名爲成就無上菩提故
又此檀等諸波羅蜜一一差別唯是如來所知境界如來知彼種種差別無量無邊應知以彼算數自在力等不能思議故以對治彼慳等諸垢是故得成清淨檀等諸波羅蜜又以修行一切種一切空智及種種三昧門於第八菩薩不動地中不分別一切菩薩地無間無隔自然依止道智修行得無生法忍成就具足如來無漏戒成就一切功德於第九菩薩善慧地中依阿僧祇三昧陀羅尼海門攝取無量無邊諸佛之法依止解一切衆生根智成就無量無邊功德空智得無生法忍於第十菩薩法雲地中依止一切如來現前空智成就無量無邊功德聚得無生空法忍次後得諸三昧斷一切煩惱障智障依止諸解脱門智成就清淨彼岸功德具足得一切種一切空智以如是等四種地智中非聲聞辟支佛地以彼聲聞辟支佛等去之甚遠以是義故說彼四種成就不差別涅槃界是故偈言

慧智及解脱　不離法界體　無差涅槃界
曰相似相對

此偈明何義以何等慧以何等智以何等解脱彼三不離法界實體明彼四種功德成就無差別涅槃界偈言無差別涅槃界故爲彼四種義次第故有四種相似相對法應知何等爲四一者佛法身中依出世間無分別慧能破第一無明黑暗彼光明照相似相對法應知偈言慧故曰相似相對故二者依智故得一切智智知一切種照一切事放光明羅

網相似相對法應知偈言智故曰相似相對故三者依止彼二自性清淨心解脫無垢離垢光明輪清淨相似相對法應知偈言解脫故曰相似相對故四者即此三種不離法界不離實體不相捨離相似相對法應知偈言不離法界故曰相似相對法故是故偈言

不證諸佛身　涅槃不可得　如棄捨光明
日不可得見

此偈明何義以如向說無漏法界中無始世界來諸佛法身中無漏諸法一切功德不相捨離以是義故遠離如來無障無礙法身智慧離一切障涅槃體相不可得見不可得證如離日光明無日輪可見以是義故聖者勝鬘經言法無優劣故得涅槃知諸法平等智故得涅槃平等智故得涅槃平等解脫故得涅槃平等解脫知見故得涅槃是故世尊說涅槃界一味等味謂明解脫一味故

無量煩惱所纏品第六

論曰偈言

向說如來藏　十種義示現　次說煩惱纏
以九種譬喻

此偈明何義向依如來藏說無始世界來彼法恒常住法體不轉變明如來藏有十種義自此已下依無始世界來煩惱藏所纏說無始世界來自性清淨心具足法身以九種譬喻明如來藏過於恒沙煩惱藏所纏如修多羅說應知九種譬喻者如偈說言

萎華中諸佛　眾蜂中美蜜　皮糩等中實
糞穢中真金　地中珍寶藏　諸果子中芽
朽故弊壞衣　纏裹真金像　貧賤醜陋女

懷轉輪聖王　燋黑泥模中　有上妙寶像
衆生貪恚癡　妄想煩惱等　塵勞諸垢中
皆有如來藏

此偈示現何義自此已下依此略說四偈句義餘殘譬喻五十四偈廣說應知此四行偈總略說彼廣偈中義應知又依彼義略說二偈

華蜂糩糞穢　地果故壞衣　貧賤女泥模
煩惱垢相似　佛蜜實真金　寶牙金像王
上妙寶像等　如來藏相似

此偈示現何義偈言

華蜂等諸喻　明衆生身中　無始世界來
有諸煩惱垢　佛蜜等諸喻　明衆生身中
無始來具足　自性無垢體

又復略說此如來藏修多羅中明一切衆生界從無始世界客塵煩惱染心從無始世界來淨妙法身如來藏不相捨離是故經言依自虛妄染心衆生染依自性清淨心衆生淨

云何自心染依自心染有九種喻謂萎華等應知偈言

貪瞋癡相續　及結使熏習　見修道雜淨
及淨地有垢　萎華等諸喻　說九種相對
無邊煩惱纏　故說差別相

此偈明何義略說有九種煩惱於自性清淨如來法身界中如萎華等九種譬喻於諸佛等常外客相諸煩惱垢亦復如是於真如佛性常客塵相何等爲九種煩惱一者貪使煩惱二者瞋使煩惱三者癡使煩惱四者增上貪瞋癡結使煩惱五者無明住地所攝煩惱六者見道所斷煩惱七者修道所斷煩惱

八者不淨地所攝煩惱九者淨地所攝煩惱此如是等九種煩惱以彼九種譬喻示現應知此明何義世間貪等衆生身中所攝煩惱能作不動地業行緣成就色界無色界果報出世間智能斷名爲貪瞋癡使煩惱偈言貪瞋癡相續故又增上貪瞋癡衆生身中所攝煩惱能作福業罪業行緣但能成就欲界果報唯有不淨觀智能斷名爲增上貪瞋癡等結使煩惱偈言及結使故又阿羅漢身中所攝煩惱能作無漏諸業行緣能生無垢意生身果報唯有如來菩提智能斷名爲無明住地所攝煩惱偈言熏習故又有二種學人何等爲二一者凡夫二者聖人凡夫身中所攝煩惱初出世間心見世出世間法智能斷名爲見道所斷煩惱偈言見道故聖人身中所攝煩惱如先見出世間法修道智能斷名爲修道所斷煩惱偈言修道故又不究竟菩薩謂從初地乃至七地所攝煩惱七住地中所對治法八地已上三住地中修道智能斷名爲不淨地所攝煩惱偈言不淨故又畢竟究竟菩薩身中所攝煩惱八地已上三地修道智所對治法金剛三昧智能斷名爲淨地所攝煩惱偈言及淨地有垢故是名略說九種煩惱次第萎華等九種譬喻我已廣說應知又復即此九種煩惱依八萬四千衆生行故有八萬四千煩惱差別如如來智無量無邊故有如是無量無邊煩惱纏如來藏故言無量煩惱藏所纏如來藏是故偈言

愚癡及羅漢　諸學及大智　次第四種垢
及一二復二　如是次第說　四凡一聖人

二學二大智　名爲不淨地
此偈明何義此九種譬喻於無漏界中如是次第四種譬喻及第五譬喻後時二二煩惱諸垢依煩惱垢染故言不清淨又復云何知此九種貪等煩惱於萎華等九種譬喻相似相對又云何知如來藏於諸佛等九種譬喻相似相對偈言
依佛神力故　有彼衆妙華　初榮時則愛
後萎變不愛　如華依榮悴　有愛有不愛
貪煩惱亦爾　初樂後不樂　羣蜂爲成蜜
瞋心噛諸華　瞋恚心起時　生種種苦惱
稻等內堅實　外爲皮糩覆　如是癡心纏
不見內堅實　猶如臭穢糞　智觀貪亦爾
起欲心諸相　結使如穢糞　譬如彼地中
種種珍寶藏　衆生無天眼　是故不能見
如是自在智　爲無明地覆　衆生無智眼
是故不能見　如子離皮糩　次第生芽等
見道斷煩惱　次第生諸地　以害身見等
攝取妙聖道　修道斷煩惱　故說弊壞衣
七地中諸垢　猶如胎所纏　遠離胎藏智
無分別淳熟　三地知諸垢　如泥模所泥
大智諸菩薩　金剛定智斷　萎華至泥模
如是九種喻　示貪瞋癡等　九種煩惱垢
垢中如來藏　佛等相對法　如是九種義
以三種體攝
此偈明何義謂依法身自性清淨心如來藏等三種實體有諸佛等九種譬喻相似相對法應知三種實體者偈言
法身及眞如　如來性實體　三種及一種
五種喻示現

此偈明何義初三種喻示現如來法身應知三種譬喻者所謂諸佛美蜜堅固示現法身偈言法身故一種譬喻者所謂眞金示現眞如偈言眞如故又何等爲五種譬喻一者地藏二者樹三者金像四者轉輪聖王五者寶像能生三種佛身示現如來性偈言如來性故又法身者偈言

法身有二種　清淨眞法界　及依彼習氣
以深淺義説

此偈明何義諸佛如來有二種法身何等爲二一者寂靜法界身以無分別智境界故如是諸佛如來法身唯自內身法界能證應知偈言清淨眞法界故二者爲得彼因因謂彼寂靜法界説法依可化衆生説彼説法應知以依眞如法身有彼説法名爲習氣偈言爲依彼習氣故彼説法者復有二種一細二麤細者所謂爲諸菩薩摩訶薩演説甚深祕密法藏以依第一義諦説故麤者所謂種種修多羅祇夜和伽羅那伽陀憂波陀那尼陀那等名字章句種種差別以依世諦説故是故偈言

以出世間法　世中無譬喻　是故依彼性
還説性譬喻　如美蜜一味　微細法亦爾
修多羅等説　如種種異味

此偈明何義諸佛美蜜及堅固等三種譬喻此明如來眞如法身有二種義一者徧覆一切衆生二者徧身中有無有餘殘示現一切衆生有如來藏此明何義於衆生界中無有一衆生離如來法身在法身外離於如來智在如來智外如是種種色像不離虛空中是

故偈言

譬如諸色像　不離於虛空　如是衆生身
不離諸佛智　以如是義故　說一切衆生
皆有如來藏　如虛空中色　以性不改變
體本來清淨　如眞金不變　故說眞如喻

此偈明何義明彼眞如如來之性乃至邪聚衆生身中自性清淨心無異無差別光明明了以離客塵諸煩惱故後時說言如來法身如是以一眞金譬喻依眞如無差別不離佛法身故說諸衆生皆有如來藏以自性清淨心雖言清淨而本來無二法故是故經中佛告文殊師利言文殊師利如來如實知見自身根本清淨智以依自身根本智故知諸衆生有清淨身文殊師利所謂如來自性清淨身乃至一切衆生自性清淨身此二法者無二無差別是故偈言

一切諸衆生　平等如來藏　眞如清淨法
名爲如來體　依如是義故　說一切衆生
皆有如來藏　應當如是知

又復偈言

佛性有二種　一者如地藏　二者如樹果
無始世界來　自性清淨心　修行無上道
依二種佛性　得出三種身　依初譬喻故
知有初法身　依第二譬喻　知有二佛身
眞佛法身淨　猶如眞金像　以性不改變
攝功德實體　證大法王位　如轉輪聖王
依止鏡像體　有化佛應現

此偈明何義餘五種譬喻所謂藏樹金像轉輪聖王寶像譬喻示現生彼三佛法身以依自體性如來之性諸衆生藏是故說言一切

衆生有如來藏此示何義以諸佛如來有三種身得名義故此五種喻能作三種佛法身因以是義故說如來性因此明何義此中明性義以爲因義以是義故經中偈言

無始世來性　作諸法依止　依性有諸道
及證涅槃果

此偈明何義無始世界性者如經說言諸佛如來依如來藏說諸衆生無始本際不可得知故所言性者如聖者勝鬘經言世尊如來說如來藏者是法界藏出世間法身藏出世間上上藏自性清淨法身藏自性清淨如來藏故作諸法依止者如聖者勝鬘經言世尊是故如來藏是依是持是住持是建立世尊不離不離智不斷不脫不異無爲不思議佛法世尊亦有斷脫異外離智有爲法亦依亦持亦住持亦建立依如來藏故依性有諸道者如聖者勝鬘經言世尊生死者依如來藏世尊有如來藏故說生死是名善說故及證涅槃果者如聖者勝鬘經言世尊依如來藏故有生死依如來藏故證涅槃世尊若無如來藏者不得猒苦樂求涅槃不欲涅槃不願涅槃故此明何義明如來藏究竟如來法身不差別眞如體相畢竟定佛性體於一切時一切衆生身中皆無餘盡應知此云何知依法相知是故經言善男子此法性法體性自性常住如來出世若不出世自性清淨本來常住一切衆生有如來藏此明何義依法性依法體依法相應依法方便此法爲如是爲不如是不可思議一切處依法依法量依法信得心淨得心定彼不可分別爲實爲不實

唯依如來信是故偈言

唯依如來信　信於第一義　如無眼目者

不能見日輪

此偈明何義略說一切衆生界中有四種衆生不識如來藏如生盲人何等爲四一者凡夫二者聲聞三者辟支佛四者初發菩提心菩薩如聖者勝鬘經中說言世尊如來藏者於身見衆生非其境界世尊如來藏者於取四顚倒衆生非其境界世尊如來藏者於散亂心失空衆生非其境界故此明何義身見衆生者謂諸凡夫以彼凡夫實無色等五陰諸法而取以爲有我我所虛妄執著我我所慢於離身見等滅諦無漏性甘露之法尚不能信何況出世間一切智境界如來藏能證能解無有是處又取四顚倒諸衆生者所謂聲聞辟支佛人以彼聲聞辟支佛等應修行如來藏常而不修行如來藏以爲常而顚倒取一切法無常想修行如來藏無常樂無常修行以不知不覺故應修行如來藏樂而不修行如來藏以爲樂而顚倒取一切法苦想修行如來藏苦樂苦修行以不知不覺故應修行如來藏我而不修行如來藏以爲我而顚倒取一切法無我想修行如來藏無我樂無我修行以不知不覺故應修行如來藏淨而不修行如來藏以爲淨而顚倒取一切法不淨想修行如來藏不淨樂不淨修行以不知不覺故如是聲聞辟支佛等一切不能如實隨順法身修行以是義故第一彼岸常樂我淨法非彼聲聞辟支佛等所知境界如是樂顚倒無常苦無我不淨想等彼如來藏非

其境界如是之義大般涅槃修多羅中池水譬喻廣明此義應知彼經中言迦葉譬如春時有諸人等在大池浴乘船遊戲失瑠璃寶沒深水中是時諸人悉共入水求覓是寶競捉瓦石草木沙礫各各自謂得瑠璃珠歡喜持出乃知非眞是時寶珠猶在水中以珠力故水皆澄清於是大衆乃見寶珠故在水下猶如仰觀虛空月形是時衆中有一智人以方便力安徐入水中即便得珠汝等比丘不應如是修習無常苦無我想不淨想等以爲眞實如彼諸人各以瓦石草木沙礫而爲寶珠汝等應當善學方便在在處處常修我想常樂淨想復應當知先所修習四法相貌悉是顚倒欲得眞實修諸想者如彼智人巧出寶珠所謂我常樂淨想故又散亂心失空衆

生者謂初發心菩薩離空如來藏義以失變壞物修行名爲空解脫門此明何義初發心菩薩起如是心實有法斷滅後時得涅槃是菩薩失空如來藏修行又復有人以空爲有物我應得空又生如是心離色等法別更有空我應修行令得彼空彼人不知空以何等法是如來藏偈言

不空如來藏　謂無上佛法　不相捨離相

不增減一法　如來無爲身　自性本來淨

客塵虛妄染　本來自性空

此偈明何義不減一法者不減煩惱不增一法者眞如性中不增一法以不捨離清淨體故偈言不相捨離想不增減一法故是故聖者勝鬘經言世尊有二種如來藏空智世尊空如來藏若離若脫若異一切煩惱藏世尊

不空如來藏過於恒沙不離不脫不異不思議佛法故如是以何等煩惱以何等處無如是如實見知名爲空智又何等諸佛法何處具足有如是如實見知名不空智如是明離有無二邊如實知空相此二偈中明如是義又衆生若離如是空智彼人則是佛境界外名不相應不得空不得一心以是義故名散亂心失空衆生何以故以離第一義空智門無分別境界不可得證不可得見是故聖者勝鬘經言世尊如來藏智名爲空智世尊如來藏空智者一切聲聞辟支佛等本所不見本所不得本所不證本所不會世尊一切苦滅唯佛得證壞一切煩惱藏修一切滅苦道故如是此如來藏以法界藏故身見等衆生不能得見已說以身見相對治眞實法界未現前故又如是出世間法身如來藏非顛倒衆生境界已說以無常等世間法對治出世間法界未現前故又如是自性清淨法界如來空藏非散亂心失空衆生境界已說以煩惱垢客塵染空自性清淨功德法不相捨離出世間法身得名故此明何義又依一味等味法界無差別智門觀察出世間自性清淨法身是名如實知見眞如是故經說十住菩薩唯能少分見如來藏何況凡夫二乘人等是故偈言

譬如薄雲中　見虛空有日　淨慧諸聖人
見佛亦如是　聲聞辟支佛　如無眼目者
不能觀如來　如盲不見日　所知一切法
有無量無邊　徧虛空法界　無量智能見
諸如來法身　充滿一切處　佛智慧能見

以無量智故

究竟一乘寶性論卷第四

音釋

歔欷 歔朽居切欷香衣切歔欷悲泣氣咽而抽息也 嚙 五巧切窒也 礫 郎擊切小石也

究竟一乘寶性論卷第五

元魏天竺三藏勒那摩提譯

爲何義說品第七

問曰眞如佛性如來藏義住無障礙究竟菩薩地菩薩第一聖人亦非境界以是一切智者境界故若如是者何故及爲愚癡顛倒凡夫人說答曰以是義故略說四偈

處處經中說　內外一切空　有爲法如雲
及如夢幻等　此中何故說　一切諸衆生
皆有如來性　而不說空寂　以有怯弱心
輕慢諸衆生　執著虛妄法　謗眞如佛性
計身有神我　爲令如是等　遠離五種過
故說有佛性

此四行偈以十一偈略釋應知偈言

諸修多羅中　說有爲諸法　謂煩惱業等
如雲等虛妄　煩惱猶如雲　所作業如夢
如幻陰亦爾　煩惱業生故　先已如是說
此究竟論中　爲離五種過　說有眞如性
以衆生不聞　不發菩提心　或有怯弱心
欺自身諸過　未發菩提心　生起欺慢意
見發菩提心　我勝彼菩薩　如是憍慢人
不起正智心　是故虛妄取　不知如實法
妄取衆生過　不知客染心　實無彼諸過
自性淨功德　以取虛妄過　不知實功德
是故不得生　自他平等慈　聞彼眞如性
起大勇猛力　及恭敬世尊　智慧及大悲
生增長五法　不退轉平等　無一切諸過
唯有諸功德　取一切衆生　如我身無異
速疾得成就　無上佛菩提

身轉清淨成菩提品第八

論曰已說有垢如自此巳下說無垢如應知無垢如者謂諸佛如來於無漏法界中遠離一切種種諸垢轉雜穢身得淨妙身依八句義略差別說彼眞如性無漏法身應知何等爲八偈言

淨得及遠離　自他利相應　依止深快大
時數如彼法

是名八種句義次第一偈示現八種義者何謂八種一者實體二者因三者果四者業五者相應六者行七者常八者不可思議實體者向說如來藏不離煩惱藏所纏以遠離諸煩惱轉身得清淨是名爲實體應知偈言淨故是故聖者勝鬘經言世尊若於無量煩惱藏所纏如來藏不疑惑者於出無量煩惱藏法身亦無疑惑故因者有二種無分別智一者出世間無分別智二者依出世間智得世間依止行智是名爲因偈言得故果者即依此得得證智果是名爲果偈言遠離故業者有二種遠離一者遠離煩惱障二者遠離智障如是次第故名遠離如是遠離自利利他成就是名爲業偈言自他利故相應者自利利他得無量功德常畢竟住持是名相應偈言相應故行常不思議者謂三種佛法身無始世來作衆生利益常不休息不可思議偈言依止深快大故以是義故略說偈言

實體因果業　相應及以行　常不可思議
名佛地應知

又依實體依因於佛地中及得彼方便因故說三偈

向說佛法身　自性清淨體　爲諸煩惱垢

客塵所染汙　譬如虛空中　離垢淨日月
爲彼厚密雲　羅網之所覆　佛功德無垢
常恒及不變　不分別諸法　得無漏眞智
此三行偈以四行偈略釋應知偈言
佛身不捨離　清淨眞妙法　如虛空日月
智離染不二　過恒沙佛法　明淨諸功德
非作法相應　不離彼實體　煩惱及智障
彼法實無體　常爲客塵染　是故說雲喻
遠離彼二因　向二無分別　無分別眞智
及依彼所得
此偈明何義向說轉身實體清淨又清淨者
略有二種何等爲二一者自性清淨二者離
垢清淨自性清淨者謂性解脫無所捨離以
彼自性清淨心體不捨一切客塵煩惱以彼
本來不相應故離垢清淨者謂得解脫又彼
解脫不離一切法如水不離諸塵垢等而言
清淨以自性清淨心遠離客塵諸煩惱垢更
無餘故又依彼果離垢清淨故說四偈
如清淨池水　無有諸塵濁　種種雜華樹
周帀常圍繞　如月離羅睺　日無雲翳等
無垢功德具　顯現即彼體　蜂王美味蜜
堅實淨眞金　寶藏大果樹　無垢眞金像
轉輪聖王身　妙寶如來像　如是等諸法
即是如來身
此四行偈以九行偈略釋應知偈言
貪等客煩惱　猶如濁水塵　無分別上智
果法如池水　示現佛法身　一切諸功德
依彼證智果　是故如是說　貪如濁水塵
淨法離垢染　可化諸衆生　如繞池藕華
禪定習氣潤　遠離瞋羅睺　以大慈悲水

徧益諸衆生　如十五日月　遠離雲羅網
光明照衆生　能除諸幽暗　佛無垢日月
離癡雲羅網　智光照衆生　除滅諸黑暗
得無等等法　能與妙法味　諸佛如蜜堅
遠離蜂糩障　眞實妙功德　除斷諸貧窮
能與解脫勢　說藏金剛喻　法體眞實身
增上兩足尊　勝色畢竟成　故說後三喻

又向說以二種智依自利利他業何者爲二一者出世間無分別智二者依出世間無分別智轉身得身行因遠離煩惱得證果智故又何者是成就自利謂得解脫遠離煩惱障遠離智障得無障礙清淨法身是名成就自身利益又何者是成就利他既成就自身利他巳無始世來自然依彼二種佛身示現世間自在力行是名成就他身利益又依自利利他成就業義故說四偈

無漏及徧至　不滅法與恒　清涼不變異
不退寂靜處　諸佛如來身　如虛空無相
妙色常湛然　六根甚明淨　佛眼見衆色
耳聞一切聲　鼻能齅諸香　舌能練衆味
身覺三昧觸　意知一切法　除諸稠林行
佛離虛空相

此四行偈以八行偈略釋應知偈言

略說二種法　業智應當知　滿足解脫身
清淨眞法身　解脫身法身　二及一應知
謂無漏徧至　及究竟無爲　煩惱盡無漏
及習氣滅故　無礙及無障　智徧至應知
無爲故不滅　實體故不失　不失名爲本
恒等句解釋　對於恒等句　有四失應知
死無常及轉　不可思議退　以無死故恒

以常故清涼　不轉故不變　寂靜故不退
彼究竟足跡　淨智白法體　具妙色聲等
示現於諸根　如虛空無相　而現色等相
法身亦如是　具足六根相

此偈明何義經中說言如虛空相諸佛亦爾者此依第一義諸佛如來清淨法身自體相不共法故作如是說以是義故金剛般若波羅蜜經言須菩提於意云何可以三十二大人相成就得見如來不須菩提言如我解佛所說義者不以相成就得見如來佛言如是如是須菩提不以相成就得見如來須菩提若以相成就觀如來者轉輪聖王應是如來是故非以相成就得見如來故此明何義以依如來第一義諦清淨法身明如是義又依相應義故說二偈

如空不思議　常恒及清涼　不變與寂靜
徧離諸分別　一切處不著　離礙麤澀觸
亦不可見取　佛淨心無垢

此二行偈以八行偈略釋應知偈言

解脫身法身　亦自利利他　依自利利他
彼處相應義　一切諸功德　不思議應知
以非三慧境　一切種智知　諸衆生佛體
細故非聞境　第一非思慧　以出世深密
世修慧不知　諸愚癡凡夫　本來未曾見
如盲不矚色　二乘如嬰兒　不見日月輪
以不生故常　以不滅故恒　離二故清涼
法住住不變　證滅故寂靜　一切覺故徧
不住無分別　離煩惱不著　無智障離癡
柔輭離麤澀　無色不可見　離相不可取
以自性故淨　離染故無垢

此偈明何義虛空譬喻者明諸佛如來無爲諸功德不離佛法身於所有諸有得不可思議勝大方便業勝大悲業勝大智業爲與一切衆生樂相無垢清淨三種佛身所謂實佛受法樂佛及化身佛常不休息常不斷絶自然修行以爲利益一切衆生應知以不共餘人唯佛如來法身相應故此明何義以依此身相應諸行差別故說八偈

非初非中後　不破壞不二　遠離於三界
無垢無分別　此甚深境界　非二乘所知
具勝三昧慧　如是人能見　出過於恒沙
不思議功德　唯如來成就　不與餘人共
如來妙色身　清淨無垢體　遠離諸煩惱
及一切習氣　種種勝妙法　光明以爲體
令衆生解脫　常無有休息　所作不思議
如摩尼寶王　能現種種形　而彼體非實
爲世間說法　示現寂靜處　教化使淳熟
授記令入道　如來鏡像身　而不離本體
猶如一切色　不離於虛空

此八行偈二十五偈略釋應知偈言

向說佛法身　及一切種智　自在與涅槃
及第一義諦　不可思議法　應供等功德
唯自內身證　應當如是知　彼三身差別
實法報化身　所謂深快大　無量功德身
明實體身者　謂諸佛法身　略說五種相
五功德應知　無爲無差別　遠離於二邊
出離煩惱障　智障三昧障　以離一切垢
故聖人境界　清淨光明照　以法性如是
無量阿僧祇　不可數思議　無等諸功德
到第一彼岸　實法身相應　以快不可數

非思量境界　及遠離習氣　無邊等佛法
次第不離報　受種種法味　示現諸妙色
淨慈悲習氣　無虛妄分別　利益諸衆生
自然無休息　如如意寶珠　滿足衆生心
受樂佛如是　神通力自在　此神力自在
略說有五種　說法及可見　諸業不休息
及休息隱沒　示現不實體　是名要略說
有五種自在　如摩尼寶珠　依種種諸色
異本生諸相　一切皆不實　如來亦如是
方便力示現　從兜率陁天　次第入胎生
習學諸技藝　嬰兒入王宮　猒離諸欲相
出家行苦行　推問諸外道　往詣於道場
降伏諸魔衆　成大妙覺尊　轉無上法輪
入無餘涅槃　於不清淨國　現如是等事
世間無休息　宣說無常苦　無我寂靜名
方便智慧力　令彼諸衆生　猒離三界苦
後入於涅槃　以示寂靜道　諸聲聞人等
有是虛妄相　言我得涅槃　法華等諸經
皆說如實法　般若方便攝　迴先虛妄心
令淳熟上果　授妙菩提記　微細大勢力
令愚癡衆生　過險難惡道　深快及以大
次第說應知　初法身如來　第二色身佛
譬如虛空中　有一切色身　於初佛身中
最後身亦爾

自此已下即依如是三種佛身爲樂衆生利益衆生略說二偈

世尊體常住　以修無量因　衆生界不盡
慈悲心如意　智成就相應　法中得自在
降伏諸魔怨　體寂靜故常

此二行偈以六行偈略釋應知偈言

棄捨身命財　攝取諸佛法　爲利益衆生
究竟滿本願　得清淨佛身　起大慈悲心
修行四如意　依彼力住世　以成就妙智
離有涅槃心　常得心三昧　成就樂相應
常在於世間　不爲世法染　得淨甘露處
故離一切魔　諸佛本不生　本來寂靜故
以常可歸依　故言歸依我　初七種譬喻
如來色身常　後三種譬喻　善逝法身常
此諸佛如來依法身轉得無上身不可思議
應知依不可思議故說二偈
非言語可說　第一義諦攝　離諸覺觀地
無譬喻可說　最上勝妙法　不取有涅槃
非三乘所知　唯是佛境界
此二行偈以五行偈略釋應知偈言
不可得思議　以言語相故　離言語相者
第一攝義故　第一義攝者　非思量境故
非思量境者　無譬喻知故　無譬喻知者
最無勝上故　最勝無上者　不取有涅槃
不取是二者　不取功德過　前五種譬喻
微細不思議　如來法身常　第六譬喻者
以得自在故　如來色身常

如來功德品第九

論曰已說無垢眞如法身次說依彼無垢眞如法身一切功德如摩尼寶不離光明形色諸相如來法身無量無邊自性清淨無垢功德亦復如是以是義故依佛功德次說二偈言

自利亦利他　第一義諦身　依彼眞諦身
有此世諦體　果遠離淳熟　此中具足有
六十四種法　諸功德差別

此偈示現何義偈言
於自身成就　住持諸佛法　故攝第一身
爲他身住持　諸如來世尊　故有世諦體
佛無量功德　初身攝應知　十力四無畏
大丈夫相等　彼受樂報體　第二佛身攝
此偈明何義明十力等六十四種佛身功德
此云何知依彼義故略說二偈
佛力金剛杵　破無智者障　如來無所畏
處衆如師子　如來不共法　清淨如虛空
如彼水中月　衆生二種見
自此已下功德品中餘殘論偈依此二偈次第示現彼十力等六十四種如來功德如陀羅尼自在王經廣說應知初依十力故說二偈
處非處果報　業及於諸根　性信至處道
離垢諸禪定　憶念過去世　天眼寂靜智
如是等諸句　說十種力名
又依四無畏故說三偈
如實覺諸法　遮諸礙道障　說道得無漏
是四種無畏　於所知境界　畢竟知自他
自知教他知　此非遮障道　能證勝妙果
自得令他得　說自他利諦　是諸處無畏
又依十八不共佛法故說八偈
佛無過無諍　無妄念等失　無不定散心
無種種諸惡　無作意護心　欲精進不退
念慧及解脫　知見等不退　諸業智爲本
知三世無障　佛十八功德　及餘不說者
佛身口無失　若他來破壞　內心無動相
非住心捨心　世尊欲精進　念靜智解脫
知見常不失　示現可知境　一切諸業等

智爲本展轉　三世無障礙　廣大智行常
是名如來體　大智慧相應　覺彼大菩提
最上勝妙法　爲一切衆生　轉於大法輪
無畏勝妙法　令彼得解脫

又依三十二大人相故說十一偈

足下相平滿　具足千輻輪　跟傭趺上隆
伊尼鹿王踹　手足悉柔軟　諸指皆纖長
鵝王網縵指　臂肘上下傭　兩肩前後平
左右俱圓滿　立能手過膝　馬王陰藏相
身傭相洪雅　如尼俱樹王　體相七處滿
上半如師子　威德勢堅固　猶如那羅延
身色新淨妙　柔軟金色皮　淨軟細平密
一孔一毛生　毛柔軟上靡　微細輪右旋
身淨光圓币　頂上相高顯　項如孔雀王
頤方若師子　髮青金精色　踰如因陀羅
額上白毫相　通面淨光明　口含四十齒
二牙白踰雪　深密內外明　上下齒齊平
迦陵頻伽聲　妙音深遠聲　所食至喉現
得味中上味　細薄廣長舌　二目淳紺色
瞬眼若牛王　功德如蓮華　如是說人尊
妙相三十二　一一不雜亂　普身不可嫌

此佛十力四無畏十八不共法三十二大人相略集一處是名六十四種功德應知偈言

六十四功德　修因及果報　一一各差別
寶女經具說

此偈明何義向說諸佛如來六十四種功德因果差別依此次第寶女經中廣說應知又復依此四處次第有四種喻謂金剛杵及師子王虛空譬喻水中月等有九行偈依彼九偈略說偈言

衝過無慈心　不共他無心　故說杵師子
空水中月喻
又依十力金剛杵喻故說二偈
處非處業性　衆生諸信根　種種道修地
過宿命差別　天眼漏盡等　佛力金剛杵
能刺碎散截　癡鎧山墻樹
此偈示現何義略說偈言
諸如來六力　次第三及一　所知境界中
離三昧諸障　及離餘垢障　如刺如散截
鎧墻及山樹　亦重亦堅固　亦不可破壞
如來十種力　猶如彼金剛　故說金剛杵
又依四無畏師子王喻故說二偈
譬如師子王　諸獸中自在　常處於山林
不怖畏諸獸　佛人王亦爾　處於諸羣衆
不畏及善住　堅固奮迅等
此偈示現何義略說偈言
知病苦知因　遠離彼苦因　說聖道妙藥
爲離病證滅　遠離諸怖畏　善住奮迅城
佛王在大衆　無畏如師子　以知一切法
是故能善住　一切處不畏　離愚癡凡夫
二乘及清淨　以見我無等　於一切法中
心常定堅固　何故名奮迅　過無明住地
自在無礙處　是故名奮迅
又依十八不共法虛空譬喻故說三偈
地水火風等　彼法空中無　諸色中亦無
虛空無礙法　諸佛無障礙　猶如虛空相
如來在世間　如地水火風　而諸佛如來
所有諸功德　乃至無一法　共餘世間有
此偈示現何義略說偈言
聲聞及空行　智者及自在　上上微細法

故示現五大　諸衆生受用　如地水火風
離世離出世　故說虛空大　三十二功德
依止法身有　如世間燈炷　明煖及色相
相應無差別　諸如來法身　一切諸功德
無差別亦爾

又依三十二大丈夫相水中月喻故說二偈

秋空無雲翳　月在天及水　一切世間人
皆見月勢力　清淨佛輪中　具功德勢力
佛子見如來　功德身亦爾

此偈示現何義略說偈言

三十二功德　見者生歡喜　依法報化身
三種佛而有　法身淨無垢　遠離於世間
在如來輪中　衆生見二處　如清淨水中
見於月影像　是三十二相　依色身得名
譬如摩尼珠　不離光我相　色身亦如是
不離三十二

自然不休息佛業品第十

論曰已說無垢諸佛功德次說諸佛如來作業彼諸佛業自然而行常不休息教化衆生應知此依略說有二種法自然而行以是義故依諸佛業自然而行常不休息常作佛事故說六偈

於可化衆生　以教化方便　起化衆生業
教化衆生界　諸佛自在人　於可化衆生
常待處待時　自然作佛事　徧覺知大乘
最妙功德聚　如大海水寶　如來智亦爾
菩提廣無邊　猶如虛空界　放無量功德
大智慧日光　徧照諸衆生　有佛妙法身
無垢功德藏　如我身無異　煩惱障智障
雲霧羅網覆　諸佛慈悲風　吹令散滅盡

此六偈義以十四偈略釋應知偈言

以何等性智　何者何處時　作業不分別
是故業自然　以何等根性　諸衆生可度
以何等智慧　能度諸衆生　又以何者是
化衆生方便　衆生以何處　何時中可化
進趣及功德　爲果爲攝取　彼障及斷障
諸緣不分別　進趣謂十地　功德因二諦
果謂大菩提　攝菩薩眷屬　彼障謂無邊
煩惱及習氣　斷障謂大慈　及大悲心等
是名一切時　常種種因緣　如是等六處
次第說應知　如大海水寶　空日地雲風
諸地如大海　智水功德寶　菩提如空界
廣無中後邊　爲利益衆生　二種業如日
能悉徧照知　一切衆生界　皆有如來性
如地中伏藏　猶如彼大地　體安固不動
爲利益衆生　見彼我無別　客塵煩惱等
本自無體性　一切皆虛妄　如雲聚不實
起大慈悲心　猶如猛風吹　煩惱智障盡
如彼雲聚散　化事未究竟　故常在世間
從本際以來　自然不休息

問曰如向所說諸佛如來不生不滅若如是者即無爲法無爲法者不修行業自然不休息常教化衆生事答曰爲示現彼諸佛大事斷諸疑惑是故依彼不可思議無垢清淨諸佛境界示現大事故以譬喻說一行偈

帝釋妙鼓雲　梵天日摩尼　響及虛空地
如來身亦爾

依此一行修多羅攝取義偈九種譬喻義自此已下廣說餘殘六十六偈應知又復依彼廣說偈義九種譬喻略說彼義及以次第廣

說如來無上利益一切衆生修行究竟以十九偈解釋應知偈言

遠離一切業　未曾有見果　爲一切疑人
除諸疑網故　說九種譬喻　彼修多羅名
廣說此諸法　彼修多羅中　廣說九種喻
彼名智境界　快妙智莊嚴　有智者速入
具足佛境界　說彼天帝釋　瑠璃鏡像等
九種諸譬喻　應知彼要義　見說及徧至
以離諸相智　身口意業密　大慈悲者得
離諸功用心　無分別寂靜　以智故無垢
如大毗瑠璃　帝釋等譬喻　智究竟滿足
故究竟寂靜　以有淨智慧　是故無分別
爲成種種義　故說釋等喻　爲成彼義者
說九種見法　離生離神通　諸佛現是事
是名爲略說　種種義譬喻　先喻解異後
後喻解異前　佛體如鏡像　如彼瑠璃地
人非不有聲　如天妙法鼓　非不作佛事
如彼大雲雨　非不作利益　而亦非不生
種種諸種子　如梵天不動　而非不淳熟
如彼大日輪　非不破諸暗　如彼如意寶
而非不希有　猶如彼聲響　非不因緣有
猶如彼虛空　非不爲一切　衆生作依止
猶如彼大地　而非不住持　一切種種物
以依彼大地　荷負諸世間　種種諸物故
依諸佛菩提　出世間妙法　成就諸白業
諸禪四無量　及以四空定　諸如來自然
常住諸世間　有如是諸業　一時非前後
作如是妙業

校量信功德品第十一

論曰向說四種法自此已下明有慧人於彼

法中能生信心依彼信者所得功德說十四偈

佛性佛菩提　佛法及佛業　諸出世淨人
所不能思議　此諸佛境界　若有能信者
得無量功德　勝一切衆生　以求佛菩提
不思議果報　得無量功德　故勝諸世間
若有人能捨　摩尼珠珍寶　徧布十方界
無量佛國土　爲求佛菩提　施與諸法王
是人如是施　無量恒沙劫　若復有人聞
妙境界一句　聞已復能信　過施福無量
若有智慧人　奉持無上戒　身口意業淨
自然常護持　爲求佛菩提　如是無量劫
是人所得福　不可得思議　若復有人聞
妙境界一句　聞已復能信　過戒福無量
若人入禪定　焚三界煩惱　過天行彼岸
無菩提方便　若復有人聞　妙境界一句
聞已復能信　過禪福無量　無慧人能捨
唯得富貴報　修持禁戒者　得生天人中
修行斷諸障　非慧不能除　慧除煩惱障
亦能除智障　聞法爲慧因　是故聞法勝
何況聞法已　復能生信心

此十四偈以十一偈略釋應知偈言

身及彼所轉　功德及成義　示此四種法
唯如來境界　智者信爲有　及信畢竟得
以信諸功德　速證無上道　究竟到彼岸
如來所住處　信有彼境界　彼非可思議
我等可得彼　彼功德如是　唯深信勝智
欲精進念定　修智等功德　無上菩提心
一切常現前　以常現前故　名不退佛子
彼岸淨功德　畢竟能成就　五度是功德

以不分別三　畢竟及清淨　以離對治法
施唯施功德　持戒唯持戒　餘二度修行
謂忍辱禪定　精進徧諸處　慳等所治法
名爲煩惱障　虛分別三法　是名爲智障
遠離彼諸障　更無餘勝因　唯眞妙智慧
是故般若勝　彼智慧根本　所謂聞慧是
以聞慧生智　是故聞爲勝

又自此巳下明向所說義依何等法說依何等義說依何等相說初依彼法故說二偈

我此所說法　爲自心清淨　依諸如來教
修多羅相應　若有智慧人　聞能信受者
依此所說法　亦爲攝彼人

自此巳下依彼義故說二偈

依燈電摩尼　日月等諸明　一切有眼者
皆能見境界　依佛法光明　慧眼者能見
以法有是利　故我說此法

自此巳下次依彼相故說二偈

若一切所說　有義有法句　能令修行者
遠離於三界　及示寂靜法　最勝無上道
佛說是正經　餘者顛倒說

自此巳下依護法方便故說七偈

雖說法句義　斷三界煩惱　無明覆慧眼
貪等垢所纏　又於佛法中　取少分說者
世典善言說　彼三尚可受　何況諸如來
遠離煩惱垢　無漏智慧人　所說修多羅
以離於諸佛　一切世間中　更無勝智慧
如實知法者　如來說了義　彼不可思議
思者是謗法　不識佛意故　謗聖及壞法
此諸邪思惟　煩惱愚癡人　妄見所計故
故不應執著　邪見諸垢法　以淨衣受色

垢膩不可染
自此已下依謗正法故說三偈
愚不信白法　邪見及憍慢　過去謗法障
執著不了義　著供養恭敬　唯見於邪法
遠離善知識　親近謗法者　樂著小乘法
如是等衆生　不信於大乘　故謗諸佛法
自此已下依謗正法得惡果報故說六偈
智者不應畏　怨家蛇火毒　因陀羅霹靂
刀杖諸惡獸　師子虎狼等　彼但能斷命
不能令人入　可畏阿鼻獄　應畏謗深法
及謗法知識　決定令人入　可畏阿鼻獄
雖近惡知識　惡心出佛血　及殺害父母
斷諸聖人命　破壞和合僧　及斷諸善根
以繫念正法　能解脫彼處　若復有餘人
誹謗甚深法　彼人無量劫　不可得解脫

自此已下依於說法師生敬重心故說二偈
若人令衆生　學信如是法　彼是我父母
亦是善知識　彼人是智者　以如來滅後
迴邪見顛倒　令入正道故
自此已下依彼說法所得功德以用迴向故說三偈
三寶清淨性　菩提功德業　我略說七種
與佛經相應　依此諸功德　願於命終時
見無量壽佛　無邊功德身　我及餘信者
既見彼佛已　願得離垢眼　成無上菩提
自此已下略說向義偈言
依何等法說　依何等義說　依何等相說
如彼法而說　如彼義而說　如彼相而說
彼一切諸法　六行偈示現　護自身方便
以七行偈說　明誹謗正法　故有三行偈

六偈示彼因　以二偈示現　於彼說法人
深生敬重心　大衆聞忍受　得彼大菩提
略說三種法　示現彼果報

究竟一乘寶性論卷第五

大乘掌珍論

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

大乘掌珍論卷上

清辯菩薩造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

普爲饒益一切有情正發無上菩提大願等觀世間常爲種種不正尋伺紛擾暴風亂心相續邪見羂網之所羂網生死樊籠之所樊籠無量憂苦毒箭所射諸有所行皆離明慧故我依止如淨虛空絕諸戲論寂靜安樂勝義諦理悲願纏心不忍見彼衆苦所集爲欲解脫自他相續煩惱固縛住無退壞逾於金剛堅固輪圍增上意樂誓處無邊生死大海不憚其中所受無量衆苦災橫發金剛喻不壞精進爲正開覺如是觀察要證出世無分別智方能正知先所未了一切有情聚根勝解界行差別及能破裂自他相續所起一切

有習無習衆苦根本煩惱羅網亦能爲他起眞誓願堅固受持大士戒行然證出世無分別智要須積習能壞一切邪見眼瞙無倒觀空安膳那藥如是積習無倒觀空安膳那藥要藉能遣一切所緣自性闇慧由是或有依廣文義正決擇門已入法性數復勤修勝進加行於廣文義決擇現前甚大劬勞心生懈倦或有雖復未入法性而是利根爲欲令彼易證眞空速入法性故略製此如掌珍論

眞性有爲空　如幻緣生故　無爲無有實

不起似空華

於自他宗計度差別雖有衆多徧計所執然所知境略有二種一者有爲二者無爲以諸愚夫不正覺了勝義諦理有爲無爲無顛倒性妄執諸法自性差別增益種種邪見羂網如世有一無智畫師畫作可畏藥叉鬼像或女人像眩目亂意謂爲實有執實有故自起驚怖或生貪染於彼境界衆多計度增長分別諸見羂網若正覺知勝義諦理有爲無爲無顛倒性爾時如世有智畫師不執彼有眞實自性非如前說有爲無爲境界差別邪見羂網以自纏裹如蠶處繭彼非有故無分別慧趣入行成

爲顯斯義先辯有爲以諸世間於此境上多起分別故說是言眞性有爲空如幻緣生故此中世間同許有者自亦許爲世俗有故世俗現量生起因緣亦許有故眼等有爲世俗諦攝牧牛人等皆共了知眼等有爲是實有故勿違如是自宗所許現量共知故以眞性簡別立宗眞義自體說名眞性即勝義諦就

勝義諦立有為空非就世俗衆緣合成有所造作故名有為即十二處唯除法處一分虛空擇非擇滅及真如性此中復除他宗所許虛妄顯現幻等有為若立彼為空立已成過故若他偏計所執有為就勝義諦實有自性今立為宗且如眼處一種有為就勝義諦辯其體空空與無性虛妄顯現門之差別是名立宗衆緣所起男女羊鹿諸幻事等自性實無顯現似有所立能立法皆通有為同法喻故說如幻隨其所應假說所立能立法同假說同故不可一切同喻上法皆難令有如說女面端嚴如月不可難令一切月法皆面上有隨結頌法說此同喻如是次第由此半頌是略本處故無有失所立有法皆從緣生為立此因說緣生故因等衆緣共所生故說名緣生即緣所起緣所起義為遮異品立異法喻異品無故遮義已成是故不說於辯釋時假說異品建立比量亦無有過

云何此中建立比量謂就真性眼處性空衆緣生故諸緣生者皆就真性其自性空牧牛女等尚所共了如有威神呪術藥力加被草木塊塼等物衆緣所現男女象馬宮殿園林水火等相誑惑愚夫種種幻事若彼自性少有實者應非顛倒

故世尊言一切法性非眼所見諸緣生法皆無自性諸有智者若知緣生即知法性若知法性即知空性若知空性即見智者又作是言諸緣生者皆是無生由彼都無生自性故若說緣生即說空性知空性者即無放逸此中一切不空論者皆設難言若立一切有為

皆空便無色等如緣兔角現量智生理不成就似色等緣諸現量覺亦應不生然彼實有各别内證是故汝宗憎背法性便有違害現量過失及有違害共知過失撥無一切牧牛人等同所了知眼等體故諸有智者今當遣除朋黨執毒住處中慧應共思議我所立宗爲當違害自相續中所生現量爲當違害他相續中所生現量若言違害自相續中所生現量諸現量覺就勝義諦自性皆空衆緣生故如睡夢中諸現量覺非實現量是故我宗且不違害自相續中所生現量若言違害他相續中所生現量非淨眼者顯彼衆多眼瞖眩者所見不實髮髻月等是虛妄現違害現量應正道理是故我宗亦不違害他相續中所生現量若總相説如愚夫等一切世俗所生現量今此不遮世俗有故無容違害言有違害共知過失此亦不然若言違害自論共知不應道理自論許故設違自論是違自宗非是違害共知過失若言違害他論共知亦不應理一切論興皆爲破遣他共知故若言違害牧牛人等共所了知亦不應理諸佛弟子立一切行皆刹那滅諸法無我亦無有情諸勝論者實異色等有異實等諸數論者覺體非思已滅未生皆是實有如是等類廣顯自宗所有道理皆應説名違害共知然不應許以於此中就勝義諦觀察諸法非關牧牛人等共知又立宗中以勝義諦簡别所立故定無容如説違害由此亦無違自宗過有餘復言性空論者就勝義諦眼等處空便有有法不成宗過亦有所依不成因過此不應理

牧牛人等共所了知極成眼等總爲宗故即說彼法以爲因故此似有法不成宗過亦似所依不成因過

有諸不善正理論者作是難言若就眞性眼等皆空衆緣生故眼等既空云何緣生若緣生者云何體空如是宗因更相違故便成與宗相違過失此若矯舉立宗過失方便顯因無同法喻或不成過如說聲是常一切無常故此方便顯非一切故不明了因有不成過以聲攝在一切中故亦無同喻如何是常而非一切此不應理緣生故因及如幻喻皆共知故因喻並成是故汝難終不能令智者意悅有性論者復作是言汝應信受眼根有性有所作故諸無性者非有所作如石女兒眼有所作謂生眼識如所說因有勢用故眼定有性

此若就彼非學所成牧牛等慧所知自性依世俗說成立眼等有爲有性便立已成若就勝義無同法喻唯遮異品所愛義成不應道理如計音聲常住論者說聲是常所聞性故瓶等無常非所聞性聲既所聞是故性常又依世間共知同喻有所作故成相違因能立眼等皆是世俗言說所攝自性有故

餘復難言有爲空者若因若喻皆攝在中種類同故闕此量過今此須中總說量果於觀察時及立量時眼等一一別立爲宗故無此過總立一切有爲爲宗亦無此過緣生故因二宗皆許非不成故若說眼空其性空故此所說因可有是過亦非無喻幻等有故若立所說喻中幻等以爲宗者便有重立已成過

故有少智者作是難言若立一切有爲性空因有爲故其性亦空是則此因有不成過此似不成非眞不成如佛弟子立一切行皆無有我由有因故有難此因諸行中攝亦無我故有不成過又數論者立諸顯事以苦樂癡爲其自性與思別故有難此因顯事中攝亦以樂等爲其性故有不成過又勝論者立聲無常所作性故有難此因用聲爲體亦無常故有不成過如是等類諸敵論者雖廣勤求立論者過如所說理畢竟無能破壞他論若有此理何處誰能建立比量壞我所樂所說道理

復有難言緣生故因終不能立所應立義以性空故如石女兒所發音聲此因於自有不成過若說他宗所許爲因亦不應理以就他宗說性空故其義未了若非有義是因義者此因不成非非有故若是虛妄顯現有義是因義者石女兒聲畢竟無故此喻則無能立之法又由化聲有不定過彼能成辦無量有情利樂事故又非他宗獨所許因能立所立一不成故猶如他宗所不成因相違比量所損害故有太過失所隨逐故如立慧等非心相應行蘊攝故如名身等立虛空等皆非是常德所依故猶如地等立我非思非顯事故猶如最勝如是等類壞一切宗過失隨逐故定應信二宗共許方成爲因由此道理如所說過無容得有

有餘不善正理論者爲顯宗過復作是言若自性空所立能立皆不成就如石女兒所發音聲能立攝在有爲中故同彼所立其性亦

空以俱空故所立能立並不成就彼遣所立能立法體即是遣於有法自相顯立宗過彼因自他互不成故不決定故俱有過故如次前說亦不應理雖設異端終不能掩自宗過失有餘復設別異方便掩自宗過作如是言所說眞性有爲空者此立宗言其義未了若就眞性一切有爲皆無有實是立宗義此所說言亦復攝在有爲中故同諸有爲亦應無實若所說言非無實者有爲亦應皆非無實此言破自所立義故名違自言立宗過失如立一切言說皆妄若就眞性一切有爲都無所有是立宗義即謗一切皆無所有如是所立便墮邪見此中如說

我定依於我　誰言他是依　智者我善調
故得昇天樂

彼就世俗說心爲我就勝義諦立爲非我無違自言立宗過失此亦如是就世俗性說有眼等就勝義諦立彼皆空故無過失復如有說一切生法皆歸於死牟尼所言定無虛妄自身旣生亦應歸死不相離故彼所立宗雖能證自亦歸於死是所許故無違自言立宗過失此亦如是說就眞性有爲皆空衆緣生故所立宗言旣衆緣生亦應性空不相離故此立宗言雖能證自言說性空是所許故無有自破所立義失如梵志言世尊一切我皆不忍佛言梵志忍此事不此中梵志固忍此事而言一切我皆不忍彼言違自所許事故可有違害自所言過非一切處皆有此失世尊餘處說一切行皆無有我又餘處說諸行無常有生滅法若不爾者旣說諸行無我無

常佛亦應有如所說過然無彼失如遮諸行我性常性此立宗言亦許同彼無我常故此亦如是說有爲空所立宗言亦許性空此則順成自所許義是故汝說此言破自所立義故此因不成又如數論立諸顯事樂等爲性雖有難言顯事若以樂等爲性所立宗言亦應用彼樂等爲性所立宗言若非彼性顯事亦應非彼爲性然所立宗無如是過如立有爲無常無我亦無如彼所說宗失此亦如是無所說過意所許故又彼論者不救所立而返難言若就眞性有爲無實所說有爲無實之言亦應無實此難不能免自宗過妄說他宗同彼有失如世癡賊既被推徵不能自雪而立道理誣罔他言汝亦是賊此非審察所出言詞又彼所言若就眞性一切有爲都無所有是立宗義即謗一切皆無所言如是所立墮邪見者此中宗義如前廣說謂空無性虛妄顯現門之差別非一切種皆謗爲無故汝不應作如是難

復有餘師懷聰叡慢作是難言若諸有爲就勝義諦猶如幻等空無自性即是非有執非有故便爲無見彼欲覆障自宗過難矯設謗言寧俱有過勿空論者所立量成謗勝義諦過失大故此非有言是遮詮義汝執此言表彰爲勝我說此言遮止爲勝此非有言唯遮有性功能斯盡無有勢力更詮餘義如世間說非白絹言不可即執此言詮黑與能說者作立宗過非白絹言唯遮白絹功能斯盡更無餘力詮表黑絹赤絹黃絹今此論中就勝義諦於有爲境遮常見邊且遮有性如是餘

處避斷見邊遮於無性雙避二邊遮有無性爲避所餘妄執過失乃至一切心之所行悉皆遮止所行若滅心正隨滅又於餘處說阿難陀若執有性即墮常邊若執無性即墮斷邊如是餘處說迦葉波有是一邊無是第二由如是等阿笈摩故及當所說諸道理故我所立宗無觸如糞無見過失

有不忍見自宗道理過難所集爲欲隱映復作是言性空論者雖常欣求無分別慧而恒分別一切有爲無爲空性即是成立徧計所執虛妄分別失自樂宗如是亦遮故無此過

有餘復言所說空因若就世俗或就勝義於自於他因義不成二宗共許不顯差別總相法門明正理者許爲因故汝所立難似不成過非眞不成如勝論者立聲無常所作性故聲常論者說彼過言分別因義咽喉等作或杖等作如是分別因義不成如數論者立能聞等五有情根非所造色是根性故猶如意根眼等五根造色論者說彼過言根性故因若大造性或樂等性於自於他如是分別因義不成彼二種說似不成過非眞不成故不應理此亦如是復有餘師以聰明慢貪自宗愛眯亂慧目不能觀察善說珍寶自論鄙穢得失差別妄顯所立譬喻過言呪術藥力加被華果塊塼等物令其種種象馬兔等色相顯現我宗不許彼自性空同喩便闕所立無故若言如幻象馬等相無有他實象馬等性說名爲空眼等亦爾無他性故立爲空者便有宗過立已成故彼難不然呪術藥力加被華果塊塼等物衆緣所生象馬等相象馬等

性空說爲喻故所立義成若汝復謂幻術所作象馬等事雖無他實象馬等性然不可說彼性空故此性亦空豈非如彼相狀顯現即有如是諸物自性如汝所說華果等物若爾即應幻術所作象馬等事實有如是象馬等性然實無有故知一切幻術所作象馬等事空無自性是故實有如所說喻所立義成亦無成立已成過失就自性空成立眼等有爲空故

復有諸餘異空慧者別顯喻過雖諸幻士非實士故說名爲空然彼幻士自性不空有虛妄現士相體故由此道理如先所立句義不成喻不成故今應詰彼此虛妄現幻士相體從緣生不彼作是答此從緣生若爾何故復名虛妄以如所顯現不如是有故豈非眼等亦從緣生如所顯現不如是有同喻成故性空義成汝應信受彼作是言不應信受以諸幻士非如實士堪審觀察待彼實士此虛妄故說名爲空非汝等立離前所說眼等有爲別有眼等堪審觀察待彼說此眼等性空可令信受雖無離此所說眼等別有眼等然有如是性空緣生所立能立二法成就但由此喻足能證成所喻義故汝今分別法喻別故便成分別相似過類顯敵論者自慧輕微如勝論者說聲無常所作性故譬如瓶等不應難言瓶等泥團輪等所成可燒可見棒所擊破可是無常聲既不爾應非無常此亦分別法喻別故亦成分別相似過類故應信受眼等性空不離緣生因故又如相現即有自性先已破故此亦應爾故汝等言不能解

雪自宗過難有數論師作如是難我立大等諸轉變聚是所顯性緣生故因有不成過一切皆有一切體故諸根徧在一切處故彼幻士中亦有此體立此性空無同法喻此中且依色覺觀察謂諸色覺非緣所顯隨彼別緣有轉異故如隨泥團輪杖陶師心欲樂等差別衆緣有瓶盆等或大或小如是眼等衆緣差別色覺隨彼種種轉異隨眼明昧覺利鈍故隨青等色境界差別覺似青等顯現異故世間現見是所顯物不隨彼緣差別轉變猶如明燈藥珠日等所顯種種環釧等物色覺不爾如觀色覺眼等亦然此義成實世間共了故所說因無不成過又汝所言一切皆有一切體等爲據顯事爲據隱用若據顯事執一切有一切體者如於瓶處有瓶顯事於盆等處亦應徧有此瓶顯事徧有體故如是一瓶即應徧滿無量百千踰膳那處於瓶等處亦應具有盆等顯事非瓶顯事被隱映故盆等顯事亦被隱映形量大故形量大者應爲轉大形量隱映瓶等顯事盆等顯事所隱映故一切處時應不可得是故汝宗據其顯事執一切有一切體者不應道理若據隱用執一切有一切體者如是所執要廣觀察方可正知是實非實恐文煩過不廣觀察汝宗亦許幻士顯處實士顯空我所立喻無不成過是故所立性空義成汝數論師非處投寄亦非諸根徧一切處有所因故如根依處如是能爲樂苦癡覺生因故等多種證因亦應質說由破諸根徧一切處故幻士中無諸根體非所立空無同法喻是故汝成虛妄分別體

魎所魅作如是許相應論師有作是說汝就眞性立有爲空緣生故者若此義言諸有爲法從衆緣生非自然有就生無性立彼爲空是則迷成相應師義符會正理又如是說由彼故空彼實是無依此故空此實是有如是空性是天人師如實所說此教意言徧計所執依他起上自上本無非彼性故以非如能詮有所詮性亦非如所詮有能詮性故依他起自性有上徧計所執自性本無由彼故空即妄計事彼自性無依此故空即緣生事此自性有此若無者則爲斷滅於何事上說誰爲空此緣生事即說名爲依他起性依此得有色受想等自性差別假立性轉此若無者假法亦無便成無見不應與言不應共住自墮惡趣亦令他墮如是成立徧計所執自性爲空及依他起自性爲有契當正理若此義言依他起性亦無所有故立爲空汝便墮落如上所說過失深坑亦復成就誹謗世尊聖教過失此中尚與發趣餘乘及諸外道欣求善說離慳嫉者廣興諍論何況同趣一乘諸師論時至故少共決擇此事廣如入眞甘露已具分別故不重辯怖廣文者不欣樂故言有爲法從衆緣生非自然有就生無性說彼爲空此有何義若此義言眼等有爲依他起上不從因生常無滅壞眼等自性畢竟無故說名爲空便立已成同類數論勝論等宗皆共許故然說眼等非所作空自性空故應言無生無性故空不應說言就生無性說彼爲空若彼起時就勝義諦有自性生云何說爲生無自性若實無生此體無故不應說有唯

識實性若爾則有違自宗過若依他起自然
生性空無有故說之爲空是則還有立巳成
過既許依他衆緣而生實不空故應不名空
我則不爾云何述成相應師義又如所說由
彼故空彼實是無依此故空此實有等若因
緣力所生眼等一切世間共許實有是諸愚
夫覺慧所行世俗似有自性顯現以勝義諦
覺慧尋求猶如幻士都無實性是故說言由
彼故空彼實是無爲欲遮墮常邊過故如爲
棄捨墮常邊過說彼爲無亦爲棄捨墮斷邊
過說此爲有謂因緣力所生眼等世俗諦攝
自性是有不同空華全無有物但就眞性立
之爲空是故說言依此故空此實是有如是
空性是天人師如實所說若就此義說依他
起自性是有則爲善說如是自性我亦許故
隨順世間言說所攝福德智慧二資粮故世
俗假立所依有故假法亦有然復說言此若
無者假法亦無便成無見不應與語如是等
過皆不成就又若建立依他起性世俗故有
便立巳成若立此性勝義諦有無同法喻如
巳遮遣執定有性亦當遮遣執定無性是故
不應謗言增益損減所說依他起性若言我
宗立有幻等離言實性同喻無故非能立者
離言實性道理不成故無有過若爾外道所
執離言實性我等誰能遮破彼亦說有實性
我等非慧非言之所行故若衆緣力所生一
切依他起性就勝義諦有自性者幻士應有
實士自性若有他性亦不應理牛上不應有
驢性故非非作性實有實無有性無性二俱
攝受如此所立無同法喻或立巳成二過所

染故不應理又從緣生諸有爲法就勝義諦若許有性所作故因證彼性空遣彼性有故所立宗違比量過諸從緣生皆共了知世俗有性若有定執勝義諦有應以此理遮破彼宗又彼不應攝受此論就勝義諦二種分別不應理故又如所說非如能詮有所詮性非如所詮有能詮性諸敵論者於此無疑故遮止言立已成過又如所說故依他起自性有上徧計所執自性本無此亦他論於是無疑故遮止言立已成過若言由執能詮所詮徧計所執自性有力生諸煩惱故須遮止此亦不然諸禽獸等不了能詮所詮相應亦於境界不如理執生煩惱故具有種種堪能意樂亦有種種微妙聖言徧計所執自性空教唯益少分不徧一切故我不獨立之爲空且止傍論應辯正論

如是如前所說道理已具成立眼自性空復有餘師作如是難此能遮破有自性言若是實有失所立宗因成不定若非實有即無自性不成能破此亦不然如世尊說梵志當知一切所說實非實言我皆說爲非實非妄由此聖教及諸已說當說道理就勝義諦實與不實皆不建立是故無有如所說過又如汝意所說道理所遮無故能遮亦無非能遮無所遮便有但由所遮本性無故能遮亦無能遮唯能辯了所遮本無自性非能破壞所遮自性如說菩薩不能以空空一切法然一切法本性自空乃至廣說又如能照照所照時不應說言瓶衣等物所照無故能照亦無亦不應言所照物性本無今有又我所立能遮

所遮能立能破有倒無倒皆世俗有若汝遮破所立能立即違自宗此能遮言應非能立性非實故如石女兒所發音聲汝既許有能立比量我亦應爾世俗有故如前已說且止廣諍諸有猒怖廣文義者難受持故如是如前所說比量無諸障難故所立宗謂就眞性眼處性空道理成就又所立因緣生故者略舉名相爲遮所說眼等自性復有餘因謂可壞故隨緣別故可生起故有時能起邪正智故由此等因如其所應隨所對治應正遮破復有說言眼實有性彼相因果皆現有故非實性空現有相等現見眼等相等現有是故眼等非實性空此就勝義無同喻故有性不成若就世俗共知實性便立已成又依同喻因成相違同喻唯有世俗性故如就眞性眼處性空如是耳鼻舌身與意色聲香味觸處法處性空亦爾修觀行者亦應如是悟入性空又應總別就其眞性成立蘊界緣起念住正斷神足根力覺支波羅蜜多諸三摩地陀羅尼門諸無礙解十力無畏不共法等一切智智皆自性空修觀行者亦應如是悟入性空又諸外道徧計所執大及我執唯量根大實德業等有爲句義悉皆攝在十二處中是彼相故修觀行者亦應如是悟入性空

如是雖由思擇力故悟入性空闕修習力譬如衆鳥翅羽初生未能作用故復精勤習修習力如眩瞖者餌能遣除眩瞖藥故眼得清淨離諸麤大髮蚊蠅等明見境界如是勤習修習力故除遣執取有爲相垢疑惑邪智修

眞觀行初現前時不由他緣受妙喜樂不取一切有爲相故不取一切施物施者及受者故不取一切施者受者及施果故二種三輪皆得清淨乃能正勤攝受無量福智資粮二種重擔終不貪求現非現果亦不愛樂現事當果親近供養所愛有德種種天神亦不妄執德爲作者我爲作者大自在天極微性等常修大捨如是等事皆由已說當說正理證得一切有爲無爲所破能破法性空故如世尊言菩薩不應安住諸事行於布施都無所住應行布施乃至廣說又世尊言若諸菩薩有情想轉不應說名眞實菩薩又世尊言無有少法名能發趣菩薩乘者是諸菩薩尚不希求般涅槃故勤修梵行況復欣樂三界生死如是正修一切有爲性空觀已復應正觀若自性空即無有生若無有生即無過去未來現在於其三世無有罣礙正觀三世皆清淨相依前所說無顚倒理三輪清淨趣大菩提如有問言曼殊室利云何菩薩趣大菩提答言梵志應如菩提復問云何名爲菩提答言梵志此非過去亦非未來及以現在是故菩薩應觀三世皆清淨相三輪清淨趣大菩提

大乘掌珍論卷上

音釋

瞙（忙落切目不明也）眩（黄絹切目無常主也）矯（居夭切）叡（俞芮切深明通達也）眯（莫禮切物入目中也）蚊蠅（蚊無分切蠅余陵切）

大乘掌珍論卷下

清　辯　菩　薩　造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

如是已說修觀行者總相悟入有爲性空而未悟入無爲性空若不開示無由悟入若不悟入無分別慧能趣入行終不得成爲開示故復說是言無爲無有實不起似空華此中簡別立宗言詞即上眞性須簡別意如前應知就眞性故立無爲空非就世俗非有爲故說名無爲翻對有爲是無爲義即是虛空擇非擇滅及眞如性謂前所除法處一分光顯悟入虛空性空易開示故唯就空無有質礙初世間共立名虛空故由此爲門悟入所餘無爲空性即此世間所知虛空就眞性故空無有實是名立宗即此所立就眞性故無實虛空二宗皆許爲不起故或假立爲不起法故說名爲因空華無實亦不起故立爲同喻不說遮止異品立爲不同法喻如前應知云何此中建立比量謂就眞性虛空無實以不起故諸不起者愚智同知其性無實猶如空華此所立因不起故者略舉名相復有餘因非所作故非能作故無滅壞故如是等因能遮所說無爲自性是故如應皆得爲因如說汝當守掌此酥勿令烏近爲令所守無損汙故亦應遮彼猫鼠等類

毗婆沙師咸作是難若所立宗無爲無實是無有義空處等至即無所緣云何得有然無障礙是虛空相此若方便立比量言空處等至實有所緣或境實有是等至故或是等至所緣境故如餘等至或如彼緣其餘等至及

彼所縁是有爲故巳辯性空則無同喻此就勝義辯虛空相若就世俗所立虛空亦非實有以不起故猶如空華由此比量彼所建立實有不成又即由此我所說因汝言等至所縁境故因有決定相違過失是故我先所立義成無障難故

自部他部有作是言若就眞性虛空無實以不起故此言義准起者皆實若言起者亦無有實是則此因不徧同品因性不成此是義准相似過類似不成過此審定言諸不起者皆無有實非審定言諸無實者悉皆不起雖復勤勇無間所發不徧同品亦許爲因故此無過

有餘難言虛空有性世共知故華亦有性嗢鉢羅等世現見故空華二種雖不相應非無自性故空華喻所立不成此難不然此空華喻就第六轉依士訓釋空之華故說名空華此旣非有故喻非無由此道理修觀行者應正悟入虛空性空於擇滅等三種無爲性空道理亦當悟入毗婆沙師不忍遮破擇滅無爲復作是難佛說擇滅對治有爲故名出離若謗言無汝等便有違宗過失又世尊說喜貪俱行諸愛盡滅名爲涅槃寂靜微妙云何言無此中世尊欲令所化於有爲境勤修猒離於無爲境隨順欣樂故就世俗說有擇滅出離涅槃寂靜微妙如佛說有化生有情說有無爲涅槃亦爾許此有故無違宗過但就眞性遮破擇滅故世尊言諸有尋求涅槃有性我說癡人外道弟子乃至廣說又言如來不見生死及以涅槃言涅槃者如來假立此

中都無涅槃自性乃至廣說亦無誹謗聖諦過失以就世俗說有愛苦畢竟不生出離涅槃寂靜微妙無顛倒故非就勝義說有愛苦畢竟不生本性寂滅名爲滅諦由此聖教及所說理就眞性故說無擇滅無此過失

有餘不善正理論者作如是難所立宗言無爲無實無爲旣無所立不成所依不成空華無故有法不成立宗因喻皆有過失此難不然想施設力於唯無有有質礙物立爲虛空由慧簡擇於唯無有煩惱生起立爲擇滅由闕衆緣於唯無有諸法生起立非擇滅於唯無有一切所執立爲眞如想施設力許有假立虛空等故不顯差別由共許力總立有法差別遮遣非所共知立爲宗法彼不起等共所了知立爲因法是故無有立宗因過所說空華雖無有事是不起等法之有法無性性故由是能成所成立義故無有法不成過失毗婆沙師復作是說此亦不然擇滅實有道所緣故違煩惱故非無實法可有是事此言唯有遮異品故如遮虛空實有性故前已具破不應重執

經部諸師咸作是說立虛空等皆非實有如是比量立已成過若此義言有礙色等無性爲體非立已成辯彼無故所立宗言無爲無實此言正遣執實有性亦復傍遣執實無性銅鍱部師復作是說諸間隙色說名虛空我宗立彼是有爲故汝遣無爲立已成過有爲自性如前已遣故亦不然毗婆沙師與犢子部所執多同應如彼破

相應論師有作是說於勝義上更無勝義眞

如即是諸法勝義故就勝義説眞如空此言稱理而言眞如非實有者此不稱理云何出世無分別智及此後得清淨世智緣無爲境是應正理實不應理如説此智緣無爲境不應正理如是此智緣有爲境亦不應理非執眞如實有應理此實有性難成立故緣眞如智非眞出世無分別智有所緣故及有爲故如此緣智是故經言曼殊室利慧眼何見答言慧眼都無所見又説云何名勝義諦答言此中智尚不行況諸名字又説梵志如來菩提非能現觀又契經言曼殊室利云何見諦答言此中無法可見憶持此等諸契經者不應許此無分別智是能現觀及緣眞如又彼眞如非眞勝義是所緣故猶如色等又汝所説於勝義上更無勝義如是等言若於此上空無此故説名爲空諸衣絹上更無衣絹牧羊人等亦共了知彼亦應名見眞理者又爲對治諸惡見故説如是空於勝義上更有勝義此類惡見曾未有故不應遮彼説如是空又彼眞如非實有性違如前説比量理故如説如來不見生死及以涅槃已正了知非有顚倒所起煩惱本性畢竟無生自性如是正知本性畢竟非是正知非不正知由此聖教應知眞如唯是一切分別永滅非實有性非離非有實性眞如轉依爲相法身成就由得觀空眞對治道一切分別徧計所執種子所依異熟識中分別等種無餘永斷因緣無故畢竟不生本性無生本性常住是名如來轉依法身如契經説曼殊室利言如來者即是畢竟本無生句常無生法是名如來乃至廣

說若言眞如雖離言說而是實有即外道我名想差別說爲眞如如彼眞如雖是實有而就勝義有非有等分別不成我亦如是彼亦計我雖是實有周徧常住作者受者而離分別以非語言所行處故分別覺慧所不緣故名離分別彼教中說言說不行心意不證故名爲我我相既爾而復說言緣眞如智能得解脫非緣我智此有何別並無言說有實性故唯執朋黨說如是言故我不能信受如是似我眞如實有非有且止廣諍諸有耽怖廣文義者難受持故入眞甘露已具分別復有同類乘劣乘者作如是言十二處攝有爲無爲定有自性以有苦等十六聖行觀四聖諦精勤修習見修二道能滅見修所斷一切三界所攝煩惱熾火及令三界衆苦息故若不

開示諸法性空誰當能捨如是過失誰復能修如是功德三乘雖有資粮根性勝解差別現觀聖道應無差別如是一切我皆信受爲欲斷除煩惱障故依世俗理彼道差別若離證入法無我性不能永斷所知障故大師應成少分解脫爲不說言解脫解脫無差別耶實有此說皆同解脫煩惱障故作如是言非一切種譬如毛孔與其太虛空性雖同非無差別若不爾者應不能發勝果作用如意神通所證應非眞實究竟且止傍論應辯正論修觀行者如已悟入自宗所計虛空等空亦當悟入他宗所計自性士夫極微自在時方命等諸句義空此中自性士夫論者作是難言我宗三界一切皆似空華轉變非無空華由彼是有同喻不成違所立故今應詰問汝

言三界一切皆似空華轉變如是三界爲是空華爲非空華若言三界皆是空華違害自宗及共知故不應道理若言三界非是空華是則爲無同喻成就失汝本宗若言不失空華無聲所説三界有性故者且應審察汝爲謂我説空華無爲同法喻爲説空華爲同法喻若汝謂我説空華無爲同法喻是惡審察我説空華爲同喻故若説空華爲同法喻即非三界不應説言三界有故彼亦是有此言顯汝自慧輕微又遮詮言遮止爲勝遮所遮已功能即盡無能更表所遮差别如是難辭前已具釋故非智者心所信受

諸數論師復作是説我雖不能親現成立最勝士夫然就共知諸變異聚方便成立彼體實有謂諸顯事有性爲因有種類故諸有種類一切皆見有性爲因如檀片等顯事既是有種類故有性爲因如是顯事有能受者所受用故諸所受用一切皆見有能受者如婆羅門所受飲食顯事既是所受用故有能受者前説比量便爲敵量之所違害此就世俗若以總相立諸顯事有性爲因不辯差别便立已成若立顯事樂等爲因即無同喻因亦不成樂等種類非共許故若以比量成立因言四蘊皆是苦樂癡性是蘊性故如受蘊者此所説癡非受蘊攝同喻不成又汝士夫多體相徧有積聚義即是蘊義由此士夫因成不定又汝樂等各别無能一一立宗是蘊性故因義不成若就勝義有實檀片有性爲因非共許故同喻不成又就世俗若以總相立諸顯事有能受者不辯差别便立已成世所

共知受者有故若立顯事有實受者常住周徧思爲自性同喻不成如是體相諸婆羅門非共許故若就勝義同喻不成受者飲食皆實有性非共許故前說比量無有敵量能爲違害

諸勝論師復作是說諸入出息閉目開目命意行動根變等相定有所相是能相故如見煙等此就世俗若以總相立彼諸相定有所相不辯差別便立巳成世俗共知我非無故若立彼相有所相我常住周徧樂等所依便無同喻違所立故若就勝義亦有如是喻不成過時方空等由此道理亦應遮破諸勝論師復作是難極微與意我立無爲成立空因不起故者自不成因若謂此二是有爲攝成立空因緣生故者他不成因應成少分悟入空性若意極微世俗亦許是無爲者可有此難然所立意且非無爲智住因故猶如色等如是句義同異性故念生因故此等餘因如應當說入諸極微亦非無爲能成因故猶如縷等如是其餘有合離數同異等因隨應當說或二極微所成麤物非常爲因是所成故猶如瓶等如是其餘是所作故可滅壞故是有因故此等諸因隨應當說由此道理他所妄執意與極微皆自性空是故無有如所說過如上所說遮破數論勝論句義種種道理無衣等論所執句義亦隨所應當立爲空如是遣除諸過難巳修觀行者正比量力悟入自他二宗所執無爲性空

雖聞所成智階梯力巳入性空闕勝修力未能永斷所應除障故復精勤習勝修力若於

此中隨有一種爲無爲相有間無間復現行時即應如理觀彼性空遣除彼相令不顯現悟入諸法離自性故其性本空由性空故相不成實則是無相由無相故無所願求則是無願由離相垢故成遠離又離性故緣彼煩惱畢竟不生故成寂靜自性無起故成無生由無生故則無無常亦無有苦亦無無我又無生故則無有相由無相故能以無相一相之行觀一切法悟入無二由此行相勤習勝修增長如是勝修力故遣除麤相令不顯現由此令無所行行相謂取有爲無爲行相如眩瞖者離麤眩瞖眼得清淨不見先來所取諸相雖於此中已得無住然由空等分別現行有功用心猶相續住未得無動了知空等分別現行障礙出世無分別慧爲欲棄捨勇猛正勤如是觀察就勝義故空性境上空等分別亦非實有從緣生故猶如幻等如是勤修復能除遣空等分別除遣彼故空不空等二邊遠離不更以其空等行相觀察諸法如說般若波羅蜜多正現行時於其色上不觀爲常不爲無常不觀爲樂亦不爲苦不觀爲我亦非無我不觀寂靜非不寂靜不觀爲空亦非不空不觀爲相亦非無相不觀爲願亦非無願不觀遠離非不遠離如是於其受想行識一切色聲香味觸法所有眼耳鼻舌身意布施持戒忍辱精進靜慮般若波羅蜜多念住正斷神足根力覺支道支靜慮無色等至神通十力無畏諸無礙解不共佛法諸三摩地陀羅尼門一切智上不觀爲常亦非無常乃至廣說既能如是遠離二邊即能生長

處中妙行此離二邊處中道理由如上說二種比量有爲無爲色類無故說名無色由無色故亦無有等諸分別故無有少法可相表示言彼既然此亦如是故名無示由無性故所依能依皆不成就無有住持故名無住若有爲相或無爲相若所分別非所分別若能分別非能分別如是等相覺慧不行故名無現遠離一切有相無相此境界識皆不生故名無了別由無色故無形質故方維幖幟皆無有故名無幖幟如世尊告迦葉波言常爲一邊無常第二此二中間無色無示無住無現無所了別無有幖幟是則名爲處中妙行如實觀察一切法性廣說乃至有爲一邊無爲第二乃至廣說又如佛告迦葉波言明與無明皆無有二無二差別此中正智是則名爲處中妙行既能如是遠離二邊於能安住無二想上所起分別無二之想亦能了知障礙出世無分別慧寂靜安住如所說因速能永斷永斷彼故即無如是如是分別語意二言並皆止息證得無動無現無相離諸戲論諸法實性於其所緣無動證入自相妙智相續安住雖勤修習無倒空觀而於空性終不作證如是名爲勝義靜慮如世尊言雖修靜慮然不依色而修靜慮如是不依受想行識而修靜慮不依眼耳鼻舌身意而修靜慮不依色聲香味觸法而修靜慮不依於身分別安住而修靜慮不依於心分別安住而修靜慮不依於地水火與風而修靜慮不依於空日月星宿而修靜慮不依帝釋梵王世主而修靜慮不依欲界色無色界而修靜慮不依

此世及以他世而修靜慮不高不下證住無動而修靜慮不依我見而修靜慮如是不依有情命者養育士夫補特伽羅及以意生摩納婆見而修靜慮不依斷常有無有見而修靜慮不爲漏盡而修靜慮不爲趣入正性離生而修靜慮不爲證果而修靜慮不爲畢竟無所造作而修靜慮雖爲修習無倒空觀而修靜慮然於空性不爲作證而修靜慮

相應論者有定執言一切所取能取分別悉皆遠離是出世間無分別智即於其中起堅實想精勤修習有餘於此正審察言如是智生雖無如上所說分別而隨無相境相起故自性分別所隨逐故是有爲故如餘現量有分別覺不成出世無分別智又彼所計離相離言眞如勝義是所緣故如餘所緣不成勝義即由此因俱非最勝如契經言云何此中名勝義諦謂於其中智亦不行又如問言曼殊室利言慧眼者當何所觀答言若有少所觀者即非慧眼由此慧眼無分別故不觀有爲亦復不能觀於無爲以諸無爲非此慧眼所應行故由此理教彼亦應斷於此定執復審察言就勝義諦如是出世無分別智亦非實有從緣生故猶如幻士於中所有妨難過失如理觀見當正遣除若智能斷如是定執此亦如彼有過失故不復精勤審察開示如是等執既滅除已於所應知無相境性亦無行解因緣闕故餘智不生由無行解是故說名眞實行解如世尊言云何名爲眞實行解謂於諸法都無行解是則名爲眞實行解又如經言如來菩提都無現觀又如問言曼殊

室利諸見諦者當何所見答言無有少法可見所以者何凡有所見皆是虛妄若無所見乃名見諦又如問言云何精勤應修現觀答言若知無無有少法思惟分別如是精勤應修現觀復問云何已證現觀答言若能觀一切法皆平等性復問有能見一切法平等性耶答言無能見平等性若有所見是則應成不平等見眞實行解見諦現觀皆同一義修觀行者爾時心意識智不行說名正行無分別慧若能如是行無所行則得如來應正等覺眞實授記如契經言世尊菩薩云何修行於其無上正等菩提得諸如來應正等覺眞實授記梵志菩薩若於是時不行於生不行於滅不行於善不行不善不行世間不行出世不行有漏不行無漏不行有罪不行無罪不行有爲不行無爲不行相應及不相應不行於斷及以不斷不行生死及以涅槃不行於見及聞覺知不行於施及以棄捨不行於戒及以律儀不行於忍不行精進不行靜慮不行等持不行於慧不行於解不行於智不行於證菩薩如是行無所行於其無上正等菩提得諸如來應正等覺眞實授記如是慧行名聖默然如契經言於三十七菩提分法如佛所說如實開示是名說法復於是法雖以身證而不觀察離身有法亦不觀察離法有身如是觀察謂觀無二亦無不二如是觀時不隨觀察現量智見不觀察故名聖默然由是理教審觀察時一切有爲無爲自性無有能爲若心若慧若有分別若無分別境界自性如是知已明慧日光能除一切愚癡黑暗

諸心慧境現　智者由不取　慧行無分別無所行而行

此中能集諸行種子或爲諸行種子所集故名爲心能持勝德或由彼持令不流散故名爲慧心慧所行名心慧境境地所行是名差別心境即是有爲無爲所有諸相慧境即是有爲無爲所有空性如契經言無相分別慧終不轉現謂顯現即似心慧所行境界性相現義諸謂地等隨其一類或總或別如是眼等及以色等隨其一類或總或別如是色受想行與識隨其一類或總或別如是念住及以正斷神足根力覺支道支波羅蜜多一切神通十力無畏不共佛法諸三摩地陀羅尼門預流一來及以不還若阿羅漢所有道果隨其一類或總或別廣說乃至一切智智於一切法能正了知無顚倒性故名智者由者謂說捨相因緣言不取者無執無見即是覺慧不計度義由不取因爲何所證慧行無分別無所行而行慧者即是無分別智雖復永離一切分別覺慧增益假名爲智以無影像無想無言境界起相自性分別亦無有故名無分別雖無住者而就異位假名建立如言燈滅阿羅漢滅覺慧增益依俗言說於此相續名無分別如分別智名有分別此中意取智無生行說名爲行由此智行自他法性一切種相非所見故不名能見即非能見說名眞見如所證故非非所見作所見相或有分別或無分別眞見得成眞如若是所見性者不應說爲非可見性雖依世俗有平等見說名眞見不應執此不平等見說名眞見諸可

見者皆非眞實起解因故如陽焰火一切可見皆非眞實眞如若是可見性者可見相取不成眞見若非可見不應說言證見眞如見非可見豈名平等又智有爲眞如無爲性不平等若見應成不平等見又諸法性皆非能見見亦應爾俱以無生爲自性故如是非見假名爲見非不平等又一剎那證一切法皆無現觀名眞現觀不應難言返照自體難成立故智應不證智之實性二種俱非可見境性無差別故同時俱證若就勝義似境相智本性無生故無現觀亦無證得如契經言汝不應以現觀證得觀於如來體是無爲出過一切眼所行故如是梵志如來安坐菩提座時證一切法皆無所得永斷一切虛妄顛倒所起煩惱如是等經悉皆隨順且止傍論應辯正論遊履名行無遊履故名無所行是無行解無生起義無分別慧以不行相而爲行故即無所行說名爲行此則略說如前正勤所成立果

修觀行者如是慧行無分別故不行而行行即不行遠離一切所緣作意於一切法都無所住猶如虛空棄捨一切徧計分別憺怕寂然如入滅定觀諸法性諸佛法身不可思議不可了別無二無藏無相無見不可表示無生無滅無有起盡憺怕寂然無有差別無相無影離諸瑕穢超過一切覺慧語言境界道路雖如是觀而無所見不見而見見即不見如是妙見所攝受故能正增長無量福聚能感無邊微妙樂果清淨一味能滅他苦如藥樹王饒益一切正所求願如是正觀如來法

身不見諸法有無相故名爲正見以息一切徧計分別名正思惟由證諸法離諸戲論一切語言悉皆靜息名爲正語由一切法非所作性不造彼因身語意業名爲正業以一切法皆是無增無減法性所有增減皆永不生名爲正命以一切法皆無發起無有造作勇猛方便名正精進以於諸法畢竟不證境性有無無有憶念無所思惟名爲正念以一切種不取諸法無所依住名爲正定如是正觀能修如此八支聖道此義廣如菩薩藏中處處宣說如是正觀非但能修八支聖道亦能圓滿略說六種波羅蜜多雖無加行而有是事其義云何謂能棄捨一切種相及能棄捨一切煩惱是名爲施波羅蜜多能息一切所緣作意修無所得是名爲戒波羅蜜多於諸所緣能不忍受是名爲忍波羅蜜多無取無捨離一切行是名精進波羅蜜多一切作意皆不現行都無所住是名靜慮波羅蜜多於一切法不起戲論遠離二相是名般若波羅蜜多此義廣如梵問經等處處宣說如是妙住有無量門無量經中世尊廣說有大義利多所饒益諸有智者應如實知離諸放逸當勤修學

大乘掌珍論卷下

音釋

嗢 烏沒切　鍱 與涉切銅鐵簿也　隙 乞逆切空隙也　瞖 於計切目疾也

慓幟 慓甲進切幟昌志切　憺怕 怕白各切憺怕安靜也

大乘楞伽經唯識論

天竺三藏法師魏國昭玄沙門統菩提流支譯

清刻龍藏佛說法變相圖

大乘唯識論序

唯識論者乃是諸佛甚深境界非是凡夫二乘所知然此論始末明三種空何者爲三一者人無我空二者因縁法體空三者眞歸佛性空我空者我六自無但凡夫之人愚癡顚倒於五陰中妄計爲有何以知無凡夫依心識妄想分別於五陰因縁法中見我爲有然此我相於五陰中實不可得若爾般若觀此五陰中一二離二實體不可得猶如兔角若有此我於一中住者應於一中見應於異中見應於和合中見云何一中無我者以有常無常過故若有我與五陰一者五陰無常我亦應無常復有我若與陰一者我是常故陰亦應常若我與陰二者一邊即同前無常一邊即同前常若離二邊者此亦不然離於二

邊別相不可得是故實無神我如是知者名入人無我空因緣法體空者謂諸色等因緣法以隨俗因緣起云何隨俗因緣起世人見牛起於牛想不起馬想見馬起於馬想不起牛想色等法中亦復如是見柱起柱想不起色想見色起色想不起柱想如薪火相待無實以離於薪更無實火以離於火更無實薪於薪更無實火以離於火更無實薪於薪更無實火能作薪因以離於火更無實薪能作火因而見火說假名薪見薪說假名火以相待成故如是能成所成而不離能成因而有所成不離所成因而有能成如彼薪火能成所成亦實無是名因緣法體空眞如法空者所謂佛性清淨之體古今一定故經云佛性者名爲第一義空所言空者體無萬相故言

其空無萬相者無有世間色等有爲法故無萬相非是同於無性法以其眞如法體是故經云去八解脫者名不空空是故不同無法空也若如是觀是名解眞如法空唯識論言唯識者明但有內心無色香等外諸境界何以得知如人目有膚翳妄見毛輪揵闥婆城等種種諸色實無前境界但虛妄見有如是諸衆生等外諸境界故言唯識若爾但應言破色不應言破心此亦有義心有二種一者相應心二者不相應心相應心者謂無常妄識虛妄分別與煩惱結使相應名相應心不相應心者所謂常住第一義諦古今一相自性清淨心今言破心者唯破妄識煩惱相應心不破佛性清淨心故得言破心也

大乘楞伽經唯識論 一名破色心論

天親菩薩造

天竺三藏法師魏國昭玄沙門統菩提流支譯

唯識無境界　以無塵妄見　如人目有翳
見毛月等事　若但心無塵　離外境妄見
處時定不定　人及所作事　處時等諸事
無色等外法　人夢及餓鬼　依業虛妄見
如夢中無女　動身失不淨　獄中種種苦
爲彼所逼惱　畜生生天中　地獄不如是
以在於天上　不受畜生苦　若依衆生業
四大如是變　何故不依業　心如是轉變
業熏於異法　果云何異處　善惡熏於心
何故離心說　說色等諸入　爲可化衆生
依前人受法　說言有化生　依彼本心智
識妄取外境　是故如來說　有內外諸入
觀虛妄無實　如是入我空　觀於諸異法
入諸法無我　彼一非可見　多亦不可見
和合不可見　是故無塵法　六塵同時合
塵則有六相　若六唯一處　諸大是一塵
若微塵不合　彼合何所成　言微塵無相
能成則有相　有法方所別　彼不得言一
影障若非大　則彼二非彼　若一行不次
取捨亦不同　差別無量處　微細亦應見
現見如夢中　見所見不俱　見時不分別
云何言現見　先說虛妄見　則依彼虛憶
見虛妄夢者　未寤則不知　迭共增上因
彼此心緣合　無明覆於心　故夢寤果別
死依於他心　亦有依自心　依種種因緣
破失自心識　經說檀拏迦　迦陵摩燈國
仙人瞋故空　是故心業重　諸法心爲本

諸法心爲勝　離心無諸法　唯心身口名
他心知於境　不如實覺知　以非離識境
唯佛如實知　作此唯識論　非我思量義
諸佛妙境界　福德施羣生

問曰此初偈者明何等義答曰凡作論者皆有三義何等爲三一者立義二者引證三者譬喻立義者如偈言唯識無境界故引證者如偈言以無塵妄見故譬喻者如偈言如人目有翳見毛月等事故又復有義如大乘經中說三界唯心唯是心者但有內心無色香等外諸境界此云何知如十地經說三界虛妄但是一心作故心意與識及了別等如是四法義一名異此依相應心說非依不相應心說心有二種何等爲二一者相應心二者不相應心相應心者所謂一切煩惱結使受想行識與心相應以是故言心意與識及了別等義一名異故不相應心者所謂第一義諦常住不變自性清淨心故言三界虛妄但是一心作是故偈言唯識無境界故已明立義次辯引證問曰以何事驗得知色等外境界無但有內心能虛妄見前境界也答曰偈言以無塵妄見故無塵妄見者明畢竟無色等境界但有內心妄生分別能見色等外諸境界已明引證次顯譬喻問曰若無色等外境界者爲但有言說爲亦有譬況答曰偈言如人目有翳見毛月等事故此明何義譬如人目或有膚翳熱氣病等是故妄見種種諸事於虛空中覩見毛炎等見常二月及以夢幻乾闥婆城如是等法實無前事但虛妄見而有受用色香味等外諸境界皆亦如是無

始世來內心倒惑妄見有用實無色等外諸境界問曰偈言

若但心無塵　離外境妄見　處時定不定
人及所作事

此偈明何義若離色等外諸境界虛妄見者以何義故於有色處眼則見色餘無色處則不見色又復有難若無色等外諸境界虛妄見者以何義故即彼見處於有色時眼則見色於無色時則不見色又復有難若無色等外諸境界虛妄見者如是則應一切時見若不如是應一切時悉皆不見是故偈言若但心無塵離外境妄見處時定不定故又復有難若無色等外諸境界虛妄見者以何義故多人共集同處同時於有色處則同見色於無色處則同不見又復有難若無色等外諸境界虛妄見者以何義故眼翳之人妄見日月毛輪蠅等淨眼之人則不妄見又復有難若等無有色香味等外諸境界虛妄見者以何義故眼翳之人所見日月毛輪蠅等皆悉無用淨眼之人有所見者皆悉有用又復有難若等無有色香味等外諸境界虛妄見者以何義故夢中所見飲食飢飽刀杖毒藥如是等事皆悉無用寤時所見飲食飢飽刀杖毒藥如是等事皆悉有用又復有難若等無有色香味等外諸境界虛妄見者以何義故乾闥婆城實無有城而無城用自餘城者皆實有城而有城用以是義故色香味等外諸境界皆悉實有不同翳夢乾闥婆城等是故偈言處時人所作業皆是實有不同夢等是故偈言處時定不定人及所作事故答曰偈言

處時等諸事　無色等外法　人夢及餓鬼依業虛妄見

此偈明何義汝言以何義故於有色處眼則見色餘無色處不見色者此義不然何以故以彼夢中於無色處則見有色於有色處不見色故又汝言以何義故又即彼見處於有色時眼則見色若無色時不見色者汝以何義於彼夢中一處見有聚落城邑及男女等或即彼處聚落城邑及男女等皆悉不見或有時見或時不見非是常見又汝言若無色等外諸境界虛妄見者如是則應一切時見若不如是應一切時不見者此義不然何以故有於處時無色香等外諸境界亦有同處同時同見亦有同處同時不見是故偈言人夢及餓鬼依業虛妄見故此明何義以汝向言若無色等外諸境界云何有時處等見不見者此義不成是虛妄說何以故以離色等外諸境界時處等事皆悉成故又汝言以何義故多人共集同處同時於有色處則同見色於無色處則同不見又汝言眼翳之人妄見日月毛輪蠅等淨眼之人不妄見者此義不然何以故如餓鬼等離色香等外諸境界處時人等一切皆成此義云何如餓鬼等或百同業或千同業同見河中皆悉是膿或皆見血或見小便或見大便或見流鐵或見流水而兩岸邊多有衆人執持刀杖守掌防護不令得飲此則遠離色聲香等外諸境界而虛妄見是故偈言人夢及餓鬼依業虛妄見故又汝言以何義故夢中所見飲食飢飽刀杖毒藥如是等事皆悉無用寤時所見飲食

飢飽刀杖毒藥如是等事皆悉有用又汝言以何義故乾闥婆城實無有城而無城用自餘城者皆實有城而有城用者此義不然何以故又偈言

如夢中無女　動身失不淨　獄中種種主
爲彼所逼惱

此偈明何義如人夢中實無女人而見女人與身交會漏失不淨衆生如是無始世來虛妄受用色香味等外諸境界皆亦如是實無而成以如是等種種譬喻離色香等外諸境界有處時人所作業等四種事成又復更有一種譬喻離色香等外諸境界四種事成皆虛妄不實是故偈言獄中種種主爲彼所逼惱故此明何義彼四種事離色香等外諸境界一切皆成云何皆成如地獄中無地獄主而地獄衆生依自罪業見地獄主彼地獄主與種種苦而起心見此是地獄此是地獄處此是地獄時此是夜時此是晝時此中前時此中後時彼是地獄主我是作罪人以惡業故見狗見烏或見鐵鉤或見兩羊或見兩山從兩邊來逼罪人身或見劒樹罪人上時劒刃向下罪人下時劒刃向上周帀而有何以故以業同故同共聚集皆悉同見同受果報若業不同則不同集亦不同見不同受苦以是義故汝言處時定不定人及所作事應有色香等外諸境界處時及人所作業等皆是實者彼亦虛妄以如是義故處時及人所作業等此四種事唯以一種地獄譬喻皆成虛妄應如是知問曰地獄中主烏狗羊等爲是衆生爲非衆生答曰非是衆生問曰以何義

故非是衆生答曰以不相應故此以何義有五種義彼地獄主及烏狗等非是衆生何等爲五一者如地獄中罪衆生等受種種苦地獄主等若是衆生亦應如是受種種苦而彼一向不受如是種種苦惱以是義故彼非衆生二者地獄主等若是衆生應迭相殺害不可分別此是罪人此是獄主等而實不共迭相殺害可得分別此是罪人此是獄主以是義故彼非衆生三者地獄主等若是衆生形體力等應迭相殺害不應偏爲受罪人畏而實偏爲罪人所畏以是義故彼非衆生四者彼地獄地常是熱鐵地獄主等是衆生者不能忍苦云何能害彼受罪人而實能害彼受罪人以是義故彼非衆生五者地獄主等若是衆生非受罪人不應於彼地獄中生而實生於彼地獄中以是義故彼非衆生此以何義彼地獄中受苦衆生造五逆等諸惡罪業於彼中生地獄主等不造惡業云何生彼以如是等五種義故名不相應問曰若彼主等非是衆生不作罪業不生彼者云何天中得有畜生此以何義如彼天中有種種鳥諸畜生等生在彼處於地獄中何故不爾畜生餓鬼種種雜生令彼爲主答曰偈言

畜生生天中　地獄不如是　以在於天上
不受畜生苦

此偈明何義彼畜生等生天上者於彼天上器世間中有少分業是故於彼器世間中受樂果報彼地獄主及烏狗等不受諸苦以是義故彼地獄中無有實主及烏狗等除罪衆生問曰若如是者地獄衆生依罪業故外四

大等種種轉變形色力等勝者名主及烏狗等云何名爲四大轉變彼處四大種種轉變動手脚等及口言說令受罪人生於驚怖如有兩羊從兩邊來共殺害彼地獄衆生見有諸山或來或去殺害衆生見鐵樹林見棘樹等罪人上時樹刺向下罪人下時樹刺向上以是義故不得說言唯有内心無外境界答曰偈言

若依衆生業　四大如是變　何故不依業
心如是轉變

此偈明何義汝向言依罪人業外四大等如是轉變何故不言依彼衆生罪業力故内自心識如是轉變而心虚妄分別說言外四大等如是轉變又偈言

業熏於異法　果云何異處　善惡熏於心
何故離心說

此偈明何義以汝虚妄分別說言依彼衆生罪業力故外四大等如是轉變生彼罪人種種怖等以何義故不如是說依彼衆生罪業力故内自心識如是轉變是故偈言業熏於異法果云何異處故此以何義彼地獄中受苦衆生所有罪業依本心作還在心中不離於心以是義故惡業熏心還應心中受苦果報何以故以善惡業熏於心識而不熏彼外四大等以四大中無所熏事云何虚妄分別說言四大轉變於四大中受苦果報是故偈言

善惡熏於心　何故離心說

問曰如汝向說何故不言依彼衆生罪業力故内自心識如是轉變而心虚妄分別說言

外四大等如是轉變者此以何義以有阿含證驗知故言阿含者謂佛如來所說言教此以何義若但心識虛妄分別見外境界不從色等外境界生眼識等者以何義故如來經中說眼色等十二種入以如來說十二入故明知應有色香味等外境界也答曰偈言

說色等諸入　爲可化衆生　依前人受法說言有化生

此偈有何義以汝向言以有阿含證驗知色香味等十二入外諸境界皆悉是有若如是者彼所引經義則不然何以故以復有餘修多羅中如來依彼心業相續不斷不絕是故說有化生衆生又復有餘修多羅中說言無我無衆生無壽者唯因緣和合有諸法生是故偈言依前人受法說言有化生故如來如是說色等入爲令前人得受法故以彼前人未解因緣諸法體空非謂實有色香味等外諸境界是故偈言說色等諸入爲可化衆生故問曰若實無有色等入者以何義故如來經中作如是說答曰偈言

依彼本心智　識妄取外境　是故如來說有內外諸入

此偈明何義唯是內心虛妄分別見有色等外諸境界此依無始心意識等種子轉變虛妄見彼色香味等外諸境界是故如來依此虛妄二種法故作如是說何者爲二一者本識種子二者虛妄外境界等依此二法如來說有眼色等入如是次第乃至身觸以虛妄心依無始來心意識等種子轉變虛妄見彼色香味等外諸境界是故如來依此虛妄二

種法故作如是說何者爲二一者本識種子二者虛妄外境界等依此二法如來說有身觸等入如是次第是故偈言依彼本心智識妄取外境是故如來說有內外諸入故問曰若依如是偈義說有何功德利益答曰偈言

觀虛妄無實　如是入我空　觀於諸異法

入諸法無我

此偈明何義爲令聲聞解知因彼六根六塵生六種識眼識見色乃至身識覺觸無有一法是實覺者乃至無有一法是實見者爲令可化諸衆生等作是觀察入人無我空是故偈言觀虛妄無實如是入我空故觀於諸異法入諸法無我者此下半偈復明何義觀於諸異法者菩薩觀察唯有內心識云何觀察謂菩薩觀無外六塵唯有內識虛妄見有內外根塵而實無有色等外塵一法可見乃至實無一觸可覺如是觀察得入因緣諸法體空問曰若一切法畢竟無者何故向言唯有識等若爾彼識亦應是無何故說言唯有內識答曰我不說言一切諸法皆畢竟無如是則入諸法無我問曰若爾云何入法無我答曰爲遮虛妄法故遮虛妄法者以諸外道一切凡夫虛妄分別實有色等一切法體爲欲遮彼虛妄分別故說色等一切諸法畢竟空無非無言處皆悉空無無言處者所謂諸佛如來行處如是唯有眞識更無餘識不能如是分別觀察入於識空如是依識說入一切諸法無我非謂一向謗眞識我說言無有佛性實識問曰如汝向言唯有內識無外境界若爾內識爲可取爲不可取若可取者同色

香等外識境界若不可取者則是無法云何說言唯有內識無外境界答曰如來方便漸令衆生得入我空及法空故說有內識而實無有內識可取若不如是則不得說我空法空以是義故虛妄分別此心知彼心彼心知此心問曰又復有難云何得知諸佛如來依此義故說有色等一切諸入而非實有色等諸入又以識等能取境界以是義故不得說言無色等入答曰偈言

彼一非可見　多亦不可見　和合不可見
是故無塵法

此偈明何義汝向說言色等諸入皆是實有何以故以識能取外境界者此義不然何以故有三義故無色等入何等爲三一者爲實有一微塵如彼外道衛世師等虛妄分別離於頭目身分等外實有神我微塵亦爾離色香等實有不耶二者爲實有多微塵差別可見不耶三者爲多微塵和合可見不耶此明何義若實有彼一微塵者則不可見如彼外道衛世師等虛妄分別離於頭目身分等外有一神我不可得見微塵亦爾離色香等不可得見是故無一實塵可見是故偈言彼一非可見故若實有多微塵差別者應一一微塵歷然可見而不可見以是義故多塵差別亦不可見是故偈言多亦不可見故若多微塵和合可見者此亦不然何以故以一微塵實無有物云何和合是故不成是故偈言和合不可見是故無塵法故問曰云何不成答曰偈言

六塵同時合　塵則有六相　若六唯一處

諸大是一塵
此偈明何義若諸微塵從六方來六塵和合若如是者塵有六方若有六方則有六相又若微塵有六處所者不容餘塵是故偈言六塵同時合塵則有六相故若六微塵唯一處者一微塵處有六微塵若如是者六塵一處若一處者則六微塵不可得見何以故彼此微塵無差別故若如是者一切麤物山河等事亦不可見是故偈言若六唯一處諸大是一塵故一塵若無物如向前答一多和合不可得見故罽賓國毗婆沙師問曰我無如是過失何以故以我微塵無六方相以離色香味觸而與麤物和合成四大等一切麤物答曰偈言

若微塵不合　彼合何所成　言微塵無相
能成則有相

此偈明何義為微塵和合成四大等為離微塵別成四大此明何義若以微塵成四大者不得說言微塵無相不相和合若離微塵成四大者彼四大是誰家四大若如是者不得說言塵無六相是故偈言若微塵不合彼合何所成故此明何義若彼微塵不相和合成四大者不得說言塵無六相與麤物合成四大等汝言與麤物合成四大者但有言說都無實事是故微塵不成一物若彼微塵不成一物說言成彼四大等物悉皆虛妄是故偈言言微塵無相能成則有相故又偈言

有法方所別　彼不得言一　影障若非大
則彼二非彼

此偈明何義汝向說言微塵和合及不和合

此義不然何以故偈言有法方所別彼不得言一故有法方所別者東方所有微塵方處異於西方微塵方處西方所有微塵方處異於東方微塵方處如是乃至上方下方微塵方處皆亦如是若微塵體如是差別云何言一是故偈言有法方所別彼不得言一故影障若非大者此明何義若一一微塵無有方處者以何義故東方日出西方有影日在西方東方有影若微塵無東西方相以何義故日照一相不照餘相是故微塵不成諸大是故偈言影障若非大故則彼二非彼者何者爲二一光照處二影障處此明何義若彼微塵不障此塵則不得言塵有方所何以故以微塵無方所分處十方差別以彼東方微塵來者不能障於西方微塵西方微塵亦不能障於東方微塵若彼此塵不相障者則一切塵聚在一處若一切塵聚在一處者是則無處以是義故一切四大皆是微塵皆微塵者則不可見如向所說問曰何故不說四大影障乃言微塵有影障耶答曰我還問汝爲離微塵別有四大但說四大有影障耶問曰離者釋云不離微塵而有影障答曰不離微塵有四大者則非四大有影障也以何義故不言微塵自有影障非四大等有影障耶問曰爲是微塵有影障爲是四大有影障耶且置是事不須分別而色等入相不可令無答曰我還問汝以何等法是諸入相問曰難者釋言眼等境界青黃赤白如是等法此是諸入相答曰我意正爲思惟此事欲益衆生何以故眼等內入取青黃等外諸境界爲是一物

爲是多物若是多物向已說多不可得見若是一物亦不可取偈言

若一行不次　取捨亦不同　差別無量處
微細亦應見

此偈明何義若純一青物不雜黃等若人分別眼境界者行於地中不得說言有次第行是故偈言若一行不次故此句明何義若純一青是一物者舉一足時即應徧躡一切青處以不徧躡是故非一取捨亦不同者此句明何義若純一青物者舉足步時何故唯當足所躡處及步中間足未躡處所有空處以何義故不一時躡而有到處有不到處又若一物則不得言足躡此處不躡彼處是故偈言取捨亦不同故差別無量處者此句明何義若純青一叚是一物者以何義故有多差別象馬車等不共一處若是一者白象住處亦應馬住若爾不應有象馬等住處差別又若一者以何義故象所到處馬等不到又若一者象馬中間何故有空是故偈言差別無量處故微細亦應見者此句明何義若彼青等是一物者於彼水等諸青物中有青色等麤細諸蟲以何義故但見麤蟲不見細蟲是故偈言微細亦應見故問曰以何義故意識思惟彼青黃等答曰以汝向言虛妄分別諸入等相青等境界以爲實有是故我觀微塵差別而彼微塵不成一物不成一物故色等境界眼等不取是故成我唯有內識無外境界問曰依信說有信者有四種一者現見二者比知三者譬喻四者阿含此諸信中現信最勝若無色等外境界者云何世人言我現

見此青等物答曰偈言

現見如夢中　見所見不俱　見時不分別
云何言現見

此偈明何義我已先說夢見虛妄諸凡夫人煩惱夢中有所見事皆亦如是是故偈言現見如夢中故見所見不俱者此句明何義如現見色不知色義此明何義如彼現見青色等時作如是念我雖現見青黃色等彼時不見青色等義何以故以於後時意識分別然後了知意識分別時無眼等識以眼等識於先滅故云何說言我現見彼青黃色等於佛法中無如是義何以故以一切法念念不住故以見色時無彼意識及以境界意識起時無彼眼識及以境界以是義故不得說言於四信中現信最勝是故偈言見所見不俱見時不分別云何言現見故問曰此義不然何以故凡所見外境界者先眼識見後時意識憶念了知是故畢有色香味等外諸境界以是義故不得言無彼外境界何以故以見青等外諸境界名爲現見青等境界答曰此義不然何以故汝向說言先眼識見後時意識憶念了知此義不成何以故我已先說內自心識虛妄分別有外境界而無色等外諸境界向說眼識虛妄分別如說夢中一切所見依彼前時虛妄分別後時意識思惟憶念此以何義依彼前時虛妄分別色等境界虛妄眼識起心相應虛妄意識虛妄分別作是思惟我分別知青等境界故不得言眼見境界意識分別以是義故眼識見色後時憶念此義不成問曰如夢見色虛妄憶念寤時亦爾

虛妄分別若如是者以何義故世人見夢皆知虛妄寤時所見皆不虛妄是故寤時所見色等不同夢中虛妄所見答曰偈言

先說虛妄見　則依彼虛憶　見虛妄夢者
未寤則不知

此偈明何義汝向說言如夢見色皆是虛妄寤時所見皆不如是此比決者義不相應何以故以夢見者當未寤時皆謂爲實及至寤時方知虛妄見故偈言見虛妄夢者未寤則不知故如是世間諸凡夫人爲無始來虛妄顛倒分別集熏無明睡夢中不實虛妄分別見外境界謂以爲實以夢寤者見彼境界皆是虛妄此以何義以得出世對治實智無有分別如實覺知一切世間色等外法皆是虛妄依彼出世清淨實智更得世間及出世間勝智現前如實知見一切境界皆悉虛妄知是義者與夢不異問曰若但自心如是轉變虛妄分別見外境界彼無實者以何義故遇善知識聞說善法値惡知識聞說惡法若無一切外境界者彼云何說若不說者云何得聞若不聞者此云何成答曰偈言

迭共增上因　彼此心緣合　無明覆於心
故夢寤果別

此偈明何義一切衆生虛妄分別思惟憶念彼說我聞依彼前人說者意識於此聽人聞者意識起如是心彼說我聞而實無有彼前境界是故偈言迭共增上因彼此心緣合故問曰若如夢中虛妄心識無實境界寤亦爾者以何義故夢中寤中行善惡法愛與不愛果報不等答曰偈言無明覆於心故夢寤果

別故此明何義我已先說唯有內心無外境界以夢寤心差別不同是故不依外境界等成就善業不善業故問曰若彼三界唯是內心無有身口外境界者以何義故屠獵師等殺害猪羊及牛馬等若彼非是屠獵師等殺害猪羊牛馬等者以何義故屠獵師等得殺生罪是故應有外色香等身口境界答曰偈言

死依於他心　亦有依自心　依種種因緣
破失自心識

此偈明何義如人依鬼毗舍闍等是故失心或依自心是故失心或有憶念愛不愛事是故失心或有夢見鬼著失心或有聖人神通轉變前人失心如經中說大迦旃延比丘令娑羅那王見惡夢等又毗尼中有一比丘夜蹋瓜皮謂殺蝦蟇死入惡道是故偈言依種種因緣破失自心識故死依於他心亦有依自心者此云何知以依仙人瞋心瞋毗摩質多羅阿修羅王故殺餘眾生此依他心他眾生心虛妄分別命根謝滅以彼身命相續斷絕應如是知又偈言

經說檀拏迦　迦陵摩燈國　仙人瞋故空
是故心業重

此偈明何義若有死者不依他心不依自心若如是者以何義故如來欲成心業爲重是故經中問優波離長者言長者汝頗曾聞以何因緣檀拏迦國迦陵伽國摩燈伽國曠野空寂無有眾生及草木等優波離長者白佛言瞿曇我昔曾聞依仙人瞋心殺害如是無量眾生是故得知唯有意業若不爾者如來

何故於諸經中作如是說是故偈言經說檀拏迦迦陵摩燈國仙人瞋故空故問曰依仙人瞋心依仙人咒殺害如是三國衆生非依仙人瞋心而死答曰如來於汝外道經中問久學尼乾子言於三業中何者爲重久學尼乾子答如來言身業爲重佛言尼乾子此彼彼城中所有衆生爲多爲少久學外道言無量無邊不可數知佛言尼乾子若有惡人欲殺害此諸衆生者幾日可殺尼乾子言非是一年二年所殺佛告久學尼乾子言摩燈伽等三國衆生汝頗曾聞云何而死爲身業殺爲意業殺尼乾子言瞿曇我昔曾聞仙人瞋心以意業殺爾數衆生佛言尼乾子若如是者云何而言身業爲重尼乾子言如是如是我不審諦謬聞而說以是義故證成我義三界唯心無身口業此以何義如世人言賊燒山林聚落城邑不言火燒此義亦爾唯依心故善惡業成以是義故經中偈言

諸法心爲本　諸法心爲勝　離心無諸法
唯心身口名

唯心身口名者但有心識無身口業身口業者但有名字實是意業身口名說問曰若但唯心無外境界此義不然何以故他心智者觀察他心他衆生心是外境界云何說言無外境界又復有難他心智者爲實知心爲不實知若不知者云何說言知於他心若實知者云何說言無外境界答曰偈言

他心知於境　不如實覺知　以非離識境
唯佛如實知

此偈明何義他心智者不如實知何以故以

自內心虛妄分別以爲他心不能了知何以故以自心意意識雜故是故偈言他心知於境不如實覺知以非雜識境故問曰爲一切聖人皆不能知他衆生心爲有知者答曰偈言唯佛如實知故此明何義如彼佛地如實果體無言語處勝妙境界唯佛能知餘人不知以彼世間他心智者於彼二法不如實知以彼能取可取境界虛妄分別故彼世間人虛妄分別此唯是識無量無邊甚深境界非是心識可測量故偈言

作此唯識論　非我思量義　諸佛妙境界
福德施群生

此偈明何義此是諸佛甚深境界非是我等思量所知何以故以彼非是心意意識思量境界故若如是者是誰境界偈言諸佛妙境界故此明何義唯諸佛如來以一切種智於一切所知境界皆如實而知故

大乘楞伽經唯識論

音釋

揵闥婆城（梵語無翻謂龍蜃所現幻作城郭也揵渠焉切闥他達切）楞伽（梵語也此云不可往山名也楞盧登切）翳（於罽切蔽也）寤（五故切寐覺也）膿（奴冬切腫血也）迭（徒結切更迭也）罽賓（梵語也此云賤種罽居例切）躡（尼輒切蹈也）蹋（達合切踐也）蝦蟇（蝦音遐蟇音麻）拏（奴加切）

大乘唯識論

陳三藏法師真諦譯

唯識二十論

唐三藏法師玄奘奉詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

二論同卷

大乘唯識論

唯識二十論

大乘唯識論

天親菩薩造

陳三藏法師眞諦譯

修道不共他　能說無等義　頂禮大乘理
當說立及破　無量佛所修　除障及根本
唯識自性靜　昧劣人不信

於大乘中立三界者唯有識如經言佛子三界者唯有心心意識是總名應知此心有相應法唯言者爲除色塵等

實無有外塵　似塵識生故　猶如瞖眼人

見毛二月等
大乘中立義外塵實無所有若爾云何見有外塵爲證此義故言似塵識生故由識似塵現故衆生於無塵中見塵爲顯此識故立斯譬如眼有病及眼根亂於無物中識似二月及鹿渴等而現唯識義亦如是是故三界實無外塵識轉似塵顯三性二諦同無性性名非安立
處時悉無定　無相續不定　作事悉不成
若唯識無塵
此偈欲顯何義若離六塵色等識生不從塵生何因此識有處得生非一切處生於此中或生不生而不恒生若衆人同在一時一處是識不定相續生非隨一人如人眼有翳見毛二月等餘人則不見復有何因翳眼人所見髮蠅等塵不能作髮蠅等事餘塵能作又夢中所得飲食衣服毒藥刀杖等不能作飲食等事餘物能作又乾闥婆城實非有不能作城事餘城能作若同無塵是四種義云何不同是故離塵定處定時不定相續及作事是四義悉不成非不成定處等義成如夢云何夢中離諸塵有處或見國園男女等非一切處或是處中有時見有時不見而不恒見如餓鬼相續不定得成云何得成一切同見膿河等膿徧滿河故名膿河猶如酥甕餓鬼同業報位故一切悉見膿等徧滿河中非一如見膿河餘糞穢等河亦爾或見有人捉持刀杖遮護不令得近如此唯識相續不定離塵得成如夢害作事如夢離男女交會時出

不淨爲相夢害得成作事亦爾如此由各各譬處時定等四義得成復次如地獄一切由地獄譬四義得成立云何得成見獄卒及共受逼害如地獄中諸受罪人見獄卒等定處定時見狗烏山等來平等見非一受逼害亦爾實無獄卒等由同業報增上緣故餘處亦如是由此通譬四義得成何故獄卒狗烏等不許是實衆生無道理故是獄卒不成地獄道受罪人故如地獄苦不能受故若彼地獄人更互相害云何得分別此是地獄人彼是獄卒若同形貌力量無更互相怖畏義於赤鐵地火焰恒起彼自不能忍受燒然苦云何於中能逼害他彼非地獄人云何得生地獄中云何畜生得生天上如是地獄畜生及餓鬼別類等生地獄中名爲獄卒是事不然

如畜生生天　地獄無雜道　地獄中苦報
由彼不能受

若畜生生天由雜業能感起世界樂生中受天樂報獄卒等不爾不受地獄苦報故是故畜生及餓鬼無道理得生地獄中

由罪人業故　似獄卒等生　若許彼變異
於識何不許

由地獄人業報故四大別顯生獄卒等種種差別顯現色形量異說名獄卒等變異亦爾或顯現動搖手足等生彼怖畏作殺害事或有兩山相似羺羊乍合乍離鐵樹林中鐵樹利刺或低或竪彼言不無此事何故不許由識起業識有變異而說是四大有此變異復次

業熏習識內　執果生於外　何因熏習處

於中不說果
是罪人業於地獄中能見如此等四大聚及其變異此業熏習在地獄人識相續中不在餘處此熏習處是識變異似獄卒等是業果報而不許在本處非熏習處而許業果生何因作如此執阿含是因若但識似色等塵生無色等外塵佛世尊不應說實有色等諸入此阿含非因以非阿含意故

色等入有教　爲化執我人　由隨別意說
如說化生生

如佛世尊說有化生衆生由別意故說約相續不斷乃至來生復次佛說

無衆生及我　但法有因果

由此別說知是別教佛世尊說色等諸入亦如是爲度宜聞說入衆生此說依教意別教意云何

識自種子生　顯現起似塵　爲成內外入
故佛說此二

此偈欲顯何義似塵識從自種子勝類變異生是種子及似塵顯現爲似色識生方便門故佛世尊次第說眼入色入乃至似觸識從自種子至變異差別生是種子及似觸顯現爲似觸識生方便門故佛世尊說爲身入及觸入若約此義說入有何利益

若他依此教　得入人無我　由別教能除
分別入法空

若佛世尊由此義說諸入受化弟子得入人空從唯六雙但六識生無一法爲見者乃至爲觸者若知此義說入人空所化弟子得入人我空由別說者由說唯識教得入法我空

云何得入法空一切法唯識生似色塵等無有一法色等爲相若知如此得入法空若一切法一向無是唯識亦應無云何得成立非一切法一向無說爲法空非知此義名入法空若爾云何得入法空由除分別性相故得入法空如凡夫分別所有法相由此法相一切法空無所有是名法空不由不可言體諸佛境界說諸法空如此唯識由別識所分別體無所有故空若入此理得成立唯識入法我空不由撥一切法無若不如此別識應成別識境唯識義則不成識塵實有故此云何可信由此義佛世尊說色等入是有不由實有色等入爲眼識等境界由如此理是義可信

外塵與鄰虛　不一亦不異　彼聚亦非塵
鄰虛不成故

此偈欲顯何義是色等入各各是眼識等境爲當與鄰虛一如有分色鞞世師所執爲當不一由鄰虛各別故爲當是鄰虛聚色入與鄰虛成一作眼識境是義不然是有分色於分中不可見異體故亦非多鄰虛各各不可見故亦非多鄰虛聚集成塵由鄰虛不成一物故云何不成

一時六共聚　鄰虛成六方　若六同一處
聚量如鄰虛

有六鄰虛從六方來與一鄰虛共聚是一鄰虛不成一物有六方分故是一鄰虛處他方鄰虛不得住故若一鄰虛處即是六處一切同一處故則一切聚物量同鄰虛更互不相過故如鄰虛量聚亦不應可見若汝言鄰虛

不得聚集無方分故此過失不得起故是鄰虛聚更互相應罽賓國毗婆沙師作如此說則應問之如汝所說鄰虛聚物此聚不異鄰虛

若鄰虛不合　聚中誰和合

復次無方分鄰虛聚不成

若鄰虛無和合於聚中此和合屬何法若汝言鄰虛更互得和合此義不然何以故鄰虛無方分故若和合不成何況有假名聚應如此說聚有方分若和合義不可立無方分鄰虛云何和合得成是故鄰虛不成一物鄰虛和合若可然若不可然今所不論

若物有方分　不應成一物

鄰虛東方分異餘五方乃至下方分亦如是若分有異鄰虛聚分為體云何得成一物一影障復云何若一鄰虛無有方分日正出時云何一邊有影何故作如此問是鄰虛無有別分正為日所照復次此鄰虛與彼鄰虛若並無方分云何相障何以故此鄰虛無有餘分是處相合他來則障若無有障一切六方鄰虛同一處故則一切聚同鄰虛量此義已如前說是影及障屬聚不屬鄰虛云何不許此義汝今許聚是有異鄰虛不故說影障屬聚耶不也

若同則無二

若聚不異鄰虛此影及障則不屬聚何以故但形相分別謂之為聚何用作此思量是色等諸塵體相未破何者為其體眼等境界及青等類此義即應思量此眼等境界及青等類汝執為塵體為是多物為是一物若爾有

何失若多者其失如前若一者亦有過如偈言

若一無次行　俱無以未得　及別類多事
亦無細難見

若一切青黃等無有隔別是眼境界執為一物於地則無次第行若一下足應徧行一切此間已得彼處未得於一時中此二不成何以故一時中一物不應有已得未得不應有多別類如象馬等軍亦不應有多別事何以故是一物處多物則在其中此彼差別云何得成復次云何為一是二所至中間則空復次是最細水蟲與大同色無不可見義若汝由相差別色等諸塵執有別物不由差別義若爾決定約鄰虛別類應分判塵差別則鄰虛不成一物色等五塵非眼等境界是故唯識義得成諸塵者謂識及識法為體離能取所取故無增立正因果故不減無無因及不平等因二空及十二緣生即是其自性如偈言是有是無由依諸量可決是非一切量中證量最勝若塵實無如此證智云何得起所謂我證如此

證智如夢中

如夢時離塵見山樹等色無有外塵證智亦如此

是時如證智　是時不見塵　云何塵可證

如汝所說證智起時謂我如此證此時中汝不得見塵但意識分別眼識以滅故是塵云何可證若人說剎那剎那滅此人是時執色乃至觸已謝若非五識所量意識不能憶持是故五塵決定是五識所量量者是名見是

故色等六塵說是所證是義不然謂先已證後方憶持何以故如說似塵識離色等六塵眼等六識似六塵起此義如前說從此生憶持從此似塵識有分別意識與憶持相應似前所起之塵後時得生是故不可執由憶持起謂先以識證塵若如夢中識無塵得起覺時若爾如世人自知夢識無塵亦應自知覺識無塵旣無此事故知覺時所見塵異夢中所見復次夢有更起義覺時則不爾非一切無塵此言非證

夢見塵非有　未覺不能知

如是虛妄分別串習惛熟世人見非實塵如夢所見謂爲實有覺則不爾如實能解夢塵非有如是若觀行人修出世治道得無分別智入非安立聖諦見位得覺悟是時無分別智後得清淨世智如如理見六塵實無所有此義平等若由自相續轉勝故衆生六識似六塵起實不從塵生者由事善惡友聽受正邪二法衆生有正邪二定云何得成若所親近及說實無

更互增上故　二識正邪定

一切衆生由更互識增上故有二種識定成或正定或邪定更互者自他共成自他事是故別識相續勝能故別識相續勝能生不從外塵起若如夢識無境界覺識亦如此者云何夢覺二人行善作惡愛憎兩果未來不同

夢識由眠壞　未來果不同

是正因能令夢心無有果報謂惛睡所壞故心弱不能成善惡業問若一切惟有識則無身及言云何牛羊等畜生非屠兒所害而死

若彼死非屠兒所作屠兒云何得殺生罪答
曰
自他識轉異　死事於此成　如他失心等
因鬼等心力
猶如鬼神等心變異故令他或失念或得夢或著鬼等諸變異得成復次有神通人心願故有如此事如娑羅那王等得夢由大迦旃延心願故復次阿蘭若仙人瞋心故毗摩質多羅王見怖畏事如是猶他識變異能斷他命根因此事故同類相續斷說名爲死此義應知復次
云何檀陀林　空寂由仙瞋
若由他識變異增上不許衆生死世尊成立心重罰最爲大罪問優波離長者汝曾聞不云何檀陀柯林迦陵伽林摩登迦林空寂清淨長者答言瞿曇曾聞由仙人瞋心
心重罰大罪　若爾云何成
若汝執有諸鬼神愛敬仙人故殺害此中衆生不由仙人瞋心若爾云何由此業心重罰大罪劇於身口重罰由仙人瞋心故如是多衆生死故心重罰成大罪若一切唯識他心通人爲知他心爲不知若爾有何所以若不知云何得他心通若知云何言識無境
他心通人智　不如境云何　如知自心故
不知如佛境
是他心智境云何不如由無智故如不可言體他心則成佛境如此不能知故此二境界不如是如此顯現故能取所取分別未滅故此唯識理無窮簡擇品類甚深無底
成就唯識理　我造隨自能　如理及如量

難思佛等境
我等作一切功用不能思度此理此理非覺觀所緣故何人能徧通達此境是佛境界何以故諸佛世尊於一切法知無礙故如量如理此境唯佛所見

婆藪盤豆菩薩造唯識論竟 婆藪盤豆即天親也

菩提留支法師先於北魏飜出唯識論惠愷以陳天嘉四年歲次癸未正月十六日於廣州制旨寺請三藏法師羅那那陀重譯此論行飜行講至三月五日方竟此論外國本有義疏飜得兩卷三藏法師更釋本文惠愷注記又得兩卷末有僧忍法師從晉安齎舊本達番禺愷取新文對讎校當舊本大意雖復略同偈語有異長行解釋詞繁義闕論初無歸敬有識君子宜善尋之今謹別鈔偈文安於論後庶披閱者爲易耳此論是佛法正義外國盛弘

修道不共他 能說無等義 頂禮大乘理
當說立及破 無量佛所修 除障及根本
唯識自性靜 昧劣人不信 實無有外塵
似塵識生故 猶如翳眼人 見毛二月等
處時悉無定 無相續不定 作事悉不成
若唯識無塵 定處等義成 如夢如餓鬼
續不定一切 同見膿河等 如夢害作事
復次如地獄 一切見獄卒 及共受逼害
如畜生生天 地獄無雜道 地獄中苦報
由彼不能受 由罪人業故 似獄卒等生
若許彼變異 於識何不許 業熏習識內
執果生於外 何因熏習處 於中不說果
色等入有教 爲化執我人 由隨別意說

如說化生生　識自種子生　顯現起似塵
爲成內外入　故佛說此二　若他依此教
得入人無我　由別教能除　分別入法空
外塵與鄰虛　不一亦不異　彼聚亦非塵
鄰虛不成故　一時六共聚　鄰虛成六方
若六同一處　聚量如鄰虛　若鄰虛不合
聚中誰和合　復次無方分　鄰虛聚不成
若物有方分　不應成一物　影障復云何
若同則無二　若一無次行　俱無以未得
及別類多事　亦無細難見　證智如夢中
是時如證智　是時不見塵　云何塵可證
如說似塵識　從此生憶持　夢見塵非有
未覺不能知　更互增上故　二識正邪定
夢識由眠壞　未來果不同　由他識變異
死事於此成　如他失心等　因鬼等心力
云何檀陀林　空寂由仙瞋　心重罰大罪
若爾云何成　他心通人智　不如境云何
如知自心故　不知如佛境　成就唯識理
我造隨自能　如理及如量　難思佛等境

大乘唯識論

唯識二十論

世親菩薩造
唐三藏法師玄奘奉詔譯

安立大乘三界唯識以契經說三界唯心心意識了名之差別此中說心意兼心所唯遮外境不遣相應內識生時似外境現如有眩瞖見髮蠅等此中都無少分實義即於此義有設難言頌曰

若識無實境　則處時決定　相續不決定
作用不應成

論曰此說何義若離識實有色等外法色等識生不緣色等何因此識有處得生非一切處何故此處有時識起非一切時同一處時有多相續何不決定隨一識生如眩瞖人見髮蠅等非無眩瞖有此識生復有何因諸眩瞖者所見髮等無髮用等夢中所得飲食刀杖毒藥衣等無飲等用尋香城等無城等用餘髮等物其用非無若實同無色等外境唯有內識似外境生定處定時不定相續有作用物皆不應成非皆不成頌曰

處時定如夢　身不定如鬼　同見膿河等
如夢損有用

論曰如夢意說如夢所見謂如夢中雖無實境而或有處見有村園男女等物非一切處即於是處或時見有彼村園等非一切時由此雖無離識實境而處時定非不得成說如鬼言顯如餓鬼河中膿滿故名膿河如說酥瓶其中酥滿謂如餓鬼同業異熟多身共集皆見膿河非於此中定唯一見等言顯示或見糞等及見有情執持刀杖遮捍守護不令

得食由此雖無離識實境而多相續不定義成又如夢中境雖無實而有損失精血等用由此雖無離識實境而有虛妄作用義成如是且依別別譬喻顯處定等四義得成復次頌曰

一切如地獄　同見獄卒等　能爲逼害事
故四義皆成

論曰應知此中一地獄喻顯處定等一切皆成如地獄言顯在地獄受逼害苦諸有情類謂地獄中雖無眞實有情數攝獄卒等事而彼有情同業異熟增上力故同處同時衆多相續皆共見有獄卒狗烏鐵山等物來至其所爲逼害事由此雖無離識實境而處定等四義皆成何緣不許獄卒等類是實有情不應理故且此不應那落迦攝不受如彼所受苦故互相逼害應不可立彼那落迦此獄卒等形量力旣等應不極相怖應自不能忍受鐵地炎熱猛焰恒燒然苦云何於彼能逼害他非那落迦不應生彼如何天上現有傍生地獄亦然有傍生鬼爲獄卒等此救不然頌曰

如天上傍生　地獄中不爾　所執傍生鬼
不受彼苦故

論曰諸有傍生生天上者必有能感彼器樂業生彼定受器所生樂非獄卒等受地獄中器所生苦故不應許傍生鬼趣生捺落迦若爾應許彼那落迦業增上力生異大種起勝形顯量力差別於彼施設獄卒等名爲生彼怖變現種種動手足等差別作用如羝羊山乍離乍合剛鐵林刺或低或昂非事全無然

不應理頌曰
若許由業力　有異大種生　起如是轉變
於識何不許
論曰何緣不許識由業力如是轉變而執大種復次頌曰
業熏習餘處　執餘處有果　所熏識有果
不許有何因
論曰執那落迦由自業力生差別大種起形等轉變彼業熏習理應許在識相續中不在餘處有熏習識汝便不許有果轉變無熏習處翻執有果此有何因有教爲因謂若唯識似色等現無別色等佛不應說有色等處此教非因有別意故頌曰
依彼所化生　世尊密意趣　說有色等處
如化生有情
論曰如佛說有化生有情彼但依心相續不斷能往後世密意趣說不說實有化生有情說無有情我但有法因故說色等處契經亦爾依所化生宜受彼教密意趣說非別實有
依何密意說色等十頌曰
識從自種生　似境相而轉　爲成內外處
佛說彼爲十
論曰此說何義似色現識從自種子緣合轉變差別而生佛依彼種及所現色如次說爲眼處色處如是乃至似觸現識從自種子緣合轉變差別而生佛依彼種及所現觸如次說爲身處觸處依斯密意說色等十此密意說有何勝利頌曰
依此教能入　數取趣無我　所執法無我
復依餘教入

論曰依此所說十二處教受化者能入數取趣無我謂若了知從六二法有六識轉都無見者乃至知者應受有情無我教者便能悟入有情無我復依此餘說唯識教受化者能入所執法無我謂若了知唯識現似色等法起此中都無色等相法應受諸法無我教者便能悟入諸法無我若知諸法一切種無入法無我是則唯識亦畢竟無何所安立非知諸法一切種無乃得名爲入法無我然達愚夫遍計所執自性差別諸法無我如是乃名入法無我非諸佛境離言法性亦都無故名法無我餘識所執此唯識性其體亦無名法無我不爾餘識所執境有則唯識理應不得成許諸餘識有實境故由此道理說立唯識教普令悟入一切法無我非一切種撥有性故復云何知佛依如是密意趣說有色等處非別實有色等外法爲色等識各別境耶頌曰

以彼境非一　亦非多極微　又非和合等
極微不成故

論曰此何所說謂若實有外色等處與色等識各別爲境如是外境或應是一如勝論者執有分色或應是多如執實有衆多極微各別爲境或應多極微和合及和集如執實有衆多極微皆共和合和集爲境且彼外境理應非一有分色體異諸分色不可取故理亦非多極微各別不可取故又理非和合或和集爲境一實極微理不成故云何不成頌曰

極微與六合　一應成六分　若與六同處
聚應如極微

論曰若一極微六方各與一極微合應成六分一處無容有餘處故一極微處若有六微應諸聚色如極微量展轉相望不過量故則應聚色亦不可見迦濕彌羅國毗婆沙師言非諸極微有相合義無方分故離如前失但諸聚色有相合理有方分故此亦不然頌曰

極微既無合　聚有合者誰　或相合不成
不由無方分

論曰今應詰彼所說理趣既異極微無別聚色極微無合聚合者誰若轉救言聚色展轉亦無合義則不應言極微無合無方分故聚有方分亦不許合故極微無合不由無方分是故一實極微不成又許極微合與不合其過且爾若許極微有分無分俱為大失所以者何頌曰

極微有方分　理不應成一　無應影障無
聚不異無二

論曰以一極微六方分異多分為體云何成一若一極微無異方分日輪纔舉光照觸時云何餘邊得有影現以無餘分光所不及又執極微無方分者云何此彼展轉相障以無餘分他所不行可說此彼展轉相礙既不相礙應諸極微展轉處同則諸色聚同一極微量過如前說云何不許影障屬聚不屬極微豈異極微許有聚色發影為障不爾若爾聚應無二謂若聚色不異極微影障應成不屬聚色安布差別立為極微或立色聚俱非一實何用思擇極微聚為猶未能遮外色等相此復何相謂眼等境亦是青等實色等性應共審思此眼等境青等實性為一為多設爾

何失二俱有過多過如前一亦非理頌曰

一應無次行　俱時至未至　及多有間事

并難見細物

論曰若無隔別所有青等眼所行境執為一物應無漸次行大地理若下一足至一切故又應俱時於此於彼無至未至一物一時理不應有得未得故又一方處應不得有多象馬等有間隟事若處有一亦即有餘云何此彼可辯差別或二如何可於一處有至不至中間見空又亦應無小水蟲等難見細物彼與麤物同一處所量應等故若謂由相此彼差別即成別物不由餘義則定應許此差別物展轉分析成多極微已辯極微非一實物是則離識眼等色等若根若境皆不得成由此善成唯有識義諸法由量刊定有無一切量中現量為勝若無外境寧有此覺我今現證如是境耶此證不成頌曰

現覺如夢等　已起現覺時　見及境已無

寧許有現量

論曰如夢等時雖無外境而亦得有如是現覺餘時現覺應知亦爾故彼引此為證不成又若爾時有此現覺我今現證如是色等爾時於境能見已無要在意識能分別故時眼等識必已謝故剎那論者有此覺時色等現境亦皆已滅如何此時許有現量要曾現受意識能憶是故決定有曾受境見此境者許為現量由斯外境實有義成如是要由先受後憶證有外境理亦不成何以故頌曰

如說似境識　從此生憶念

論曰如前所說雖無外境而眼識等似外境

現從此後位與念相應分別意識似前境現即說此爲憶曾所受故以後憶證先所見實有外境其理不成若如夢中雖無實境而識得起覺時亦然如世自知夢境非有覺時既爾何不自知既不自知覺境非有寧知夢識實境皆無此亦非證頌曰

未覺不能知　夢所見非有

論曰如未覺位不知夢境非外實有覺時乃知如是世間虛妄分別串習惛熟如在夢中諸有所見皆非實有未得真覺不能自知若時得彼出世對治無分別智乃名真覺此後所得世間淨智現在前位如實了知彼境非實其義平等若諸有情由自相續轉變差別似境識起不由外境爲所緣生彼諸有情近善惡友聞正邪法二識決定既無友教此云何成非不得成頌曰

展轉增上力　二識成決定

論曰以諸有情自他相續諸識展轉爲增上緣隨其所應二識決定謂餘相續識差別故令餘相續差別識生各成決定不由外境若如夢中境雖無實而識得起覺識亦然何緣夢覺造善惡行愛非愛果當受不同頌曰

心由睡眠壞　夢覺果不同

論曰在夢位心由睡眠壞勢力羸劣覺心不爾故所造行當受異熟勝劣不同非由外境若唯有識無身語等羊等云何爲他所殺若羊等死不由他害屠者云何得殺生罪頌曰

由他識轉變　有殺害事業　如鬼等意力令他失念等

論曰如由鬼等意念勢力令他有情失念得

夢或著魅等變異事成具神通者意念勢力令他夢中見種種事如大迦多衍那意願勢力令娑刺拏王等夢見異事又如阿練若仙人意憤勢力令吠摩質呾利王夢見異事如是由他識轉變故令他違害命根事起應知死者謂衆同分由識變異相續斷滅復次頌曰

彈宅迦等空　云何由仙忿　意罰爲大罪
此復云何成

論曰若不許由他識轉變增上力故他有情死云何世尊爲成意罰是大罪故返問長者鄔波離言汝頗曾聞何因緣故彈宅迦林末蹬伽林羯凌伽林皆空閑寂長者白佛言喬答摩我聞由仙意憤恚故若執神鬼敬重仙人知嫌爲殺彼有情類不但由仙意憤恚者云何引彼成立意罰爲大罪性過於身語由此應知但由仙忿彼有情死理善成立若唯有識諸他心智知他心不設爾何失若不能知何謂他心智若能知者唯識應不成雖知他心然不如實頌曰

他心智云何　知境不如實　如知自心智
不知如佛境

論曰諸他心智云何於境不如實知如自心智此自心智云何於境不如實知由無知故二智於境各由無知所覆蔽故不知如佛淨智所行不可言境此二於境不如實知由似外境虛妄顯現故所取能取分別未斷故唯識理趣無邊決擇品類差別難度甚深非佛誰能具廣決擇頌曰

我已隨自能　略成唯識義　此中一切種

難思佛所行

論曰唯識理趣品類無邊我隨自能已略成立餘一切種非所思議超諸尋思所行境故如是理趣唯佛所行諸佛世尊於一切境及一切種智無礙故

唯識二十論

音釋

瞖於罽切目病也　甕烏貢切汲瓶也　羺奴侯切胡羊也　鞞駢迷切　乎胡故切與互同　劇竭戟切尤甚也　數蘇后切　番禺番音潘禺音愚番禺南海縣名　纔牆來切暫也　隟乞逆切與隙同　串古患切與慣同　羸倫爲切瘦弱也　憤武粉切懣也　蹬唐旦切

寶髻經四法優波提舍

元魏天竺三藏法師毗目智仙等譯

清刻龍藏佛說法變相圖

寶髻經四法優波提舍飜譯記

寶髻經者是大集中之一集也其宗四法玄深奧密天親菩薩略開其門是故名爲優波提舍聖自在力行之彼古時人處會出於此今興和三年歲次辛酉九月朔旦庚午之日烏萇國人剎利王種三藏法師毗目智仙中天竺國婆羅門人瞿曇流支護法大士魏驃騎大將軍開府儀同三司御史中尉勃海高仲密愛法之人沙門曇林道俗相假於鄴城內金華寺譯四千九百九十七字

寶髻經四法優波提舍

天親菩薩造
元魏天竺三藏法師毗目智仙等譯

如是我聞一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山中與大比丘僧大菩薩衆俱爾時世尊告寶髻菩薩言善男子菩薩四種發起精進不離布施何等爲四一者滿足一切衆生發起精進二者滿足一切佛法發起精進三者究竟相隨形好發起精進四者清淨佛之世界發起精進如是四種發起精進乃至盡此修多羅說如是菩薩四種正法大乘經攝諸菩薩行證明說此今解釋以何義故彼不可量無垢精勤不動最勝堅固精進大力具足如是世尊而說此經偈言

世尊牟尼王　不可量精進　無垢勤不動　最勝精進力

說此修多羅　爲何所饒益　又復何義名爲世尊何所饒益在王舍城以何義故世尊告彼寶髻菩薩何故菩薩名爲寶髻彼善男子菩薩四種發起精進不離布施如是菩薩是何種姓此義須釋何故發起四種精進不多不少何者布施幾種布施滿足衆生發起精進此應解釋何者衆生爲有爲無衆生若有一切諸法離衆生說云何可避衆生若無而言滿足一切衆生則不相應菩薩布施爲當滿足一切衆生爲不滿足若皆滿足何因緣故一切衆生不覺不知如世尊說彼言龍王若我四法已取衆生彼諸衆生一切皆應知我說法若不滿足自違所說修多羅言若說滿足一切佛法發起精進彼說何者名爲佛法又復云何菩薩布施如是

滿足一切佛法何須更說六波羅蜜若彼布施如是滿足是則無有五波羅蜜若有六者自違所說修多羅言若說究竟相隨形好發起精進相隨形好此義須說何者相好又復此義世尊已說若世尊說究竟相好發起精進尸波羅蜜佛如是說若有菩薩希望欲得相隨形好而布施者當知彼是取著菩薩以何義故此中隨說尸波羅蜜彼處則遮如是因緣此義須說若說清淨佛之世界發起精進諸佛世界幾種清淨幾種不淨此義須說又此世尊釋迦牟尼佛之世界爲是清淨爲不清淨若皆清淨違阿彌陀莊嚴經說於彼經中如來說言我今出於五濁惡世阿耨多羅三藐三菩提覺若不清淨何故此說菩薩四種發起精進不離布施此義須說以要言之何者滿足一切衆生發起精進如是乃至何者清淨佛之世界發起精進世尊已說此皆是難

如是第一無垢清淨勝修多羅如所問難彼義今說此所說法其義云何以何義故彼無障礙不可稱量離垢勝慧不可思議勝身口音第一天人阿修羅衆之所供養寂靜勝行不可思議無等等光已說此經偈言

無礙廣無量　勝慧三界上　身不可思議
口意亦如是　天人阿修羅　衆等所供養
何義故說此　無上離垢行　正教佛已說
寂靜第一行　有不可思議　無等等光明

此義今說爲有疑者斷疑饒益於大會中有天有人有阿脩羅若龍夜叉鳩槃茶等聞佛世尊爲菩薩說飲食車乘衣服莊嚴種種珍

寶若馬若象修道之處園林戲處城邑聚落多人住處或以洲渾妻子頭目手足心皮肉血骨髓上身等分以用布施聞此說已生於疑心菩薩幾許發起精進如是種種難行布施如來觀知彼生疑心斷彼疑故爲說此經言善男子菩薩四種發起精進不離布施一切智人已說此法非謂菩薩懈怠布施是故四種發起精進如是饒益又復如來何所饒益而說如是檀波羅蜜施行清淨有人憶念欲聞佛說檀波羅蜜施行清淨聞已饒益何人欲聞此我今說所謂寶髻諸菩薩等如是大聖菩薩衆俱善應世界而來至此種種勝妙供養世尊供養已訖問言世尊未知菩薩幾種淨行願世尊說我今欲聞世尊說言善男子菩薩具有四種淨行何等爲四一者波羅蜜淨行二者菩提分法淨行三者通智究竟淨行四者衆生淳熟淨行何者布施波羅蜜淨行彼云何說彼世尊說菩薩四種發起精進不離布施如是等如是饒益又復此義何所利益此我今說爲自利益爲他利益不知自他利益因故如來示彼自他利因是故爲說此修多羅一切智人何以故示有人起發菩提心已四種發起精進布施彼人自他利益具足非唯憶念究竟相好發起精進滿足佛法發起精進是故布施得自利益滿足衆生發起精進淨佛世界發起精進是故布施得他利益如是饒益又復更有何所饒益此義今說若有菩薩不學施智令彼菩薩學施智故如是饒益一切智示若有菩薩不學施智而亦行施得名爲施非波羅蜜如世尊

說檀波羅蜜彼中說言若人恒伽河沙等劫修行布施不學施智如是菩薩得名爲施非波羅蜜又復更有何所饒益此義今說若有菩薩欲少行施多得果報以何方便彼不學人一切智人善方便學彼不學人饒益彼故爲說此經一切智人四種示現以此方便少行布施多得果報如善方便修多羅說善方便菩薩少施作廣廣作無量如是饒益又復更有何所饒益此義今說若有菩薩離於願智令彼菩薩願智和合如是饒益一切智示菩薩無願則不布施又如是願我今食等布施滿足願未來世以無上法布施滿足力無所畏不共法等如是佛法相隨形好皆悉證得我得善淨佛之世界如是饒益又復更有何所饒益此義今說菩薩求於四種具足不學其因覺因饒益一切智示若汝欲求四種具足應行四種發起精進行於布施何等爲四一者衆僧具足二者智具足三者身具足四者佛世界具足一切智示若汝欲求四種具足應行四種發起精進行於布施若說滿足一切衆生發起精進得僧具足若說滿足一切佛法發起精進得智具足若說究竟相隨形好發起精進得身具足若說清淨佛之世界發起精進得佛世界具足如是饒益自他利益故說此經

又復何義名爲世尊何所饒益在王舍城此之二難如菩提心優波提舍彼說應知何故菩薩名寶髻者彼義今說如是無量無數百千阿僧祇劫善根究竟得珠寶髻直十三千大千世界滿中七寶是故彼聖名爲寶髻譬

如以手執金剛故名金剛手如是髻中有寶珠故名爲寶髻三善具足優波提舍彼說應知何故發起四種精進不多不少彼義今說以思念因此之四種發起精進思念饒益具足究竟彼有何物思念饒益此我今說自他利益彼不須多亦不得少又復思念饒益究竟不得說少如是四種世尊已說譬如丈夫兩脚得行更不用多一不得行此亦如是

何者布施幾種布施此二種難三善具足優波提舍彼說應知何者衆生爲有爲無如菩提心優波提舍彼說應知菩薩布施爲當滿足一切衆生爲不滿足彼義今說菩薩滿足云何滿足菩薩普於一切衆生心皆平等捨一切物普施衆生滿足一切衆生願故菩薩云何捨一切物所有一切內外之物願令一切衆生解脫清淨心捨乞求人來如自己物自物想取一切衆生平等心故若菩薩施離彼我過捨衣食等布施滿足一切衆生若不取者非菩薩過菩薩心於一切乞者猶如龍王譬如龍王一切求者皆悉等與若不受者非龍王過譬如龍王興大密雲覆於虛空平等降雨藥草叢林樹木生長陂池悉滿高處不受非龍王咎如是菩薩平等普施一切乞者若有不受非菩薩過滿足一切衆生願故菩薩布施作如是願我爲滿足一切衆生無上樂故種種物施一切生處我常滿足一切衆生是故菩薩作願布施一切生處得大富樂以彼願力布施力熏生生處處種種布施無量衆生皆悉滿足離殺生等種種不善是無畏施一切衆生皆悉滿足如世尊說止殺

生故是則布施一切衆生不畏不惱如是等故如爲示現畢竟涅槃無量衆生住涅槃樂爲諸菩薩授佛記已然後菩薩自取涅槃如是因緣捨苦得樂如是滿足一切衆生

何者佛法彼義今說法身依止十力無畏不共法等此是佛法彼一切法皆是佛知故名佛法如彼聖者文殊師利所說偈言

不思議正覺　不可量如來　緣覺聲聞等
所不能測量　況一切衆生　能知彼如來
凡夫戲論行　如來無戲論　唯佛能知佛
佛法行依止　自然身心智　除佛無能解

又復云何菩薩布施如是滿足一切佛法何須說六波義今說實有六種以何意故唯說布施此義今說此是菩薩善方便意如善方便菩薩布施則能滿足六波羅蜜如善方便修多羅說郁伽羅問修多羅說在家菩薩布施滿足六波羅蜜云何滿足所謂菩薩異異種物彼彼求者皆悉施與心不分別如是名爲檀波羅蜜依菩提心修行布施如是名爲尸波羅蜜於乞求者不瞋不動如是名爲羼提波羅蜜若布施他我何所用無如是心有如是力如是名爲毗梨耶波羅蜜若有來乞若施施已不熱不悔自心喜樂善意心生如是名爲禪波羅蜜若布施已於一切法心無所得不望果報如彼黠慧無有少法貪著喜樂如是不著唯願阿耨多羅三藐三菩提如是名爲般若波羅蜜如是滿足六波羅蜜以要言之一切具足又如世尊大乘經說無量具足如是一切皆此中攝又住大地諸菩薩等有如是意彼住大地諸菩薩意布施滿足

一切佛法又復對治諸衆生故世尊說法或有衆生以布施門爲說滿足一切佛法或有衆生乃至慧門又復爲示菩薩願故菩薩滿足乞求者意作如是願如我滿足彼求者意以此善根願令滿足一切佛法如是說者則無有過

何者相好彼義今說三十二相所謂手足皆有輪文善安平住手網縵指手足柔輭七處平滿指長身寬正直大身項則如貝身毛上靡因尼鹿腨髀手臂平陰馬王藏皮妙金色一孔一毛眉間則有白毫顯面師子上身肩前後圓其背平正味中上味身體圓滿如尼拘陀頂上高圓脩廣長舌妙梵音聲師子頰頰齒則鮮白齊平而密有四十齒目睫紺青如牛王眼八十種好降赤膩甲圓指錦文脉深不現手足踝平骨節堅密二足趺平足下文長手足平正文深膩潤舌次第語脣色赤好如頻婆果不高不下舌赤輭少白象王舌雷吼雲聲善美音聲如文殊嚮滿足衆好兩臂平等身體淨潔衣裳亦爾普身柔輭衆分皆等次第善密身分分善分分寬博善坐圓滿舌正美言語論次第齊舌皆深行密仙王普皆可喜第一善淨離闇電光普徧光明師子牛王龍王鵞步右旋轉行舌不長短舌則圓美腹脇不彰離於惡欲身無黒黶無有垢惡外圓而利又不前却高隆而淨無有垢穢笑微而緩目如青葉居婆羅耶笑則如法眉面處所次第相應眉正不邪不少不多皆悉離過不可毀呰皆不可嫌諸根善勝額中善滿第一可喜面額相類上身平滿不白不黒有

種種香不堅不濁次第善聚勝妙文章有難提旋跋陀摩那應量身形髮順不亂佛何以故此中教示相好究竟尸波羅蜜彼中便遮此義令說初業菩薩憶念相好希望欲得饒益彼故方便教示彼未久行故愛相好捨離饒益悲心布施相應饒益如是故遮又復若人貪著妙色究竟相好希望憶念爲彼人遮若有衆生成熟饒益彼須教示此有衆生見如來身相好莊嚴發菩提心故如是說如轉女身修多羅說又復未發菩提心者饒益教示又復久發菩提心者空等相應饒益故遮又具福德滿足饒益是故教示智具滿足饒益故遮又求世尊相隨形好滿足究竟取著故遮又復貪著喜樂等過寂靜饒益爲彼故遮如是因緣此經不遮諸佛世界幾種清淨

幾種不淨彼義不說彼不清淨要有二種何者等二一者衆生相二者行相衆生相者謂衆生過言行相者所謂行過彼衆生過惡行衆生依止種種虛妄諸見彼行過者坑坎塠阜棘刺等過如是地多食飲衣服寶等受用皆不具足如是相對衆生功德行功德故世界清淨彼復菩薩無量種種願力自在應如是知諸佛世界功德無邊菩薩願力自在無邊發起精進是亦無邊如是種種不可盡說又此諸佛世界清淨唯說少分餘者應知如世尊說有十二種諸功德場和合聚集彼清淨覺得佛世界何等十二一者劫場和集故得以功德場皆究竟故二者時場和集故得以法行等不過時故三者衆生場和集故得以法智故四者世界場和集故得以善淨故

五者調御衆生場和集故得以無礙故六者乘場和集故得以一行故七者陀羅尼場和集故得以無餘物故八者佛法場和集故得以無一切外道法故九者功德場和集故得以不諂故十者直心深心場和集故得以本性淨生淨衆生處淨故十一者聖場和集故得以不離福田故十二者道場和集故得以乘前佛所乘來故又此世尊釋迦牟尼佛之世界爲是清淨爲不清淨今說清淨何以故知以世尊心善清淨故若復有人心不清淨故見此佛世界不淨依彼意故世尊說言我今出於五濁惡世阿耨多羅三藐三菩提覺如無垢稱修多羅說菩薩欲得淨佛世界當淨其心隨其心淨佛世界淨爾時慧命舍利弗承佛威神作是疑念若菩薩心淨佛世界淨者今我世尊釋迦牟尼行菩薩時意豈不淨而佛世界不淨若此爾時世尊以知慧命舍利弗念而問之言舍利弗於意云何汝舍利弗勿作是念日月豈不淨耶而盲者不見慧命舍利弗言不也世尊是盲者過非日月咎佛言舍利弗衆生如是無智罪故不見如來世界清淨非如來咎舍利弗我此世界常自清淨而汝不見爾時螺髻梵王語慧命舍利弗言大德舍利弗仁意莫謂此佛世界爲不清淨今此世尊釋迦牟尼世界清淨慧命舍利弗問梵王言此佛世界云何清淨螺髻梵王言大德舍利弗譬如他化自在天宮莊嚴殊妙我見世尊釋迦牟尼世界清淨功德莊嚴亦復如是慧命舍利弗復言梵王我今唯見此佛世界丘陵坑坎棘刺沙礫土石諸

山穢惡充滿螺髻梵言大德舍利弗仁者如是心有丘陵坑坎等穢信不清淨故見此佛世界不淨復次大德舍利弗若有能於一切衆生心皆平等深心清淨則見此佛世界清淨爾時世尊足指按地即時三千大千世界無量百千不可計數功德珍寶具足莊嚴譬如寶莊嚴佛無量功德勝妙珍寶莊嚴世界時此三千大千世界亦復如是大衆皆見歎未曾有而皆自見坐寶蓮華爾時世尊告慧命舍利弗言舍利弗汝今爲見我佛世界無量功德勝莊嚴不慧命舍利弗言我見世尊本所不見本所不聞今見世尊不可思議莊嚴世界清淨悉見佛言舍利弗我佛世界清淨如是下劣衆生見不淨耳舍利弗譬如諸天共寶器食隨其業力飯則不同如是舍利

弗衆生共生一佛世界若心淨者則見世尊世界清淨我今以此修多羅量故說清淨以要言之滿足衆生發起精進一切衆生等心示現滿足佛法發起精進自證示現究竟相好發起精進此則示現普賢依止清淨世界發起精進一切衆生富樂示現又復有義初如猒病二如聞藥三如希藥四如病人所居舍宅又復示現初大悲力二示智力三身心力四者直心深心修力如是示現又復有義初說不捨一切衆生二者得力四無所畏不共法等一切佛法三者得身著不可嫌四者得佛無上法王相應世界又復有義滿足衆生發起精進檀波羅蜜毗梨耶波羅蜜爲示現故滿足佛法發起精進般若波羅蜜智波羅蜜故究竟相好發起精進羼提波羅蜜方

便波羅蜜故淨佛世界發起精進尸波羅蜜
禪波羅蜜如是示現

寶髻經四法優波提舍

音釋

髻吉詣切　烏萇梵語此云烏仗那此云苑北印度境也萇仲良切　驃騎驃毗召切騎奇寄切驃騎官名　潬蕩旱切水中沙處爲潬　羼提梵語也此云忍辱羼初限切　網縵縵謨官切網縵謂佛手指間皮連如鴈掌　腨市充切腓腸也　髀部禮切股也　頤頰頤盈之切頷也頰吉協切面旁也　睫即涉切目旁毛也　踝戶烈切足骨也　黶幺減切黑痕也　搥都回切聚土也　礫郎狄切小石也

大丈夫論

北涼世沙門釋道泰譯

清刻龍藏佛說法變相圖

大丈夫論上

提婆羅菩薩造

北涼世沙門釋道泰譯

施勝品第一

敬禮等正覺　大悲哀世尊　因彼起正法
三界中眞濟　衆中第一尊　無量功德藏
菩提本所行　我當說少分　我今哀愍彼
開演妙施門　一切諸賢士　應當歡喜聽
菩薩行施時　大地皆震動　巨海涌衆寶
慧雲雨妙華　無心猶如是　況有情識者
菩薩施廣大　猶如虛空界　假使五通仙
充滿十方刹　聽聞猶尚難　況復分別說
無有地方所　而不以水施　淨水浸大地
無有不徧處　無有一切物　菩薩所未施
無有一衆生　不曾受施者　論者諸大地

一切應禮汝　何故禮大地　菩薩行施處
菩薩一日施　種種衆雜物　辟支佛百劫
不能知邊際　所以不能知　大悲爲施體
能成種智果　施因爲最大　此是智者說
施能到彼岸　若一到彼岸　諸度悉具足
波羅蜜義者　名爲和集聲　譬如多人處
名之爲大衆　菩提之種子　能成大智果
一切衆事具　莫不由施成　施是生天道
出世之胞胎　無相施爲妙　平等爲最勝
身及物皆施　無有所慳惜　一切處皆施
無有方所者　一切時皆施　無有不施時
於此四施中　心智常不動　如是行施者
名不思議施　若施一衆生　一切盡蒙樂
若不如是施　是名爲欺誑　雖名施一人
是爲施一切　所以名一切　大悲心普故

大悲所以普　爲求種智故　施佛及羅漢
世名良福田　大悲平等施　是爲最勝施
無量財寶施　不如暫止息　悲心施一人
功德如大地　爲已施一切　得報如芥子
救一厄難人　勝餘一切施　衆星雖有光
不如一月明　衆生垢心重　所施恒爲已
菩薩悲心施　如灰去衆穢　救濟慈悲施
普爲群生類　如是慈悲施　功德無窮盡
如此微妙施　安樂諸衆生　貪求佛智慧
心無有猒足　如是悲心施　能除無明障
開導愚冥者　使得智慧眼　能滅諸結使
銷伏老病死　施與悲心俱　衆生之甘露

施勝味品第二

大悲所起施　意願成菩提　如是知見人
能成一切施　如是一切施　終成一味智

大悲心爲體　能起種種施　種種救衆生
得到於智處　能除諸愛結　及以無明垢
能令一切衆　悉皆得安樂　如是悲心施
誰不生愛樂　大悲心所起　功德之施利
不能生愛樂　背離於救濟　是人爲愛繫
菩提甚難得　諸欲求佛者　愛樂施甘味
智人喜惠施　甘樂菩提味　深見三有過
涅槃味甚樂　速疾欲遠離　一念頃不住
又見於施樂　復過於涅槃　愛樂施自在
心則忘菩提　心既忘菩提　謂菩提難得
自觀樂施心　由悲衆生故　不覺施味樂

施有三樂味

一者求報施味二者求解脫施味三者求大悲心施味此三種味者名增長樂味施

施主體品第三

受者得無量珍寶心大歡喜施者行少施時心大歡喜過於受者百千萬倍若能如是施是爲第一行

成就救濟者　飲大悲甘露　菩薩行此行
永除慳病老

菩薩悲心以施爲體世間衆生以結使爲體純以衆苦以爲一味爲得樂故行悲心施日以照明爲用月以清涼爲性菩薩以悲爲體智慧及財施安樂於一切如從歌羅邏乃至老時十時差別雖至於老不捨嬰孩之相菩薩虛渴施心救濟衆生亦不捨凡夫離欲至於非想不離凡夫之相菩薩不捨施心救濟衆生亦復如是欲除施渴當飲大施之水施渴暫息餘渴不已愛樂施故一切衆生依食而存大悲亦爾依施而存菩薩法身不依飲

食而得存濟大悲爲食菩薩身存悲心如火欲施如飢施與如食菩薩樂與無有猒足悲如大海施如沃燋救濟心爲水如沃燋呑流欲向菩提以衆生爲伴悲心爲體施無猒足如海呑衆流無有止息

一切衆生來　各各索異物　菩薩皆施與
心無有疲倦　諸苦惱衆生　盡皆爲除滅
設有未除者　心無有猒足

施主乞者增長品第四

有大悲者能處生死種種施與滅衆生苦若能如此善住生死

福德善丈夫　悲心施惠手　拔貧窮淤泥
不能自出者

悲心爲體能行大施滅衆生苦如盛熱時與大雲雨起大悲雲雨於施雹摧破貧窮如壞山石極貧窮者無限濟施令彼窮者永離貧苦以大施雨普益一切衆生貧窮永無住處菩薩爲救衆生修行施時魔及眷屬皆生嫉妬愁憂苦惱菩薩修行無量財施法施之時慳貪嫉妬悉皆驚號莫不愁怖

慈心端嚴身　悲心爲千眼　施爲金剛杵
菩薩如帝釋　悉皆能摧壞　貧窮阿脩羅
菩薩悲心弓　種種施爲箭　破貧窮怨賊
永無有住處　悲心堅固根　愛語以爲莖
忍辱爲枝條　布施以爲果　求者爲鳥鹿
乞者如大風　能吹施果落　貧者得滿足
菩薩出時夜　慈心如滿月　淨施以爲光
求如拘牟頭　以淨施光明　令彼得開敷

乞者既得滿足歡喜悅豫轉相施與亦如菩薩施乞求者展轉相闡亦如菩薩菩薩布施

流聞一切諸貧窮者皆來歸向如曠野樹行人熱時皆往歸趣菩薩愛樂名得勝處何以故能使乞求者來使我得施福故以施福故名得勝處一切衆生皆來歸集如是大士悉應敬禮菩薩心喜即覺身輕以此相故當知必有來乞求者若有人來語菩薩言有乞者來菩薩歡喜即以財物而賞使者菩薩即以餘物而與乞者見乞者來歡喜愛敬求者言乞作此語時懷憐愍心若有乞者不知菩薩體性樂施菩薩執手歡喜與語猶如親友懷彼不知使生知相彼乞求者得財歡喜傍人見之亦復歡喜願此救濟我者長存於世此乃乞者真濟菩薩見乞者時身心歡悅面如滿月使彼乞者歡喜悅豫如甘露塗心菩薩和顏悅色用慈心眼視於前人如飲甘露譬如有人盜竊他物至市賣之若得速售心大歡喜菩薩得施乞者物時心大歡喜復過於此如巨富人多饒財寶千子具足隨意恣與愛念歡喜不及菩薩於乞求者心大歡喜菩薩見乞求者時心大歡喜勝於他人見所親者若見前人得多財寶隨心恣意而自矜高菩薩見之倍生歡喜若見乞者發言時菩薩施渴心重耳聞乞言如飲甘露若聞乞言心生愛重無能壞者若聞具足財壞其愛心菩薩於乞求者常生愛念若聞具足聲則壞其愛味菩薩觀前受施福田頗有共我等者遂見貪愛衆生則與我等所以者何彼貪心無足我施心無猒彼貪心者愛大施主菩薩見多乞者亦深生愛敬貪求者常求施主欲乞施者常求乞者所欲與之菩薩常與世人相

乞者皆就施者而乞菩薩就乞者而施乞者聞施者財物匱盡生大苦惱菩薩求乞者不得時心生憂惱復過於彼百千萬倍於求乞者菩薩思惟佛言求不得苦眞復如是菩薩於乞求者生難遭想所以者何若無乞者檀波羅蜜則不滿足無上菩提則不可得是故於乞求者深生悲惱若有乞者無上菩提便爲手執不難菩薩聞乞者言與我與我心生歡喜此人即便與我無上菩提世間愚癡衆生若聞乞財則生輕慢不生愛敬菩薩念言所以名爲乞者多是愚癡衆生以慳心故與作惡名如是人者乃可名爲施者雖有財物復無施心雖有財施心復無受者若具足三事是大福德人如有貧人得大寶藏心生恐懼或王賊水火來見侵奪遇值親友而語之言我今爲汝作諸方便令無喪失即大歡喜菩薩得乞者以爲善伴心大歡喜亦復如是菩薩悲心徧一切處於彼乞者特生憐愍菩薩悲心見乞求者和顏悅色使彼乞者生必得之想乞者見菩薩顏色和悅之時即生決定必得之想菩薩見乞者時語言汝來欲須何等隨意而取安慰之言善來賢者莫生恐怖我當爲汝作依止處如是種種安慰乞者常以愛語使彼乞者心得清涼種種財寶隨意而與諸乞求者貪火熾盛菩薩常以施乳滅貪求火若能如是種種施者名爲生人若不如是名爲死人受施者大得財物餘人見之歡喜讚歎菩薩爾時菩提之果如在掌中悲心淨則施淨若無悲心施不清淨菩薩作是思惟善調順意者敬悲心勝能使施淨菩

薩見貧窮者悲心極重衆生極貧得菩薩施使成巨富譬如有人得如意珠所欲皆得諸貧窮者得值菩薩一切貧苦悉皆除滅菩薩先行財施次捨所親後捨手足復捨身命如是漸漸次第而捨菩薩往乞者所與其財寶喚其乞者與其諸親若乞者自來現求索相與其手足若發言求索便捨身命若不來者自往施之有來求者尚捨身命況復財物而不施與菩薩成就悲心如自己體未曾捨離見來求者於己身所生於他想菩薩身中生其惱熱云何愚癡乃於我身生於他想語乞者言一切財物先皆與汝都是汝物汝今但取云何言乞諸求者言何時見與菩薩報言我先於三界尊前發弘誓願是時與汝汝今云何方從我乞菩薩發心願一切衆生於我財物生已有想如許頭河飛鳥走獸往至其所隨意而飲無遮護者與以不與先以捨離更不言與亦復不生歡喜之心何以故先以與竟以一切所捨使諸衆生皆當得樂菩薩於一切衆生是走使者一切衆生皆是施主諸貧窮者心充足時菩薩爾時檀波羅蜜悉得滿足檀波羅蜜滿足之時知功德滿足慳貪者見乞者時則背其面修功德者見乞者時歡喜瞻視親近乞者則得菩薩施時見受施者展轉相施便生歡喜一切衆生讚歎歡喜菩薩聞其讚歎心大歡悅勝得解脫快樂菩薩悲心施時見一切衆生多得財寶充足快樂諸衆生等得快樂已而發願言我當久處生死修諸功德不求解脫菩薩既見衆生能久處生死心大歡喜我今便爲得現果報

設當不得菩提亦爲具足

勝解脫品第五

菩薩思惟常所愛勝解脫者來覺悟我彼來者不爲財寶爲欲成就我大事故來菩薩或爲人王修諸功德者來而白王言有乞者來王即念言此言乞者乃是勝解脫來我今得之王自念言我今不爲貪著王位爲欲利益一切衆生不應空居王位應修施果滿足而彼使者乃是覺悟我者凡爲乞者甚難爲顔心懷慙恥言色變異菩薩即知其意而安慰言若有所須隨意而求乞求者既得財物心大歡喜施者受者二俱歡喜如涅槃樂三有生死熾然大苦菩薩處之如涅槃樂何以故爲欲救濟諸衆生故菩薩念言悲衆生者即是我解脫以大施惠救濟衆生衆生得樂即是我解脫雖復大施若無悲心不名爲施若有悲心施即是解脫菩薩思念我於往昔三界尊前聞解脫極樂我今已證何以故稱意而施即是解脫若阿羅漢解脫樂與悲心所起施樂相似者我則愛之若不相似我則不愛唯愛施樂以爲解脫悲心起施所得快樂無有比類無悲心施解脫之樂百千萬分不得爲喻悲心起施所得喜樂若當可以喻爲喻最爲極大是故不可爲喻

施主增長品第六

悲心起施能與衆生樂聚如是施主與衆生樂者勝於解脫名爲最勝施主成他樂因修悲者於一切衆生得平等心如是者名爲檀越不能如是施者名爲乞者若行施時使聞者悲泣是名善施若不如是不名善施主若

行布施能使受者子孫恣意受用歡喜讚歎名健施主若乞而與不名施主自往而與名善施主若捨一切財物愛心而與不名施主有悲心者雖不與物名大施主諸來求欲皆使隨意稱彼本望名善施主不能稱彼本望雖復大富名貧窮者富者雖與無悲愍心名曰與不名施主悲愍心施是名施主若不食噉無有果報施雖與不名爲施無悲心施雖與不名爲施有悲心者雖復不施名之爲施若求報施名爲施者商賈之人亦可名施若求報施果報猶尚無量況有悲心不求報施果報何可稱計若求報施唯可自樂不能救濟徒自疲勞悲心施者能有救濟後得果時能大利益貧窮者不如有財者有財者不如能食者能食者不如能施者悲心施者善一切衆生富者應施施者應悲富者能施富得堅牢施者能悲施得堅牢修施者得富修定者得解脫修悲心者得無上菩提果中最勝

恭敬乞者品第七

菩薩思惟因彼乞者得證菩提我當以此菩提迴與一切衆生以報恩故我今因施衆生得無比樂因此樂故得成菩提如此菩提我當施與乞者我今因施乞者得於快樂勝解脫樂因中施樂猶尚如是況無上菩提我當捨之施諸乞者如是乞者其恩甚重無以可報如此乞者乃能與我作大樂因若以財寶不足報恩當以所得無上菩提而施與之以我福故願使乞者於將來世亦如我今成大施主菩薩內自思惟因於乞者得施快樂使乞者得無上菩提爲法施檀越諸乞求者見

菩薩大施而問之言爲求何等而行大施菩薩荅言我今不求人天果報聲聞涅槃願得無上菩提拔濟一切衆生諸慳貪者而作念言菩薩云何能行大施心不疲猒菩薩荅言我師三界尊悲念一切衆生我今無以報師恩故施無疲猒一切之樂無勝解脱樂者我愛衆生勝愛解脱我以愛念衆生欲令得解脱故修種種施若生死不極苦者我施終不求菩提以生死苦故我施求菩提拔生死苦者誰之所作煩惱以業之所造作使一切衆生以悲心爲體常樂惠施

施慳品第八

不念恩人無有悲心若無悲心不能行施若不施者不能濟度衆生生死無悲心者無復親友有悲心者能有親友計我者以愛爲體救濟者以悲爲體心有重愛無有知者有重悲心者亦無能知若不行施覆蔽悲心如以畫石乃知眞僞若見苦厄者能行大施則知有悲心慳心多者正使所親從乞則成怨憎悲心多者假使怨家亦如親友慳心多者雖施泥土重於金玉悲心多者雖施金玉輕於草木慳心多者喪失財寶心大憂惱悲心多者雖有財寶無施處時心懷悲苦復過於彼捨財物者凡有二種一者命終時捨二者布施時捨死時捨者一切都捨無有毫釐至於後世布施者施於少物得大果報何有知見此過患而不行施若行施時令受者喜悅自亦喜悅若人不能深生喜悅便自欺誑若有乞者有所求索爲求有故施與少物心則歡喜復有施者自往施與不求果報而行大施

餘有少許心中快樂不可爲喻設有美食若不施與而食噉者不以爲美設令惡食得行布施然後食者心中歡悅以爲極美若行施竟有餘自食善丈夫者心生喜樂如得涅槃無信心者誰信是語設有美食有飢者在前不能施與是人食尚不能施與況勝解脫能施與人設令多有財物有來乞者尚無心施何況少物不見是人於生死中有少樂處適可住於涅槃若人於大水邊不能以少水施與生死之中苦惱無量汝莫在中住適可速入般涅槃如有大水欲施人不以爲難如有悲心欲取涅槃亦不爲難世間糞土易得於水慳貪之人聞乞糞土猶懷悋惜況復財物

財物施品第九

如有二人一則大富一則貧窮有乞者來如是二人俱懷苦惱有財物者懼其求索無財物者我當云何得少財物與之如是二人憂苦雖同果報各異悲惱念者生天人中受無量樂慳貪者生餓鬼中受無量苦若菩薩有悲愍心於前衆生便爲具足況復與少物如人大富多有財寶隨意而用心生歡樂菩薩悲心念施憂惱過於是人百千萬倍有悲心者無有財物見人乞時不忍言無悲苦墮淚見苦惱者不能墮淚何得名爲修行悲者勝者設聞他苦尚不能堪忍況復眼見他苦惱而不救濟者無有是處有悲心者見貧苦衆生無財可與悲苦歎息無可爲喻救衆生者見衆生受苦悲泣墮淚以墮淚故知其心輭菩薩體淨悉皆顯現何以故知其顯現見苦衆生時眼中墮淚以是故知菩薩其體淨輭

菩薩悲心猶如雪聚雪聚見日則皆融消菩薩悲心見苦衆生悲心雪聚故眼中流淚菩薩有三時一者見修功德人以愛敬故爲之墮淚二者見苦惱衆生無功德者以悲愍故爲之墮淚三者修大施時悲喜踊躍亦復墮淚計菩薩墮淚已來多四大海水世間衆生捨於親屬悲泣墮淚不及菩薩見貧苦衆生無財施時悲泣墮淚菩薩入救衆生禪極樂心相應無盡寶藏自然而出一切乞者自然而至善丈夫者能以財物大施乞者乞者得財物已亦行大施菩薩能以財物施於衆生使其富足以等悲心聞乞者聲爲之雨淚乞者見菩薩雨淚雖不言與當知必得菩薩見乞者來時極生悲苦乞者得財物時心生歡喜得滅悲苦菩薩聞乞言時悲泣墮淚不能自止乞者言足爾時方止菩薩修行種種施已衆生滿足便入山林修行禪定云何滅除諸衆生三毒苦患菩薩財物倍多無乞者可施我今何爲守之而住今當捨之出家

捨一切品第十

菩薩大有財物無有乞者喚之不來菩薩思惟故當斷諸結使無有來者菩薩悲心一切衆生衆苦圍遶發願度諸衆生菩薩諸有所索一切皆捨無物不與欲求佛智最上救濟一切衆生尊有勝悲心欲行救濟何物不捨有悲心者爲他故涅槃尚捨況復捨身捨身命財有何難也捨財物者不如捨身捨身者不如捨於涅槃涅槃尚捨有何不捨悲心徹髓得自在悲作救濟者大菩薩施都無難也是一切衆生最親與他作向樂因悲者一切

都捨離諸疲勞一切衆生具濟怨親平等身命尚與何物不捨一切衆生極重財利樂愛命重於財物一切衆生捨財爲易捨命爲難菩薩捨一切財物歡喜不如捨身命時得勝歡喜種種施味悉知以施爲食因之得存與他樂者欲知施身氣味故施身見他乞肢體者心中歡喜勝於捨財歡喜如樂施者得歡喜樂不如菩薩捨身時得勝歡喜閻浮提人乞財物者無我福德故得乞身者來捨財者財物由他或不稱意捨身者我得自在隨意施與不由於他此身不牢不定速朽之物可愛念者可速疾取諸食肉者語菩薩言汝今以熱肉血施我我當何以報恩菩薩報言若欲報恩者更語餘人有悲心者能施身肉可往取之若能如是便是報恩語乞者言汝今爲我取不堅身使我得堅牢身汝恩極重何以可報未來世中捨身之果即用施汝我爲救濟一切衆生故捨於身命捨身者得於法身得法身者得一切種智使一切衆生皆得此果捨此身者得於法身法身者能與一切衆生利樂能如此思惟云何不生喜樂速捨此身菩薩捨身時作是思惟我爲衆生作親友者我以度生死應度一切衆生脫於生死如是故我今捨身菩薩作是思惟我此捨身功德不屬非衆生數還以養我功德法身若心如是決定之時捨身無有難想菩薩捨身所以不難以當成法身故是故歡喜貪愛重者多得財時歡喜無量不及菩薩捨身歡喜百千萬倍菩薩以智慧悲心爲體爲衆生故求於法身菩薩捨身時樂勝於世人得轉輪

聖王自在快樂如刹利種若壞敵陣能捨身命得生天上捨身命時歡喜無量菩薩以智慧悲心捨身命時歡喜最勝復過於彼凡愚衆生爲財利故在於敵陣捨於身命或爲解脫投巖赴火喪身無數況復菩薩以智慧悲心爲一切而不捨身命愚癡衆生以愛著心爲國土故捨於身命菩薩智慧悲心爲物而捨身命何足爲難菩薩發誓願時一切皆捨雖有是語一切衆生實未得利修行布施爾時一切衆生得利益受用菩薩捨身不足爲難知身無常苦空不淨爲衆生故而不捨離是則爲難菩薩悲心爲衆生捨身不足爲難樂捨無有猒足此則爲難假設使一凡夫令反大地力不能就甚生憂惱菩薩見苦衆生未度脫時心懷悲惱復過於是悲心故菩薩觀身輕於草土爲衆生捨身何足爲難若人爲己身故一念中受不殺戒是人命終必生天上菩薩爲衆生捨於身命所有功德生死之中無有受處唯至菩提乃能容受菩薩若聞有人來乞身時即時生念我已久捨此身而不自取方從我索必當謂我有慳惜心而試我耳

捨陰受陰品第十一

阿羅漢捨後邊身得涅槃樂不及菩薩爲衆生捨身時樂阿羅漢得解脫不如菩薩爲衆生故受身時樂菩薩生念我以不取涅槃爲衆生故得受是身是最爲妙菩薩念言我捨身命用施復更受身不入解脫是爲最勝我樂聞如來濟度衆生功德我得救衆生悲心氣味不取涅槃甚愛樂此事菩薩爲衆生捨

身施時雖不證涅槃勝得涅槃者以不得爲衆生捨身氣味故菩薩受是陰身極是大苦如爲衆生捨身時樂等無有異世間凡夫爲貧窮病苦之所纏逼不能捨離樂欲捨身衆生猒患陰身不能救濟者欲速入涅槃菩薩思惟涅槃甚樂生死陰身極爲大苦我當代一切衆生受此陰身之苦使得解脫阿羅漢身盡佛亦身盡身雖同不能救濟佛滅身爲善

捨身命品第十二

菩薩爲一切種智故大悲心爲衆生故捨身捨命得果報不空若一切捨身不得果報名空捨身菩薩捨身爲著財衆生欲使生羞恥故菩薩爲衆生捨身命者易於慳貪者捨一團飯菩薩捨於身命爲慳貪者生其羞恥菩薩所以施命爲護他命故何以故他命即是我命菩薩雖捨身命不濟他者爲觀陰身過故爲益衆生復更受身若非大悲何有智者而樂陰身若無大悲施味者不能樂處生死菩薩常樂行施大悲自在隨受生死身如涅槃樂

現悲品第十三

菩薩悲心極大在於身中無有知者菩薩捨身命時一切天人所以得知菩薩悲心極以深大徧一切衆生無有見者以財施法施無畏施悉得知見一切衆生身者無不是病無有知者以三事故知其有病何者爲三飲食衣湯藥即是病相菩薩悲心以三事得顯何者爲三即是財法無畏施也菩薩與一切衆生作樂爲滅一切衆生苦故捨身救之菩薩

不求果報視如芻草菩薩大悲作種種方便猶如乳聚以血施人易於世人以水用施如菩薩昔日五處出血施諸夜叉鬼踊躍歡喜無可爲喻爲欲救濟一切諸衆生故有餘人問菩薩言大悲者有何氣味能便捨血易於捨水大悲心菩薩答言以不求果報爲他得樂故捨身命何以故樂無相爲首入悲心樂有人見菩薩大悲疑之爲是悲體以大施故知是悲體世人生疑爲當悲來入菩薩身中菩薩往入悲心中菩薩捨身者一切所不能共唯大悲者能得一切種智時一切衆生所不能共有大悲心爲益衆生所欲皆得無有難者決定得空心欲利益衆生大悲常在心者無上菩提便如在手中無異得住無生忍者能顯現陀羅尼得住十地自在當知如佛

法施品第十四

財施者人道中有百千萬財施果報能得法施唯大悲者能得法施財施果報後身得無量樂悲者法施現證涅槃樂施歡喜甘露滿足菩薩悲一味以是因緣無一刹那欲趣解脫種種法施竟請諸聽法者我得法施果時必受我請菩薩時施名爲欲施非根本施成佛時施名根本法施

佛智處虛空　大悲爲密雲　法施如甘雨
充滿陰界地　四攝爲方便　安樂解脫因
修治八正道　能得涅槃果

財施除衆生身苦法施除衆生心苦無量劫財施爲得法施果法施能與衆生無畏施極猒患生死智者求涅槃悲救衆生者求於法施菩薩愛錢財爲修施故修行施時爲得法

施見衆生有二種貪愛愚癡貪愛多者施財寶愚癡多者施與其法施財者爲其作無盡錢財法施者爲得無盡智故財施者爲得身樂法施爲得心樂隨所化衆生所欲得義稱意滿足稱之無疲倦意得大功德得法施歡喜增益端正如秋滿月常爲衆生心眼不離財施者爲衆生所愛法施者常爲世間之所敬重財施者愚人所愛法施者爲智者所愛財施壞財貧窮法施壞功德貧窮者此二種施誰不敬重財施者能與現樂法施者能與天道涅槃之樂樂愛悲者能愛一切衆生愛一切衆生即是愛已阿羅漢捨於衆生入涅槃去尚不爲智者所愛況苦衆生者誰當愛樂常行惠施遠離十惡恭敬父母若如是者是報我恩若欲續佛種者當以悲心爲首饒益於他佛常能思念成就衆生事

大丈夫論卷上

音釋

歌羅邏(梵語也此云凝滑邏朗可切) 淤泥(淤依據切滓濁泥也) 售(承呪切賣去手也) 匱(求位切乏也) 諦頭(梵語也亦云信度此云驗河諦音信) 氂(力之切十毫曰氂)

大丈夫論卷下

提婆羅菩薩造

北涼沙門釋道泰譯

發菩提心品第十五

施事已足爲一切衆生親者未曾一念不與悲心相應菩薩悲心徧緣一切無不緣者以悲心徧故後成佛時得一切種智無有障礙以悲心故捨聲聞解脫發菩提心此初一念之心唯佛知其邊量況菩提行解脫樂方初一念發菩提心猶如大地金大地土不相方喻初發心時以能淨諸結使招一切功德菩提是發心果爲一切衆生求樂菩薩發菩提心竟未發願者問解脫云何以何因緣故問以發心者如從解脫中來是故問言云何爲解脫相爲往到解脫故知爲解脫來耶已發願者答言發菩提心時歡喜快樂猶如解脫是故得知欲供養一切諸佛者當發菩提之心欲報佛恩者當發堅牢菩提之心除發菩提心更無有法能至菩提若無菩提心則不得佛果若不得佛果則不能救度衆生欲與一切衆生無量大樂當發菩提之心何以故菩提心者是一切衆生樂因一切諸色不離四大一切樂事不離菩提心怪哉云何乃不畏生死之苦乃畏無畏菩提之心若欲止息一切衆生苦者無過發菩提之心發菩提心者是初止息因初止息得無上止息得財寶利不如得功德利得功德利不如得智慧利得智慧利不如得菩提心利若放逸廢忘不念菩提心者如禽獸無異汝今云何不發悲心當知悲心者即是大菩提欲趣向佛智應

發菩提之心爲結使所障者不能發解脫之心爲業報障者不能發菩提之心云何邪趣云何正趣爲有愛所牽以四空爲解脫者名爲邪趣發菩提心修八正道名爲正趣爲得富報者修行於施爲得樂報者修行悲心爲欲救濟安樂衆生者當堅發菩提之心不修福者有三事難得一者不得親近善友二者不能悲心猒離三者不能敬尚佛慧若未發菩提心者應當發心得一切種智發菩提心者

功德勝品第十六

有人等以財物施一福田心不同故得報有種種有得三有樂者有得寂滅樂者有得利他樂者思願勝故得報不同以愛心作福者受報時愚闇悲心修福者受果時得於智慧不敗壞菩提心爲饒益衆生作福者當知此福爲福中最勝其餘修福名相似福非第一福佛一味智慧當知此福爲最第一饒益世間故三寶種不斷知業知果知歸依佛慈悲計我行福如行惡者甚可慚愧善丈夫者見人天世間無救終不爲已修福生死中苦尚不可聞况復眼見衆生受身極可患猒云何爲我修福作業悲者所不能作一刹那頃不離悲心爲衆生親友云何爲我作福有甞功德味者得自在修福得他報恩勝氣味夢中尚不爲已修福况復覺時以智能見過終不求有造福悲心者終不爲解脫修福智者棄求有業悲者棄解脫業所以者何悲者爲利益他故無勝智慧平等造作因福果福無與等者從十力得智爲已得樂捨利他樂名背

恩者唯我能知從佛得知故一切衆生是我
修福之伴設當得果而獨受用名背恩者極
難得樂豈得獨受其如是丈夫爲一切所棄
設得千涅槃樂不爲饒益不如救一衆生苦
勝得千涅槃樂解脫樂尚不獨受何以故見
世間衆生無歸無救故尚不獨受解脫樂況
復無上菩提

勝解脫品第十七

更有餘三昧定慧境界衆生皆悉作佛以有
此三昧故不欲取於解脫頭陀除一切過惡
寂滅如在口中眞濟者爲衆生苦故而不證
取

定慧悲自在　見世間衆苦　世間眞濟者
終不越度去
如海潮終不過限修悲者百劫苦行若能度

於一人終不出生死力能得解脫爲衆生故
處於生死於三種施一切時常如節會不樂
已樂爲他作樂者日夜於生死中而不處歡
喜快樂如處涅槃菩薩常爲衆生作利益業
歡喜樂味智菩薩乃於夢中得歡喜樂勝於
解脫菩薩得爲他作樂歡喜氣味諸有衆生
不得氣味證於解脫智人若得解脫知利他
樂歡喜氣味者必當還來利益衆生畏於生
死爲自利益求於解脫以爲極樂者不如菩
薩受陰身時歡喜快樂爲利他故若自一已
受逼迫苦者乃可入於涅槃一切衆生受逼
迫苦云何捨於衆生入於涅槃見自已苦者
入於涅槃悲者見一切衆生苦皆住已心云
何捨於衆生入於涅槃若能爲他作樂歡喜
即是涅槃若不如是即是生死於衆生有平

等悲者爲他作樂歡喜即是涅槃佛所讃説若解脱如利益一人歡喜樂者爲智者所愛若與他重樂不計功者即是解脱悲者爲他作樂不望果報若能如是即是解脱若不如是即是生死若爲已求樂者即是苦也捨於已樂爲他求樂即是涅槃世間衆生以破苦故名爲解脱修悲者能破他苦即是勝解脱也破他苦者二俱得樂何有智者捨二解脱取一解脱世間人言有智者得於解脱菩薩作是思惟我不信是語何有智人捨救他樂取於解脱自已得樂能與他作樂三有中樂勝解脱樂菩薩爲衆生受苦勝於他人爲已得解脱樂

饒益他品第十八

世間衆生爲已樂故於生死中身心疲勞菩薩心得休息悲心作饒益他生死中除對治法更無有樂菩薩除利益他更無有樂菩薩得作利他歡喜樂知利他者即是自利捨自已利愛利他樂知利已樂即是利他樂知利他樂即是利已樂知利他樂時即自已樂故人有上中下愚人者見他得樂心生苦惱中人者已自苦時知他苦上人者見他樂時心生快樂見他苦時如自已苦菩薩四攝法中與他同利云何同利他苦則苦他樂則樂是名同利悲心平等無有他想菩薩與衆生同苦同樂菩薩自已身特生苦惱何以故不能救衆生苦故不觀過去不觀未來隨衆生意作滅苦對治菩薩自意亦如他意世間衆生與他利樂還望返報菩薩與他利樂不望其報菩薩雖悲心平等愛一切衆生然於怨憎

中倍與利樂於怨憎邊與利樂時心中歡喜如捨身命時歡喜者名爲平等若不如是名不平等於怨憎中倍與利樂者名稱悲心所作菩薩於一切衆生等生悲心然於惡行衆生倍生憐愍譬如大富長者唯有一子愛念之心徹於骨髓菩薩愛念一切衆生亦復如是如有惡子不欲父得勝已事者是名背恩一切怨憎衆生於菩薩所同一味惡菩薩於怨憎衆生同一味悲心世間衆生得報恩者生其歡喜若菩薩於怨憎人所與其利樂心生歡喜倍過於是世間衆生若罵時他不還報便大歡喜菩薩得他罵時心大歡喜有愛心者於三界中悉皆普徧菩薩悲心亦普徧三界菩薩悲地獄衆生不如悲愛著三界愚癡衆生衆生樂於已樂爲無量大苦之所繫縛菩薩爲利他樂故爲無量大苦之所繫縛一切衆生皆同一事皆欲離苦得樂與他利樂爲勝有爲利向已者亦是悲因亦是喜因爲利向他者見之生於悲喜自爲已利所以生悲喜自爲已利所以生悲見其得樂所以歡喜四無量心者內心欲修緣四攝法者爲衆生利樂名爲最勝修四無量者能與世法及出世法因世法出世法及四無量心即是同一境界何以故同一利益衆生得同一無上菩提果故悲者能利他智者能捨不生希有心不生高下心

勝施他苦品第十九

菩薩見他苦時即是菩薩極苦見他樂時即是菩薩大樂以是故菩薩恒爲利他凡愚衆生見他苦時自已爲樂見他苦不以爲苦賢

人者自苦以樂樂他不以已苦凡愚衆生爲已少樂而大苦他賢人者爲與他少樂自受大苦惡行者修少樂因得大樂時雖生歡喜不及菩薩以少樂利他人時心大歡喜倍過於是菩薩見他受苦以身代之身雖受苦不以爲苦心中快樂生大歡喜菩薩悲心得自在樂不爲三有諸苦之所逼惱菩薩飲悲甘露故不爲諸苦所苦不爲苦所苦故能爲他受苦凡愚衆生見他苦時心中生樂見他樂時心中生苦菩薩見他苦時則苦樂時則樂無悲心者見他苦時如月極冷有悲心者見他受苦如夏盛日不問愚智見他苦時皆生猒離生憂惱因有悲心者深生憐愍作決定心一切衆生苦即是我苦菩薩作念若不能發大精進者何由能壞此大苦菩薩與一切衆生同利苦樂皆同須勤勞得成菩提菩薩作念我得菩提已捨與一切衆生還於生死之中從初發心還至菩提復捨與衆生然不可得菩薩爲利他故行四攝法終不疲猒猶如大地持一切物終不疲猒爲已身者自受其樂尚生疲猒菩薩爲他作樂不生疲猒菩薩爲他作樂見阿鼻苦如涅槃樂於餘苦邊有何疲猒若爲一切衆生受樂自受無量地獄常作勇猛與他作樂不生疲猒以何因緣爲他作樂不生疲猒菩薩觀一切衆生不見他想都如自已衆生爲結使所著於一切處皆欲害他爲悲所持者於一切苦無不欲受菩薩爲他受逼迫苦如苦者樂解脫樂菩薩樂代他受逼迫苦時即大悲心淨智慧觀他受苦悲心即在中住悲心住處則苦不得住

雖復悲者爲一切衆生苦之所纏如是爲他利樂心生歡喜勝解脱樂菩薩見他受苦如自已苦自已得樂欲與他人自覺勝於涅槃悲者常欲自受其苦與他樂悲之與苦不得一刹那頃而得共住行惡者見苦時欲得遠避見他得樂心不喜悦菩薩見他苦時不欲遠離無愛者無一切苦業何以故除他人苦生大歡喜故菩薩與他大樂不必歡喜見他與人少樂心大歡喜何以故體性爾故菩薩見他得樂自已亦樂菩薩見人與他少樂云何不生歡喜

愛悲品第二十

若人不知身心常爲極苦所縛則不能知他心中苦無悲者無惡不作若見他衰禍心不調輭此人名爲極惡行者若有重恩者何時能念臨死之人雖有美藥以爲極苦爲極行惡無善德者得慈悲甘藥作極苦想若人巨富多饒財寶但自食噉不與他人爲人所呵雖有智慧多聞若無悲心亦爲人之所譏呵若見苦惱衆生難得悲心者非功德器猶如破器不任盛水有悲心者見苦衆生雖不能救濟可不能歎言苦哉衆生見衆生爲貪欲瞋恚愚癡所病生老病死之苦常爲衆苦之所惱逼怪哉衆生墮是大苦世間衆生身苦心苦常爲結業之所破壞嗚呼怪哉世間衆生逼迫之苦何有菩薩而不生悲身住於駛流沒生死無窮可畏大苦海衆生常爲苦苦所苦行苦所苦壞苦所苦若見一苦足生悲因況復具足三苦愚癡衆生常爲百千諸苦所苦若見一苦應生悲心況復百千諸苦應

當了知世間諸苦於一一苦中未生悲心者應當生悲已生悲心應當增長況復無量若聞世間種種無量諸苦名尚應輭況有心者而不生悲若聞世間悲呼之聲枯樹猶應生華況有心者而不生悲世間苦一味心柔輭者易生悲心有悲心者菩提之果便在掌中

覺悟偉丈夫品第二十一

悲心極豐富　他利已生樂　貧窮悲心人
不能貪此樂　嬰愚愛自在　悲心則背去
悲心已背去　衆苦皆來集

愛自在者處生死中欲分苦與他共廻流生死悲心者於世間衆生分寂滅樂共之而去有愛心者樂於三有知愛過者則樂涅槃作利益他者則樂悲心愛自在者常樂世間受身爲已樂故悲自在者常樂受身爲樂他故愛自在者常樂已樂以爲自縛悲心者恒爲欲與他樂而爲自縛愛自在者常爲已樂無有疲猒悲心者爲與他樂而無疲猒愚愛小者不愛自已亦不愛他菩薩亦愛自已愚癡衆生常爲我者實是爲他

大丈夫品第二十二

菩薩悲心唯有一事之所逼迫當爲他事苦來逼迫更無餘事是名成就悲聚棄於涅槃如棄其苦受於有身如取解脱與世間利樂者名此爲悲知涅槃功德生死過患然不捨有爲如是一切盡是大悲功德一切處離欲以涅槃爲體而不取涅槃名勇健者大悲因緣故能入生死周旋往返觀諸有盡滅知衆生是苦爲救爲依心持大悲猒惡已身求十力身大悲之處得處非處功德如轉輪聖王

雖有千子然愛相好具者佛亦如是於一切衆生愛有悲心者唯能作福無智無悲名爲丈夫有福有智名善丈夫若修福修悲修智名大丈夫應有悲者有悲者應共語說敬禮悲者具一切功德

說悲品第二十三

世間人天阿脩羅等受身有種種苦唯有菩薩徹髓悲者知一切善法以悲爲首智人當知如似一切諸字悉曇爲首一切善法皆入悲中如似一舍衆色皆入若見虛空淨即見大悲淨見虛空無邊大悲亦無邊佛說若欲現前見我當恭敬大悲若欲見我當觀三界皆悉受苦苦無邊故大悲亦無邊苦住故大悲亦住大悲住在何處住在一切衆生貪欲瞋恚愚癡生老病死種種苦聚與諸眷屬在中而住有大悲心能知他苦此名與佛共住有三種施一切功德養身猶如乳母是名大悲

施悲淨品第二十四

猶如雪山生一切藥大悲雪山生三種施一切功德除悲更無有法能與世間作樂施作悲體能爲世間作種種樂無上果報爲三施所成悲是三施之因衆生祖母能生如來一切衆生無上最勝歸依誰不恭敬能生三施是名大悲菩薩大悲功德極多在心中住唯有一事而不遠離無有染著常作利益他事無有疲猒世間出世間樂及利他樂皆從悲生是以我今恭敬於悲能利益世間大悲者我亦恭敬種種功德實如所說有二功德最勝能利益他及自淨悲悲能淨於施是以我

今愛敬施能莊嚴於悲我亦愛敬悲諸有同悲意者亦復愛敬悲能淨心體施能淨業道能淨心體能淨業道即能淨涅槃道能淨無上菩提道悲能淨捨無悲者垢汙於捨施能淨悲悲能淨施是名世間端正悲能生信敬猶如大地爲衆華莊嚴大悲亦復如是世間衆生爲煩惱日之所燒逼得悲心者皆生涼樂猶如夏熱之時得清涼風皆得止息

愛悲勝品第二十五

施緣取取緣愛有愛則有取無愛則無取有悲必有捨無悲亦無捨愛故取增長捨故悲增長受恩者生愛愛是過患怨則增長悲心愛增長爲自已樂則害他悲增長能與他樂自已則苦愛增長而害他者則非希有悲心者捨已身命而與他人是爲希有愛著者名愚賤人常在貧窮受諸苦惱有悲功德者常處富貴貪愛者不得斷絕有止足時得智慧則能斷絕止足得悲心者無有止足常施他故愛心者能招集一切諸苦成大苦聚悲心者能生一切功德若悲不捨不淨業者我所不欲設悲不能救濟我亦不欲若悲不樂求菩提亦非我所欲愛心者能生一切苦悲心者能生一切樂從悲起身口業者名爲勝業悲心者能爲一切衆生作無盡樂

智悲解脫品第二十六

智悲二事何者爲勝智者唯能自歸依悲者能使他人歸依無上之道有悲無智非智者所愛有智無悲亦非智者所愛能障無上道智不與悲心相應能障無上道智菩薩以爲無智一念不樂生死悲不欲解脫解脫味如

甘露悲者以爲無味如美食無鹽以爲無味解脱雖甘若無悲心菩薩以爲無味若大悲與解脱别解脱皆應敬禮以大悲是諸佛母故解脱者名永無餘滅一切事悲心如善呪能呪死者還活若受有相續不斷身者是常過若取解脱是斷過離二邊故名之爲佛救一切衆生若無佛者則無解脱若無悲者亦無得佛悲能生解脱以是事故菩薩取悲悲體一事能作二事一能救衆生二能生佛種智

發願品第二十七

菩薩思惟一切衆生共有無量種苦我當發於悲心成一切種智滅一切衆生無量種共有之苦菩薩見一切衆生沉没無量無邊生死苦海得平等悲心嬰愚無知樂解脱者生放捨心世間大苦衆生我勝悲心菩薩思惟我有悲心觀苦衆生未得菩提道我云何使衆生得解脱道菩薩思惟一切世間我最少福我今不能救濟衆生菩薩思惟我於三界衆生作大親友而衆生常爲身苦心苦逼惱我今名爲空惡活者菩薩思惟我身生不能破世間苦不能利益衆生我用受是身爲菩薩思惟我是一切衆生親友我當養育於怨家作大利益菩薩思惟一切衆生能爲我作端嚴業不使一衆生作不端嚴意菩薩作是思惟言利他者求他人之相都不可得都如自己何者爲他即是利己菩薩思惟若有可願使一切衆生身心之苦一時俱集我身常爲受之使衆生得樂不以爲苦菩薩思惟我菩提道中住一切所有諸苦我皆能堪忍所

以者何衆生没溺生死苦海我不能度脱菩薩思惟雖有重結使然菩提道難得如是但有悲智二事爲伴心終不疲猒菩薩思惟善逝所行道我今從中去我今於世間悲心施衆生當思惟我如彼無異菩薩思惟我今爲世間依救當發弘誓願修大莊嚴智慧爲善伴我今佛慧芽將生菩薩思惟我欲滅衆生苦使一切衆生得樂欲作一切衆生事我常爲悲心之所教詔菩薩思惟生死之苦閙尚疲猒悲者能得堪忍世間苦故爲悲心向不生死門菩薩思惟生死苦極可猒惡欲入涅般大悲語言苦惱衆生未度云何捨棄而去菩薩思惟有爲苦具足涅槃出世樂我今知生死有爲苦涅槃無爲樂悲心常樂三種施菩薩思惟我甚畏諸有以悲心救衆生故樂處諸有悲心語菩薩言我使汝處生死終不放汝何以故爲報恩故菩薩思惟解脱樂爲度衆生尚不欲食悲心遮我使不得食況生死不堅牢樂菩薩思惟一切樂中第一佛説涅槃是涅槃雖樂我智不欲去所以智不欲去者悲和合故菩薩思惟我今敬向涅槃所以者何涅槃中無生老病死故涅槃雖樂悲心所牽爲衆生故而不得去悲心是諸佛之母是以不捨向於涅槃若涅槃就我猶尚不證況棄衆生而向涅槃菩薩思惟我欲向涅槃悲是佛母就我與乳云何捨去無上菩提設當不與衆生利樂我亦不求況復涅槃菩薩思惟不應向涅槃捨無歸依衆生故悲心故使我不證涅槃涅槃是盡生邊若無生者何能救拔衆生菩薩思惟受生者有二種樂

一者救衆生樂二者解脱樂我云何捨二種樂取一種樂菩薩思惟一切凡夫盡共有一切種智性一切種智凡夫易得以是故我愛凡夫不愛解脱菩薩思惟隨有苦衆生處悲心得生悲得增長以是故我愛有中菩薩語悲心言汝使我得清淨增長使一切衆生盡得清淨盡得增長菩薩語悲心言衆生在苦爲百千衆苦之所逼迫今日使衆生必得安樂與我成辦此事菩薩語悲心言衆生爲愛所縛爲死所攝見世間無歸無依爲救衆生故受種種苦菩薩思惟我愛大丈夫見有衆生墮在苦中捨涅槃樂爲安樂衆生自勉勵此事菩薩思惟向救衆生得無生忍決定智得受記別得受記別者我今供養恭敬菩薩思惟佛得徧淨眼使我現前合掌請佛願授我記

等同發願品第二十八

十方諸佛現在前者爲救衆生事我今作發菩提願一切衆生所作事我已堪作爲作諸佛大悲皆稱我等善哉我所有若智若福使我一切無歸依爲作解脱世尊使我常莫樂小智之心世尊使我如世尊具足十力若衆生結使熾火燒心使我以法水滅衆生結使熾火摧破魔怨得賢智得轉法輪壞一切衆生煩惱隨有一切衆生我皆一時爲轉法輪一切所作福皆用爲是以此福德使我得最勝法身猶如虛空徧一切處得二種身教化世間以我此福與諸佛和合救衆生使得解脱種種煩惱異相作苦能爲苦因我所有福以智慧力滅衆生苦使我以此福一切衆生

滿虛空界爲作一味樂使我常滿所願陰蓋賊衆能劫功德世間畏死使我以此福救藏一切衆生隨世間幾時而住我善法亦住以我善故一切世間出世間悉皆離苦得樂常一時和合一切衆生菩薩思惟自今已去常從乞者請受教令從今已往常於我身所深生體信莫生他想種種所欲隨其給使滿足菩薩思惟使我從今乃至菩提無有一身不見佛時菩薩思惟使我從今生死長遠設我不見佛時莫一剎那頃離於悲心菩薩思惟使我迫至成佛見外衆生所受諸苦極逼惱我身我皆代受使我身身得徹髓悲心使我身身得受佛智解脫菩薩思惟使我悲心猶如虛空一切山河樹木飛鳥走獸皆依空住一切衆生一切時皆入我悲中我依一切衆生得立善根以我此善迴與一切衆生得解脫果一切道路橋船方所皆是衆生共有使我一切諸善亦一切衆生共有菩薩思惟地水火風一切衆生共有使我所修諸善亦一切衆生共有我因一切衆生所得善根迴與一切衆生得無礙智菩薩思惟我所作諸善使一切衆生得離魔界入於佛界使我得智恒十波羅蜜佛智現前使一切衆生得安隱樂得不動心一切衆生所有煩惱使互相救濟菩薩語福德言一切衆生爲無明所障不知自苦他苦汝當開解菩薩布施行淨水時使一切衆生除有愛結渴得無上道悲我施水時願使一切衆生免恩愛僮僕恒得自在得法財富使我福如河慈心無垢華持戒以爲底施如駛流水除衆生渴苦使我悲心恒

如大河菩薩思惟我悲心如海淨戒如海潮忍辱如波浪智如海蟲動慈心如一味水凡我所施者使成慈心海使施福得悲甘露除衆生生老病死

勝發願品第二十九

若我於一切衆生起於悲心與利樂時願使大悲堅固以悲滅衆生苦使一切衆生苦皆來逼我我今以此無畏施福使一切衆生皆得大悲我今所有忍辱功德於將來世刀兵劫時以我悲心滅一切衆生瞋以施食功德饑饉劫時使得飲食充足一切衆生以水施衆生功德使成就悲心住一切衆生心中以衣施衆生功德使一切衆生得慚愧心以燈明施佛因緣功德使我將來得於佛日滅一切闇以施眼功德使我將來世願一切衆生速得佛眼以我捨頭功德使一切衆生向菩提心以我藥施因緣功德使一切衆生除生老病死病以我走使供給衆生功德因緣使一切衆生得無上無漏成菩提道以我華幢蓋供養佛塔因緣功德使一切衆生得高勝福以我旛供養舍利功德因緣使一切衆生除闇得明以鈴聲供養因緣使一切衆生得梵音聲以香華瓔珞供養因緣功德使一切衆生除諸結使垢煩惱臭穢以供養三寶因緣功德使一切衆生常值三寶不曾空缺以我於險道中爲諸商賈除險道畏功德因緣使一切衆生出生死畏以我度衆生海難功德因緣使一切衆生度生死海以我所有淨善因緣功德使一切衆生摧破四魔得成正覺我當得三菩提我於衆中雖道是語爲欲

安慰衆生故說是語以此功德使一切衆生得無上菩提一切衆生菩提即是我菩提一切衆生爲癡所障使得無上菩提以此因緣功德使一切衆生於前成佛我後成佛以我於生死中往返因緣功德使一切衆生皆得作佛以我發善心功德因緣使一切衆生皆得佛智若有見聞受持讀誦者皆作無上菩提之因我欲滿一切衆生欲願我願故未滿我若見苦衆生悲吟之聲以此功德使一切衆生皆得作佛歡喜瞻覩設我修諸善行不使一切衆生作佛者我尚不喜聞況復履行菩薩語功德言汝若不能擁護衆生作依止者我亦不欲於汝及以果報何以故爲衆生修福不自爲已故若衆生盡我善如虛空於三昧中與衆生樂施以菩提心勝丈夫悲發願此名說悲心亦名五種說亦名救衆生總名大丈夫行賢偈有五百古書有八百阿闍黎犢子部提波羅大菩薩生在南方是所作竟

大丈夫論卷下

音釋

駛（疎士切疾也） 儜（泥耕切困弱也）

入大乘論

北涼沙門釋道泰譯

清刻龍藏佛說法變相圖

入大乘論卷上

堅意菩薩造

北涼沙門釋道泰譯

義品第一

今欲解入大乘義問曰何故說入大乘義答曰我為衆生欲遮苦因故汝今當知或復有人近惡知識為惡所誤偏執已法專著邪見顛倒思惟不解實義不順佛智誹謗聖說誹謗聖說者則壞正法壞正法者得大罪報如世尊說謗法之罪重於五逆惡道長遠久受苦報如偈說曰

誹謗大乘法　決定趣惡道　此人受業報
實智之所說　生墮地獄中　大火熾然身
焚燒甚苦痛　業報罪信爾　熾然大鐵犁
具滿五百數　而耕其舌上　徧碎身苦惱

若從地獄出　復受餘惡報　諸根常缺漏
永不聞法音　設使得聞者　復生於誹謗
以謗法因緣　還墮於地獄
謗法衆生聞如是說於大乘中便生疑心如
尊者提婆所說偈
薄福之人　不生於疑　能生疑者　必破諸有
若有疑者皆應聽法聞已意解便得開悟得
開悟已即生信心生信心已便生喜樂生喜
樂已如是次第生聞思修乃至具足得一切
種智因謗大乘而墮惡道亦由大乘起諸善
業如人因地倒還依地而起又因於智趣菩
提道亦與衆生共和合有若離衆生則無有
得菩提道者從衆生界出生一切諸佛菩提
如尊者龍樹所說偈
不從虛空有　亦非地種生　但從煩惱中
而證成菩提
問曰汝說善入摩訶衍論如是功德云何名
爲摩訶衍耶答曰菩薩藏處名摩訶衍問曰
佛不說三乘亦摩訶衍乎答曰如是此大乘
中亦說三乘即名三藏如菩薩藏經中說佛
告阿闍世王族姓子藏有三種何等爲三謂
聲聞藏辟支佛藏菩薩藏族姓子非以聲聞
乘故名爲三藏亦非以辟支佛乘故名爲三
藏唯諸菩薩所學大乘得名三藏何以故夫
說法者具足三乘乃名三藏以菩薩說法能
具三乘故是故我說名三藏耶族姓子有三
種學人聲聞學辟支佛學菩薩學聲聞乘者
不學辟支佛乘何以故非所解故辟支佛乘
者不學菩薩乘何以故亦非所解故族姓子
唯諸菩薩雖學聲聞辟支佛乘而不證於聲

聞辟支佛道學菩薩乘深知菩薩所行之法常樂隨順以是義故菩薩乘者名爲三藏非謂聲聞辟支佛乘於餘經中以具分別是故我今但略說耳如汝意謂非三藏者汝今但以增一阿含中阿含長阿含雜阿含百千等偈以爲一藏毗尼阿毗曇二百千偈名爲二藏盡具修習名爲三藏若如是說不名三藏所以者何諸餘經等則非佛說有如是過阿含毗尼阿毗曇等亦是三藏雜藏舍頭羅經胎經諫王本生辟支佛因緣如是八萬四千法藏尊者阿難從佛受持者如是一切皆有非佛語過若無過者當知一切盡是佛說如是所說若皆是藏此則便有百千等藏汝言三藏是語自壞復有阿難所不受者佛成道二十年後方於僧中自言我年老大須供給人若能爲我作給侍者當自言能爾時大衆和合即差阿難爲佛侍者阿難便語同梵行人如來有八萬四千法聚我今悉能受持唯先二十年中有二比丘所受持者皆悉不了以是義故當知阿難所受持者不名多聞佛所說法中阿難實有不任器者如中阿含說釋提桓因語鬱多羅言尊者我聞他心智觀閻浮提一切衆生無有盡能受持佛法唯除尊者餘不能了以是因緣當知阿難非悉能持一切佛法聲聞弟子及以阿難不任法器諸大乘經已具廣說如首楞嚴經中佛爲淨月藏天子說阿難所持少不足言不受持者乃有無量我所知法百千億分不說其一阿難於我所說法中百千億分不持其一善男子我於一日一夜十方世界梵釋四天王天

龍夜叉乾闥婆及諸菩薩一切來集爲說智慧修多羅偈頌章句衆生所行諸波羅蜜及說聲聞辟支佛乘猒惡生死讃歎涅槃滿足諸波羅蜜乃至爲諸天子廣演說法一日一夜假使滿閻浮提如微塵數多聞智慧皆如阿難於一日一夜百千億分亦不能持具足一分乃至復滿十方微塵世界皆如阿難不能盡持亦復如是處處經中亦說阿難不任法器以是義故當知阿難不能盡持一切佛法問曰如來世尊不說阿難於多聞中爲第一耶答曰佛於聲聞衆中假說阿難以爲第一非謂菩薩又復汝等於阿難所持尚不盡聞況於大乘具足深義汝意若謂是聲聞乘即大乘者此事不然何以故因果異故若聲聞乘因與大乘因而不異者果亦應不異現見果異故當知因亦異何以故聲聞學者但斷結障觀無常行從他聞法菩薩所斷微細諸習乃至究竟觀一切法不從他聞得自然智無師智以是義故非以聲聞乘同大乘也問曰佛不說解脫無異也答曰聲聞解脫時頗能令使須彌山等盡向道場悉皆曲躬光明徧照十方世界八十由旬一切魔衆悉來降不菩薩解脫如上所說悉能爲之以是義故佛於餘經雖說解脫相等無異大小實殊猶如蟲齧芥子中空雖有空名當與十方世界中空得爲一不空雖不異大小有別又如螢火欲等日月亦如蚊子比金翅鳥如婆留支比丘說佛本行偈

一切諸光明　燈焰與掣電　星月照差別
日光最第一　飛行諸禽獸　蚊蟻及與蜂

衆鳥飛各異　金翅最不同

以是故雖少相似大小有殊當知因旣有異果豈同耶汝言解脫無異如是觀察解脫不同聲聞解脫名愛盡解脫非一切解脫但爲鈍根少智衆生假分別說大乘解脫斷煩惱習一切都盡爲利根菩薩廣分別說如汝今說聲聞解脫即大乘解脫者如來則非一切種智有如是過如佛小疾遣目連詣耆䑛所問當須何藥是時耆䑛巳亡七日生忉利天目連即便詣彼天所爾時耆䑛將入後園即便問言如來有疾當須何藥答曰用酥如來身者猶如金剛諸惡巳滅豈有疾乎而問耆䑛如婆拘羅比丘於九十劫前以一藥果施同梵行者於九十劫中身常無病於最後身年至八十初無微病故以此一訶黎勒果微施因緣尚得無病況復如來億百千萬阿僧祇劫具足檀波羅蜜備諸功德乃至截身手足髓腦血肉而施病者以是因緣豈得疾耶如經所說則現如來非一切智如來又時入城乞食空鉢還歸爲度於提婆達多令使出家如枯樹經說見大火聚爾時諸比丘中便有生退心者爲度馬師滿宿故數數罵婆羅門奪賴闍薩遮尼乾孫陀利等於九十日中受食馬麥目連舍利弗入於陶室乃有如是等事汝意若謂有餘業者此則不然何以故如來巳盡一切諸惡具滿一切無量功德有餘惡業則有大過汝曾不聞諸經中說如來永斷一切煩惱業結習耶如摩陀遮離所說偈讃

一切結習盡　唯有救世者　一切智所有

功德悉成滿

有三種習所謂業習煩惱習威儀習此三種習如來永盡以是因緣若有餘業此則大過汝今若謂是方便者此亦不然何以故汝意先謂佛身是實不言方便及與應化汝常自言佛身是一何得復有方便應化汝於何經聞說方便及應化耶汝經中說唯有後邊身不言別有法身與應化方便身異而我十住經中所說別有法身不與方便應化身同是故大乘經中說佛是一切智則無有過汝小乘中說一切智非則有大失若謂聲聞乘即是大乘此事不然大乘者與聲聞乘則有差別以廣大故汝意若謂聲聞乘中顯示大乘是亦不然何以故理相違故聲聞乘者從他聞法大仙之乘紹三寶種不斷絕故如毗瑠璃寶終不出於水精之中體差別故是故大乘微妙甚深其心廣大菩薩摩訶薩次第修學始從初地乃至十地具足一切功德智業是故佛說名爲摩訶衍乘若聲聞乘從摩訶衍出則有是理是故菩薩修學十地具滿一切諸波羅蜜故能出生三乘善法如十地經說金剛藏菩薩語解脫月菩薩言佛子譬如字章字本爲初一切文字皆出字本如是佛子一切佛法亦復如是以地爲初亦從於地而得究竟成自然智是故大乘名曰甚深出生一切聲聞功德非謂小乘能出大也佛說十地猶如金聚具足無失云何不受如來以慈悲力爲鈍根故說聲聞乘而汝信受便自偏執受行小法不信大乘平等正教是故當知佛說大乘名最吉勝問曰世尊昔說於我

滅後當來世中多有衆生起諸諍論此是佛說此非佛說是故如來以法印印之若義入修多羅隨順毗尼不違法相是名佛說答曰佛亦不言聲聞乘者非是我說乃至菩薩大乘亦復如是佛說不異等一切故以法印印汝言入者爲是義入修多羅爲文字入耶若以文字入者無有是處何以故十二部經一切文偈章句各異是故當知非文字入若以義入理不相違義者若順修多羅義與法相相應其義顯現是故名爲順修多羅耶若顯示聲聞法名聲聞乘隨順入修多羅若顯示辟支佛法名辟支佛乘隨順入修多羅若顯示菩薩法名菩薩乘隨順入修多羅若我顯示十地功德明菩薩行是名眞說隨順入於大乘但汝意偏黨獨謂入小乘三藏大乘三藏中我已說入是故三藏即是大乘何以故十二部中說毗佛略即是大乘如中阿含說云何名比丘所謂知法以能善解十二部經修多羅乃至優波提舍毗佛略者是摩訶衍何以故毗佛略經爲諸衆生說修對治法故名毗佛略亦有衆多乘故名毗佛略亦以多莊嚴具故名毗佛略亦能出生無量大果報故名毗佛略非是稱量所能知故名毗佛略除斷一切諸邪見故名毗佛略若汝意謂我聲聞法中廣說修多羅偈頌章句亦名毗佛略者無有是處何以故汝依阿含說爲毗佛略但有言語若但言語此非可信若阿含經中必有斯義何處章句爲聲聞說是毗佛略若無定文是故當知毗佛略者顯發大乘非謂聲聞小乘說也汝聲聞經一部所說終無

百千偈讃文句況復當有億萬廣説如來世尊教諸聲聞唯示無常令猒生死使知苦本速求涅槃從初如是乃至奉行句味尠少則無甚深廣大之義大乘經説菩薩所爲其事深廣如大喻經賢劫三昧結解脱經華首經如是等悉是摩訶衍皆名毗佛略如結解脱經中善財童子詣善知識海幢比丘所十二年中入大海三昧白海幢言此三昧中深廣無邊更有法門大此三昧不説是語已於大海三昧中見大蓮華佛從中出即以右手摩海幢頂讃言善哉善哉善男子更有普眼法門汝當受持海幢即受普眼法門章句次第爲他廣説告善財言善男子我於一刹那頃所可受持普眼法門用大海水盡以磨墨積大紙聚猶如須彌山天下草木持以爲筆三千世界水陸衆生悉爲書師於一刹那頃所受法門百千分中猶不能書盡其一分況復一日一夜乃至十二年中所受甚深無量無邊大分要義善財童子於一善知識所從聞法已能如是無量無邊過億千數況復諮問微塵世界諸佛等邊及善知識所受教法以是因縁具足大乘名毗佛略無量無邊非聲聞也此義甚深是故一切聲聞所修行法悉入摩訶衍道最爲大吉是名隨順修多羅義今當復説隨順毗尼三乘聖道皆同斷貪欲瞋恚愚癡名爲毗尼修多羅者分别因果阿毗曇者分别法相亦斷煩惱摩訶衍者亦説斷除貪欲瞋恚愚癡煩惱一切惡法佛教聲聞淨已三業名爲毗尼爲菩薩説淨已三業乃至成佛兼及衆生滿足一切尸波羅蜜菩

薩所持是自性戒發菩提心得眞實果是故當知摩訶衍者隨順毗尼不違法相者三乘經說不違十二因緣大乘亦不違十二因緣善觀察者能知大乘即三法印若不善觀察則無大乘亦不具三乘若誹謗摩訶衍者是大過罪汝今若言此是魔說佛所不說然諸經中實無此語若但口言爲大乘者是魔所說終不可信汝意若謂是佛說者猶如師子身中生蟲則還食師子三乘皆爾不獨大乘是故當知摩訶衍者非魔所及唯佛能說問曰汝非魔說我是魔乎答曰我與汝等俱非魔也問曰若謂我與汝等俱非魔說言魔說者此則應遮答曰我大乘法利及與衆生順於法相故多魔事是故如來於大乘中說言遮魔汝小乘法唯能自度魔不擾惱何須遮乎是以如來昔於法華及般若經中說於當來世多有衆生喜起嫉妬故遮誹謗墮於惡趣汝所誦習於何部經中言摩訶衍是魔所說若汝經中不言摩訶衍魔所說者自言魔說此亦叵信汝意若謂聲聞法中亦有遮斷但事已久滅難可證據此亦不然何以故非處所故若假令遮佛以神力則能守護此法經劫亦不墜沒是故當知汝言久者但有言語假令魔說能除滅障不違正法雖曰魔說即是正法與佛語不異何以故如佛所說依法不依於人是以我今但從正理不取名字又我等所求能滅智障煩惱障者即是世尊若實魔者終不能說菩薩之法何以故魔不能知菩薩從禪定生聞思修慧猒離欲惡不善之法是大乘義唯佛能說從於初地乃至

十地如是次第四禪四無量心四無色定滅受想定菩提心諸波羅蜜隨宜方便成熟攝衆生法十善道戒聞智慧不放逸離世八法八聖道轉法輪堅持頭陀具足功德苦空無常無我寂滅十二因緣出入諸禪三解脫門諸陀羅尼三十七品助道之法諸神通門實諦四辯禪智二輪以自莊嚴皆悉和合遊戲諸法而於生死涅槃等中不背生死亦不向涅槃心常猒惡正觀諸地出離諸地不墮聲聞辟支佛地淨佛國土隨順法忍無生法忍不退轉地受正位地力無所畏不共法相好法身為衆生故住於生死順轉決定轉隨順不轉決定不轉如是等因果次第法不共法非覺法魔不能說非魔境界故魔有四種若言陰魔作是說者我終不說佛有陰身又復若言眞是魔說如斯語者彌勒菩薩亦應遮止有尊者賓頭盧尊者羅睺羅如是等十六人諸大聲聞散在諸渚於餘經中亦說有九十九億大阿羅漢皆於佛前取籌護法住壽於世東方弗婆提渚麥渚粟渚師子渚閻浮渚大閻浮渚跋提棃伽處罽賓乃至阿耨大池諸賢聖等皆住守護佛法若言摩訶衍是魔所說者則為佛法之大患也諸賢聖等悉應遮斷是故當知言魔說者皆是妄語空作斯說又大菩薩諸賢聖等皆護大乘是摩訶衍紹三寶種不令斷絕問曰如汝所說若摩訶衍是三寶種皆悉擁護菩薩聲聞如今云何於誹謗大乘者何不遮止使斯人輩不墮地獄不趣惡道不壞佛法答曰業報決定不可除斷業有二種一者決定增長二者決定

受報非諸菩薩聲聞賢聖所能除滅造作惡業決定受報不可救止如瞿伽離比丘誹謗摩訶衍經是魔所說當知是人必墮地獄無能拔者問曰汝言謗摩訶衍能入惡道亦是麤語我未信耶答曰汝言佛說摩訶衍是魔語者即是誹謗三世諸佛亦是一切衆生大怨所言甚麤獷當受惡口不善重報如佛偈說

人生於世間　如斧在口中　自斬害其身
斯皆由惡業

汝謗摩訶衍如是麤語非我所說我今但欲令汝不起誹謗為利益故便作是說猶如病人食不應食良醫瞻病禁斷不聽為憐愍汝妄作綺語言摩訶衍是魔所說過去諸佛已說摩訶衍未來諸佛當說摩訶衍現在諸佛今說摩訶衍是名遮斷誹謗摩訶衍論菩薩為斷誹謗大乘是故演說初入摩訶衍論品

問曰汝已遮他不令誹謗今當云何入摩訶衍行答曰菩薩當先具種性隨順善行所解廣大內心廣大界分廣大種性廣大性既具足其心調柔漸損煩惱少貪瞋癡好修諸善精勤誦習如是衆生六根廣大能發大願欲求佛道種性相根如佛所說下根下性下發道意所願亦下中根中性中發道意所願亦中上根上性上發道意所願亦上是故諸佛隨其根性則以慈心分別教授問曰若諸衆生各有根性云何應為隨根說法答曰上根衆生為說菩薩深妙法藏以知根性堪菩薩行故說菩薩藏問曰為菩薩藏者當住何地答曰有十種行到解脫地能聽菩薩藏時得

十種法行離解脫行便得入於菩薩之行何等爲十一者修菩薩解脫行若多若少皆悉修習二者菩薩所有之法若多若少皆悉書寫三者菩薩藏法若多若少皆悉供養四者菩薩之法若多若少皆悉轉讀五者菩薩之法若多若少皆悉聽受六者菩薩之法若多若少皆悉受持七者菩薩之法若多若少皆悉習誦漸漸通利八者菩薩之法若多若少皆悉爲他分別演說九者菩薩之法若多若少皆悉思惟善解義趣十者菩薩之法若多若少獨處思惟修習增明是名菩薩十行第八者是菩薩聞慧第九者是菩薩思慧第十者是菩薩修慧問曰菩薩得是聞思修已當入何行答曰爲得地已入解脫門如是次第聞思修生爲見法界得於地已修三解脫門

問曰何等名爲三解脫門答曰行空無相無願問曰云何爲空答曰觀我人衆生無有自體性相常寂問曰云何解了答曰當入十二因緣問曰是空解脫異十二因緣法耶答曰空與十二因緣等無異相空即十二因緣十二因緣即是空何以故因緣假起無有自體如尊者龍樹所說偈

十二因緣空　我今欲解脫　假名因緣法
此即是中道

一切諸法悉皆空寂何以故皆屬因緣無自性故問曰若一切法因緣生者何故說言無體性耶答曰所言因緣世諦故說第一義諦則無體性亦無有生既無有生亦無有滅無生無滅即眞寂滅眞寂滅者即是一切諸法寂滅是故我說一切諸法無有體性如老母

經中世尊所說姊譬如因人因桴因鼓衆緣和合便有聲出如此之聲不在三世亦非内外及在中間其性空寂無生無滅姊今當知一切諸法體性亦然老母經中佛自說空是故菩薩於無量劫修集福德禪定智慧悉入三解脫法門善觀生滅皆悉空寂猶如幻焰乾闥婆城皆同夢化佛偈說言

初覺十二緣　衆生皆悉空　剎那頃所得
幻焰乾闥婆

如是次第入空解脫門其心快樂逮得義利問曰外道各著我見云何遮斷答曰如是外道於内外色皆生染著取我我所順生死流彼著我者我能施與飲食財利如是種種依止我見衆生等見彼我我所者我之造作是我瓶物如是等名依止我所彼所作業若一若異若一異若不一不異取著偏執但以言語誑惑於世及以已身以是義故流轉生死不解因緣諸法性空問曰是諸外道不解因緣而起四執何者爲過答曰僧佉所說有計一過作與作者一相與相者一分與有分一如是等皆名爲一優樓佉計異尼揵陀計一異若提子計非一非異一切外道及摩陀羅等異計皆悉不離如是四種問曰僧佉人言作與作者一有何過答曰語有二故不名爲一作是因法作者名果是事不同云何說一若實異言一此則顛倒何以故以作者即是作故作與作者前後時異云何爲一問曰前後一用如種生芽時雖前後但相似相續故名爲一答曰此亦有過若作在先作者在後生未生異云何爲一譬如有瓶終不得並如

牛角不相因生作以作者亦復如是復次所以作與作者不得為一聲別義別因緣別時別字別體別若如是者則有多過若但一者不應二名聲義體相先後異故不得為一若作與作者一如取泥團陶師輪繩酥酪等物皆悉應得以不得故當知非一如我心不得為一若是一者心無常故我亦應無常以是故作與作者相與相者量與量者分與分者悉同是破有一瓶等亦應被遮如色與瓶一及白氎青葉長短方圓如是等物亦悉應遮

問曰比舍師計異有何過耶答曰若作與作者異亦有大過問曰云何為過唯願說之答曰若瓶與泥異作瓶時應取縷作氎時應取泥以作瓶不取縷故當知不異復次泥團因微塵成瓶因泥團成若瓶異泥團者瓶則無體泥團成瓶故不得為異泥團於微塵為作者於瓶為作若作與作者異泥於微塵瓶但名異不應有二以是故作與作者不得為異因縷成氎因蒲成席皆亦同是說復次若有一瓶異則一切法壞何以故若有一非瓶離應有瓶若有一是瓶則為多瓶有一非故異亦應非是則無瓶以是義故汝計異者即壞一切法問曰如此說者非壞一切法何以故有一依瓶立是故有一瓶等皆成答曰若有一與瓶合有一應是瓶若瓶與有一合瓶亦應名有一以有一合故不得為異復次有一異者猶如白氎此亦有過何以故白則非氎氎亦非白白與氎異餘物亦然如燒氎時白不應燒若氎燒時白亦燒者不得為異汝以言物異相異此事不然汝先言六事各異此

則應遮問曰尼揵陀先言一異有何過耶答曰汝所謂一異者或說作以作者一或說作以作者異此亦多過問曰有何過耶答曰若作即是作者事則不成若作與作者異事亦不成何以故因果各異云何爲一以衆緣成異故不得爲異作相作者相亦皆如是問曰如瓶相破而體不破以體不破故亦得爲異以見體在而相破故若破瓶時本成體無不得爲異答曰若言一同僧佉破若言異同比舍師破如葉青氎白亦皆俱破問曰若提子計不一不異有何過耶答曰前三計者各有所執汝說不一應當是異若說不異即應是一何所執故而言不一不異若無所執妄有所說則壞法相問曰汝說大乘亦無所執汝亦應壞一切法相答曰我之所執世間現見是因緣法汝之所說但是顛倒不順法相故問曰何者是法相而說我壞法相耶答曰無體相者即是體相問曰云何無體相爲體相耶答曰空名無體相問曰云何名空以有爲空以無爲空耶答曰我不以有義故名空亦不以無義故名空以離於有無故名爲空如尊者龍樹所說偈

執有名爲常　計無則爲斷　若離於有無

是名眞實空

復次如龍樹中論中說偈

執有取體相　執無著無體　不存於有無

是名眞實觀

以是故以離有無名空離斷常故名爲中道若能覺悟如是法相故名爲佛是故十二因緣義名之爲空問曰十二因緣以何爲證而

知爲空答曰譬如瓶泥團輪繩及以陶師衆緣和合然後成就非即泥團是瓶亦非離泥團有瓶但假名說瓶屬衆因緣無有體相無體相故無生無生故體相寂滅因緣所成是故無體若諸法定有自體不假因緣則無是處以無自相故無瓶瓶無故一切法亦無如尊者提婆所說偈

一法若有體　諸法亦復然　一切法本無
因緣皆悉空　眞實觀一法　諸法不二相
諦了是空已　則見一切空

問曰因緣生法即是體相答曰是事不然何以故若有體相若無體相非汝所及如汝所說以因緣爲體相者因緣從他生故云何有體言體相者自生而起不屬因緣若屬因緣則無自性譬如假借非自有耶是故因緣假他而成無有自體如尊者龍樹所說偈

因緣所生法　是即無自性　若無自性者
云何有體相

問曰諸法體相世間現見云何無耶答曰是事不然凡愚妄見此非可信生滅之法皆悉是空生滅流速無暫停時相似相續故妄見爲實猶如燈焰念念生滅凡夫愚人謂爲一焰亦如駛流影響幻焰如佛所說幻及幻者都無所有而妄見者謂之爲實若是實者餓鬼不應見水爲火沙石膿血而諸衆生以善惡故隨業而見若有淨心利根衆生則能見空夜叉餓鬼遠見其水近則見火便生疑惑若物有實不應二見以二見故則知非實但妄見故當知一切諸法皆無體相以無體相故都無生滅問曰若一切法無生無滅云何

得有來去計斷常過答曰以見種子故便計來去若得法空則離斷常如因種子有芽莖枝葉華果次第而見芽生故種子滅是以不斷及至果生故華滅亦無常過如尊者提婆所說偈

諸法相續有　則非是斷滅　因滅故果生
不得名爲常

以是故見因緣空即離斷常問曰癡因緣行云何而得離於斷常答曰因無明故有善惡行乃至因生故有老死凡夫不解因緣相續妄計爲實無明體空故行亦體空乃至生體空故老死體空以世間假名有相續故無斷滅過念念不住無有常過以凡夫衆生死此生彼相似相續故如佛所說第一義中無有衆生死此生彼但以世諦假名說故識爲種子行業爲田以慢土覆無明爲糞愛水爲潤父母精氣衆緣和合生名色芽是故名色無有自體猶如牀脚相假而用初名歌羅邏二名安浮陀三名肉段四名堅實五名諸胞開張六名爲觸生法次第相假而有不名爲斷菩薩善解因緣法故即知其空以因緣空故一切法空解法空故無斷常過如出胎經中佛所說偈

隨假名字　而得諸法　名中無法　是則眞實

以是故非言說故有法若隨名字有諸法者法則多體猶如空法無一無多問曰若一切法無體汝言有過現見有故答曰若法是有言無則過法既非有云何言過以是故諸法如初後亦復然若諸法定有體相後涅槃時應是斷滅若先非是空後言空者則是邪見

壞於正法亦無解脱如尊者提婆所説偈
不空而見空　我應得涅槃　邪見非涅槃
如來之所説
諸法本空故恒見是空如過去佛所見空相
今亦復然是故我説因緣法空是則無過如
是先立第一義諦後分别世諦我及衆生作
與作者乃至一異則無過失如尊者龍樹所
説偈
不説分别諦　不得於實諦　若不得實諦
則無得涅槃
復次説偈
諸佛演説法　常依於二諦　分别於世諦
及與第一義　若不能分别　眞俗二聖諦
如是則不知　佛法甚深義
是故因緣法空名爲眞如法性實際是名修
習第一義禪見因緣空即是空解脱門若見
空者則不見諸法相是名無相解脱門見無
相故無所願求是名無願解脱門安住如是
三解脱門識種子於三界内則更不生名色
等芽識無取著滅三有苦三有滅故得寂滅
涅槃如尊者提婆所説偈
識是種子義　遊行於六處　若見諸塵空
有芽則斷滅
問曰菩薩度空出於生死云何能得勝於聲
聞答曰菩薩得世間利出世間利度爾焰地
故雖出世間能住世間教化衆生聲聞不然
怖畏生死求速滅度以出世間道見於法界
見法界已到涅槃岸菩薩不爾何以故菩薩
見衆生苦起大悲心爲欲度彼堅住莊嚴於
阿僧祇劫修行出世間道於一念頃觀一切

法界觀法界已衆生縁故不取果證乃能度脫如佛阿耨大池經中說譬如二人欲墮山頂一人有力善巧方便以巧便故雖墮還起得昇山頂一人力少復無方便即住還墮不能復起菩薩於無爲法中不證不著如善巧人得昇山頂聲聞之人以證著無爲故如少方便者墮而不起譬如長者唯有一子以飢儉故遠至他國經數十年長者後時住一大城其家巨富多積珠珍漸得傭力故還來本國菩薩有無量無邊阿僧祇功德到爾焰地向於涅槃以愍衆生故還入生死於阿僧祇劫久受勤苦菩薩摩訶薩乘大苦乘求無上果不可思議出過一切聲聞辟支佛上具足一切功德智慧是故超度爾焰之地云何菩薩乘大苦乘譬如有人乘船入海遇大惡風濤波如山有如是等無量衆難諸伴心急生大恐怖是時船師巧持帆故能度衆難有福德人得度難已獲大珍寶菩薩摩訶薩處生死海亦復如是爲惡知識不信所難趣向惡道第一阿僧祇劫修治淨地行求淨解脫第二阿僧祇劫修淨禪定行第三阿僧祇劫修淨智慧行除爾焰地障是故菩薩名乘苦乘滿足十地得無礙無障一切行具足故得阿耨多羅三藐三菩提是故以爾焰智得成大果

入大乘論卷上

音釋

摩訶衍梵語也此云大乘衍以淺切　齧倪結切咬也　掣尺列切曳也　鞠居六切　數數並色角切猶屢屢也　麤獷麤倉胡切獷古猛切

桴音浮擊鼓杖也　佉丘伽切

入大乘論卷下

堅意菩薩造

北涼沙門釋道泰譯

識論空品第二

問曰汝先說調順乘大菩乘得妙果報菩薩所得境界甚難了知答曰菩薩行處微妙甚難於三阿僧祇劫乃可成就無量百千萬億那由他劫在凡夫中無有出世之法如尊者提婆所說偈

無量億劫中　常在凡夫地　汝今應當知
未來亦如是

是故菩薩行處甚大亦復難得散亂衆生得聞甚難能說亦難況復修行如尊者提婆所說偈

生得值法難　聽說亦復難　生死雖無際
聽法故有邊

問曰尊者先所說十地願時爲我分別演說何等爲菩薩十地答曰初歡喜地二離垢地三名明地四名焰地五難勝地六現前地七深遠地八不動地九善慧地十法雲地云何名歡喜地出過凡夫得不思議出世間道心生歡喜故名歡喜地云何名爲離垢地離破戒垢故名爲離垢地云何名明地依十二門禪得明智慧故名爲明地云何名焰地得增上覺意分別道品燒煩惱薪功德熾然故名焰地云何名難勝地修習十智雖伏煩惱未能勝故名爲難勝地云何名現前地能逆順觀十二因緣得法現前故名爲現前地云何名深遠地愛佛功德智慧次第不聞餘心深入法相故名深遠地云何名不動地離色等

相堅固難動故名爲不動地云何名善慧地入四辯才解一切音聲隨其所問於一刹那頃悉皆能答故名善慧地云何名法雲地能受一切佛法猶如大雲能注法雨故名法雲地是名菩薩具足十地如是十地是菩薩安住行處亦能滿足一切智慧如十地經中之所廣說若能如是知菩薩十地者是名善知安住行處亦名善知菩薩廣大功德處所亦名善知如來無量功德廣大處所若不能如是知者我今立決定誓當知是人於菩薩法及如來法皆悉不了菩薩摩訶薩從初發意乃至十地常修四行如寶頂經中說善知無明行諸波羅蜜行分别道品行成熟衆生行如是四行總入二輪所謂福輪智輪菩薩諸地悉具二種智果福果問曰云何成就二果

答曰初地福果爲閻浮提王第二地福果爲轉輪聖王主四天下第三地福果爲天帝釋第四地福果爲焰摩天王第五地福果爲兜率陀天王第六地福果爲化樂天王第七地福果爲他化自在天王第八地福果爲千世界梵第九地福果爲二千世界梵第十地福果爲三千大千世界淨居天王如華嚴經廣說如來出生果報及攝受世界是名菩薩福輪云何名菩薩智輪初地菩薩於一刹那頃得百三昧見百諸佛神通能過百佛國土能動百佛世界光明徧照百佛世界能成就百衆生能知過去百劫未來百劫能入百法門能現百身復爲一身以百菩薩莊嚴眷屬若以願力復過於此百千萬億無量無邊亦非筭數譬喻所知若身力若光明力若神通力

若眼力若聲力若行力若莊嚴力若住持力若解脫力造衆善業是名初住菩薩於刹那頃成就如是無量功德二住菩薩得千三昧如是廣說三住菩薩得十萬三昧餘亦如初住廣說四住菩薩得億三昧餘亦如初住廣說五住菩薩得千億三昧餘亦如初住廣說六住菩薩得萬億三昧餘亦如初住廣說七住菩薩得億百千那由他三昧餘亦如初住廣說八住菩薩得十三千大千世界微塵數三昧餘亦如初住廣說九住菩薩得十佛世界百千阿僧祇微塵數三昧諸餘功德如初住廣說十住菩薩得十佛世界不可說不可說億百千那由他微塵數三昧諸餘功德如初住廣說於一刹那頃乃至見十佛世界不可說不可說億百千那由他微塵數諸佛如

初住菩薩於一刹那頃見百佛世界乃至成就百衆生十住菩薩亦復如是問曰如佛所說一世界中無二佛出云何菩薩見十佛世界不可說不可說億百千那由他微塵數諸佛答曰諸佛說言一世界中無二佛者爲彼鈍根小心衆生不爲利根大心者說如汝經中說一世界無二轉輪聖王無二佛出然諸四天下實有衆多轉輪聖王諸佛出世亦復如是問曰釋迦牟尼佛亦能徧一切佛國何必餘佛答曰若如汝言但一佛能徧滿一切世界者不應有過去大釋迦牟尼佛七佛出世得成正覺是以我言多佛無過假使釋迦牟尼佛神力能徧一切世界令無量諸菩薩等廣修萬行功德滿足皆當成佛無有一人獨成正覺而障諸菩薩使不成佛無有是處

如阿含枯樹法輪及餘諸經說是經時有六十比丘漏盡意解俱得阿羅漢果菩薩亦爾功行齊等同時成佛當知十方有無量諸佛又金沙阿含二部經說有佛始成有佛現在有佛滅度復次說偈

過去無量佛　未來亦復然　及今成佛者
皆滅於愁憂　一切尊重法　念本皆修行
未來亦復然　正覺法如是

曇無毱多亦說是偈

頂禮一切佛　漏盡無有上　無量諸佛身
正覺最勝尊　正覺所生處　幷及得菩提
能轉正法輪　入無漏涅槃　若住若經行
如來之所坐　卧如師子王　我今皆悉禮
上下諸世尊　方面及四維　法身與舍利
敬禮諸佛塔　東方及北方　在世兩足尊
厥名曰難勝　彼佛所說偈　若以此偈頌
常讃於世尊　生死百劫中　終不墮惡趣

如佛爲尊者目連說言非汝退神足但是舍利弗以神通力用其衣帶繫難勝座如是等佛而汝經中自作此說況摩訶衍辯明諸佛無量無邊等於法界同虛空界諸佛世界悉有諸佛初地菩薩身行清淨雖有結使而不能擾七住菩薩不名斷結亦不名有結云何名不有結不斷結以不爲結使所擾故名爲無結愛佛功德故名爲有結第二阿僧祇劫滿足得於八地一切行具足無有所作一切結使盡故得成菩薩空靜住處得滅盡定如阿羅漢如是得無生法忍若諸佛不勸請者即於彼定入無餘涅槃如經中說得無生法忍離煩惱障如阿羅漢得寂滅無餘離於生

死得十自在何等爲十壽命自在得心自在衆具自在作業自在生處自在解脫自在神通自在願自在法自在智自在得如是自在善修如意足故降伏四魔何等爲四陰魔煩惱魔死魔天魔爲衆生故皆悉一味得無緣明慈猶如如意藥樹隨衆生所願皆使成就問曰云何菩薩自身作業能令衆生隨願令得答曰菩薩以慈心爲體猶如見毒而能殺人衆生見菩薩故便得利益問曰八住菩薩已盡結使云何最後身菩薩生羅睺羅答曰誠如所言若最後身菩薩有實欲者乃至無佛可得況羅睺羅問曰云何無佛答曰若毀戒無尸波羅蜜若無尸波羅蜜則無諸波羅蜜如佛所說若無戒則無施無施則無忍無忍則無精進無精進則無禪定無禪定則無智慧無智慧則無一切諸功德無一切諸功德則無佛無佛則無羅睺羅汝何以疑生羅睺羅有結無結八住菩薩無諸煩惱如阿羅漢以方便力故現受五欲作諸過惡捨四天下轉輪王位令使衆生得猒離心猶如娑留枝比丘說佛本偈

一身爲多身　作已極爲勝　非實亦非虛
名各令喜悅　放恣生欲意　盛壯狂所亂
現同行於欲　引令到彼岸　禪智能燒滅
欲界諸結使　欲結甚狂逸　能示現其心

菩薩觀欲知如幻夢是故以此令轉其意大悲菩薩作諸幻術而化其心問曰云何作此幻術誑惑衆生答曰菩薩常以四攝法方便教化一切衆生同事利益爲破結使故如翅燒菩薩本事因緣以欲狂心擔負死屍走喚

歌舞菩薩方便示現同彼為除彼女熾欲憂患故現同事不名妄語一切菩薩方便同事皆非妄語世間幻術少有利益菩薩得無量解脫如幻三昧門諸有所為能大利益成就衆生故無有過問曰羅睺羅為是應化為眞實耶答曰二俱無過菩薩身者即是天身如本起經說佛告阿難如來為衆生故出現於世不以天身轉於法輪何以故欲令衆生不懈怠故佛以天身得成正覺非我凡夫之所能成以是故天中天為憐愍衆生故示現世間有其父母妻子眷屬若是幻化現有羅睺羅此亦無過若是實人亦無有過菩薩方便得不思議解脫住於大地成就衆生互為化生父母兄弟妻子問曰羅睺羅是菩薩耶答曰不但羅睺羅獨是菩薩住迦毗羅衛城諸釋種童子阿難難陀提婆達多阿㝹樓馱等皆是大力不退轉菩薩如婆羅樓志於本行經中所說偈

或是大丈夫　或是佛所化　提婆達多者
大仙之同伴　或復為父子　常作內眷屬
菩薩有大力　權變能為此　共佛及餘人
菩薩諸大仙　阿難難陀等　那律釋摩男
跋陀與桎沙　憂婆桎麗等　作父子眷屬
咸皆共圍遶

問曰提婆達多於五百身中常與菩薩而作大怨云何復言名菩薩耶答曰提婆達多非佛怨耶何以故若提婆達多是佛怨者菩薩修善提婆達多恒造諸惡云何世世得與菩薩共俱相值以是義故提婆達多非菩薩怨譬如二人各行一人趣東一人向西步步相

遠而常違背云何爲伴得相值耶若提婆達多是菩薩怨者如來世尊應有大過問曰有何過耶答曰若爾者佛非一切智亦無神力是爲愚癡則不能得擁護衆生非金剛身如來便應有餘業不能斷盡云何知佛非一切智如來在耆闍崛山爲提婆達多推石所壓而不覺知是故當知如來非一切智云何名爲無有神力提婆達多持杵打害不能禁制以是當知無有神力云何名爲愚癡現見害至而不知避是以當知爲愚癡耶云何名爲不能擁護衆生提婆達多作五逆罪而不救度是以當知不能擁護衆生云何名非金剛身轉輪聖王以少福報而無怨害何況如來轉法輪王爲石所壓身血流現當知如來非金剛身云何名有餘作業不能斷盡爲他所打當知如來餘業不盡若欲令佛無是過者如來便應悉滅怨敵但以善巧方便欲令衆生起猒惡心現作逆害墮於地獄欲示業報不可壞故又復欲爲墮地獄者歸依如來請佛救護又爲來世豪貴之人入佛法中若有恃其勢力復以鞭杖加打於人令此衆生使作是念如來之身猶被毀害況我凡夫薄福德者汝言逆罪但是菩薩善權方便如是逆罪名雖有五而實有三破僧害佛如是等業世間所無提婆達多是大賓伽羅菩薩爲遮衆生起逆罪故現作二業墮於地獄菩薩摩訶薩隨所應作以化衆生乃至現同魔業令魔波旬以三玉女顯現如來無欲之相又雨刀劒一切鉾矟顯現如來無瞋恚相亦無貪愛及愚癡相問曰天魔來意欲壞如來正覺

之心汝云何言欲顯如來無貪瞋耶答曰不爲遮斷何以故若如來出過魔界猶爲魔遮者大梵天王亦出魔界云何不遮菩提是道之妙果無能奪者亦無與者故不可壞言魔擾亂凡有二義何等爲二一者實有惡業爲魔所擾二者爲進新學令心堅固爲魔逼試實是菩薩眞善知識現作魔來增益功德譬如道路以恐畏故疾度險難猶如好牛以少鞭杖則得調利問曰天魔亦有是菩薩耶答曰非但此世界魔是菩薩十方世界魔王者多是菩薩如維摩詰經中所說十方世界作魔王者多是住不可思議解脫菩薩能乞手足頭目髓腦如是言者皆是住不可思議解脫菩薩何以故若非菩薩者未堪斯事譬如香象蹴蹋非驢所及唯諸菩薩乃能行耳如彼廣說以是義故當知菩薩善知衆生種種所行爲欲顯其功德智慧方便力故或現作殺殺者作乞乞者問曰若羅睺羅實是菩薩者云何復言聲聞阿羅漢耶答曰菩薩亦名聲聞亦名阿羅漢何以故令一切衆生聞阿耨多羅三藐三菩提故名聲聞於一切天人阿修羅應受供故名爲應供菩薩摩訶薩爲化衆生故現作聲聞阿羅漢問曰諸餘聲聞亦是菩薩也答曰諸餘聲聞亦有是菩薩者如法華經中舍利弗等五百弟子悉是菩薩皆當作佛一切聲聞皆是阿鞞跋致菩薩如不退轉法輪經中廣說以是故當知菩薩皆現爲聲聞問曰一切聲聞皆成佛不答曰聲聞成佛此亦無過問曰云何無過答曰先斷結障後斷智障淨治諸地向一切智是以無

過問曰燒滅結使如焦穀芽云何得佛答曰若如汝言斷滅結使不得成佛者汝及一切衆生皆具諸煩惱即應是佛汝意若謂具煩惱人非是佛者離煩惱者應當得佛汝言燒煩惱結如焦穀芽而不成佛亦無是處我不欲令具煩惱種生佛法芽汝癡無智顛倒解故謂煩惱爲佛法種阿羅漢初斷煩惱後除智障修菩提道得成正覺阿羅漢中有少斷智障者有不斷者有得無諍三昧者有不得無諍三昧者有得五神通者有不得五神通者有得四辯者有不得四辯者有得禪出入自在者有不得禪出入自在者何以故不斷一切智障故問曰云何名爲智障答曰出世間無明名爲智障猶如娑羅留枝本行中說偈

無明有二種　世間出世間　世間無明行
賢聖已遠離　愚癡無妙解　不能如實知
依止此心識　法界諸險處　未能及本原
云何決定出　法身證涅槃　唯佛能了知

佛婆伽婆乃能知其體性智慧及大悲斷結是名聲聞所斷智障聲聞有二種一者勤修禪定是鈍根人二者迴向菩提能斷智障是利根人樂行禪者如貧良經說猶如水精終不能成摩尼寶珠聲聞修禪亦復如是終不能成菩提果也此是諸佛境界非我所知一乘多乘今但略舉其義以明佛教不相違背我未能了譬如長者遠行疲極現作化城此經中說但有一乘實無有三佛亦自說唯有一乘更無二三問曰如來以何行得斷結使而成佛耶答曰經中說言佛告阿難能修四

如意足者若住一劫若住多劫乃盡生死一切諸經皆同是説若汝言無煩惱者我亦如是若有親愛信歸於我當爲汝説問曰云何住壽答曰阿羅漢無煩惱與八住菩薩同善修如意足故能隨意住世乃至盡於生死羅睺羅賓頭盧等盡住於世爲以此身住世爲更有餘身住若以實身而住世者則無其義若變化身住壽多劫斯有是處亦如僧祇中就青眼如來等爲化菩薩故在光音天與諸聲聞衆無量百千億那由他劫住如彼天中聲聞住壽多劫當知此界亦有聲聞能如是住聲聞無結能如是住者當知八地菩薩亦能如是盡生死住問曰佛言彌勒菩薩一生補處以是因縁當知菩薩有生耶云何得名無生乎答曰言有生者是戲論法菩薩摩訶薩以方便力示現受生非是眞實如維摩詰語彌勒菩薩言無生可得云何如來授仁者記一生當得阿耨多羅三藐三菩提爲過去生未來生現在生若以過去生過去生已滅未來生未來生未至現在生亦無住故如觀過去未來現在生皆不可得是故我説八住菩薩於第二阿僧祇劫盡有作行住無作行如阿羅漢斷結使而説偈言

從初發意來　方便行諸地　得到第八地

自在盡諸結

順修諸行品第三

問曰如向所説八地菩薩善斷煩惱一切結使云何成佛得一切智答曰菩薩摩訶薩除身諸惡寂滅結使離於生死遊戲自在金剛力士常隨護助獲得清淨金剛之身如如來

藏經中廣説得四辯智淨治第九地於二千梵中得自在力能善說法爲大法師能入如來秘密之藏淨治第十地得無量無邊禁呪方術能令一切自在無礙作摩醯首羅天子亦爲一切世間依止問曰所言摩醯首羅者爲同世間摩醯更有異耶答曰是淨居自在非世間自在汝言摩醯首羅者名字雖同而人非一有淨居摩醯首羅有毗舍闍摩醯首羅其淨居者如是菩薩鄰於佛地猶如羅縠障於一刹那頃十方世界微塵數法悉能了知能以口吹十方世界皆大震動又以一身徧一切佛國亦如皇太子初受職時以已業力故大寶蓮華自然化出受一切種智位坐寶蓮華王座有無量菩薩亦坐蓮華上而自圍遶坐寶蓮華已十方世界諸佛放大光明照此菩薩受灌頂位如轉輪聖王長子受王位時受灌頂已即於彼坐斷除智境微細之障得首楞嚴三昧毗楞嚴三昧法華三昧得一切實法決定三昧不可思議解脫三昧甚深無畏海水三昧微妙清淨離垢三昧諸法平等無言說三昧乃至金剛三昧得如是諸三昧已悉無障礙一切行滿足覺一切智障成阿耨多羅三藐三菩提成正覺已得如來十力得四辯智十八不共法能徧至一切佛國得一切諸佛不壞法身徧滿一切法界一切身口意業相皆悉除滅得無爲寂滅處登如來地有二因緣於一切世間顯現色身悉以本願無作業力二以衆生分別想異是故能作種種色像皆悉應之是名如來無礙法身問曰如經中說從初出家能住佛法名爲

法身答曰此事不然汝若以是名爲法身唯法無佛則無三歸若欲令具三歸依者始從初地乃至十地在淨居天成於正覺自在應化名爲法身具足三寶問曰若以如是名法身者虛誑無實何以故如來具足功德捨兜率天降閻浮提上於王宮於後邊身得成菩提云何而言於淨居天得成佛道名爲法身耶答曰非閻浮提成佛十地功德非欲界法況於閻浮提得成正覺我先不言八住菩薩盡一切結漏能作千世界梵王九住菩薩作二千世界梵王十住菩薩作三千大千世界梵王以誓願力故生淨居天斯有是處於閻浮提實身成佛者則非其義以是義故當知淨居天成佛非閻浮提乎問曰假使生於閻浮提得成佛者亦能於三千大千世界而得自在答曰此事不然何以故福德果報決定有處汝不知故而作是說若釋迦牟尼衆生閻浮提於三千大千世界得自在者於一切十方世界亦應自在問曰縱令十方皆使自在復有何過答曰若爾者但是一佛世界十方諸佛則無依果復次如諸經說皆謂釋迦如來王領三千大千世界不言乃至十方世界若如汝語則無因果如經中說諸佛出世國土衆生皆是依報各有齊限是故當知在淨居天成於正覺領三千大千世界非閻浮提問曰若佛非閻浮提成正覺者如來四塔則無利益答曰我先不已說耶若以結使因緣受身則無成道無尸波羅蜜若無尸波羅蜜則無諸波羅蜜若無諸波羅蜜則無佛若無佛則無四塔問曰汝之所說皆非義理何

以故一切諸部論師皆說一切諸佛皆從閻浮提出而釋迦如來生於林彌尼園在伽耶城坐於道場成等正覺於波羅㮈而轉法輪拘尸那城入般涅槃是故汝言非也答曰此事不然何以故我意不欲令諸如來於此而出在首陀會天而成正覺若首陀會成正覺者則無王宮生亦無出家亦無成道何以故若爾如來便無親族亦無生處亦無有滅如法華經智照經如來出生經皆廣說如來不生不滅迦葉亦自說言我依一切種智出家當知此義即是示現如來不生於金棺內而出其脚迦葉致禮則明如來不滅是故當知如來法身不生不滅問曰如來都無少生滅耶答曰我今依理正說如來實無生滅非爲虛妄如來但以方便示現生滅皆是不可思議爲化衆生故如佛於修賴經中說我於娑婆世界若以實身現者則無一人而受我化是故此處最爲甚深亦是秘密亦名顯現皆爲下根衆生智慧微淺不能得知甚深之法是故方便爲現斯事以偈頌曰

大乘甚深廣　顯現易可說　鈍智心狹劣
聞則懷驚疑　眞是佛子者　能知其甚深
今乃眞實說　但爲求佛者　成就於二乘
人天諸利根　受福乘此乘　是名大乘道
大乘能出生　聲聞緣覺道　若遮大乘者
云何得諸果　猶如諸字本　離本則無字
若離摩訶衍　亦無一切乘　鈍根少智者
不信於大乘　以不能信故　則無一切乘
自利而兼他　是名無上乘　是故當親近
乃至成佛道

是義甚深難可顯現不應處處而為人說問曰雖不得一切處說應為能解者說若發大心增長智慧應為是人具足分別如前所說答曰有四不思議所謂佛不思議禪定不思議龍神不思議業報不思議佛不思議應顯現法唯有利根衆生從盧舍那佛以來所說諸法悉能堪受問曰云何得從彼佛以為次第乃至今耶答曰如來法身為化衆生有四方便何等為四一者多檀多羅波羅比地二者多檀多羅尼比致三者阿亶多波羅比致四者阿亶多羅比致此四深妙秦言無以譯之故存胡本耳問曰若如來法身常是寂滅無相無為云何而得隨順有相答曰以本願力故如入滅盡定比丘雖無心想以先要心若打揵椎聲發至耳隨其聲發即得出定菩薩亦復如是發菩提心本誓願力若使我得寂滅法身爾時心識雖復無相以無作力故教化衆生是故如來無相法身便能普應隨順有相如三千大千世界百億兜率天百億炎摩天皆悉俱時示現色身現色身已或復捨壽或現入胎或現初生或作釋梵四天王等接事左右或現行七步或現師子吼或復自言天上人間最尊最上是後邊身斷生老病死或現童子或現入宫或現出家或現苦行或現坐道場或現降魔或現初成佛或現覺悟衆生或現久成佛或現釋梵請轉法輪或現成熟不成熟衆生或現度脱已成熟者或現當入涅槃或現已入涅槃或現閻浮提全身舍利分身舍利或現兜率下來乃至現度脱成熟衆生隨應所見皆為現形或復數

數示現或復暫時示現如是說者名眞實義終不三阿僧祇劫修行諸波羅蜜而成四十五十年果便滅盡耶云何當說因如須彌只羅山等果如芥子微塵分許是故汝說即是顚倒如我法中乃可令使因如芥子果如須彌只羅大山此合斯義是故三阿僧祇因得盡一切生死果報應化衆生法身常存如法華壽量所明亦如文殊師利受記品中說也彼云何名爲多但多羅尼比致如佛所說我作佛事已竟語諸比丘我涅槃時到如是十方諸佛亦復如是爲化衆生故作如是語其實不滅一切佛國神通變化皆與虛空法界齊等是故當知法身是常色身應化故無常若以色身觀佛者不名見如來如佛說偈

若以色見佛　音聲求如來　是人行邪道　不名爲見佛

以是義故以法身觀佛名眞見如來如蓮華比丘尼見佛色身便作是念我最先見佛佛言汝不先見我唯須菩提識於法身已先見我是故當知位階十住名見法身若禮法身即禮一切色身如佛於法華經中說若人稱名供養觀世音法身者勝供養六十二億諸佛色身何以故以其位階十地得佛法身亦名菩薩亦名爲佛以是故知法身爲本無量色身皆依法身而現化出是故佛便假說六十二億恒河沙色身不如供養一法身乎如佛於寶積經中所說如是迦葉如世間人月初出時恭敬禮拜至其盛滿而不恭敬何以故從初以至滿故如是迦葉若善男子欲恭敬我者先當敬禮菩薩何以故以佛從菩薩

地得滿足故乃至經歷生死變化色像利益衆生以是義故彼已得佛果是佛實說非虛妄也問曰若未入菩薩地者受具戒比丘得爲禮不答曰得禮以初發心菩薩勝於一切聲聞辟支佛故如尊者羅睺羅所說偈

若發深心　如生菩薩　故爲一切　之所恭敬

問曰云何受具足戒比丘而禮不具足戒未入正位菩薩耶答曰應禮菩薩何以故聲聞戒要須受得盡壽便捨菩薩發心成就自性第一義戒解脫戒是故聲聞雖受具足戒猶應禮彼未入正位菩薩以菩薩體性不殺遠離刀杖乃至蟲蟻盡無殺心而有慚愧如是廣說體性不盜乃至體性不邪見如波羅提木叉戒命終時捨罷道時捨菩薩大士性戒成就乃至道場終不中捨以是義故雖受具戒應爲作禮問曰成就體性戒者乃可供養不應禮拜答曰不然以有戒功德故亦應禮拜豈但供養汝言不受戒菩薩不應向禮我今復當爲汝廣說不但以白四羯磨故而受具足戒如毗尼毗婆沙中說有十種受具足戒菩薩有種種受戒何等爲十如佛自言善來比丘自然已得受具足戒如摩訶迦葉自誓因緣受具足戒如憍陳如見諦故受具足戒如波闍波提比丘尼以八法受具足戒如達摩提那比丘尼遣使受具足戒如須陀尼那耶沙彌論義受具足戒如耶舍比丘等善來受具足戒如跋陀羅波梯伽三歸受具足戒如邊地第五律師受具足戒中國白四羯磨受具足戒是以菩薩常受具足戒未曾捨離問曰若被法服菩薩得禮白衣菩薩不答

曰菩薩方便具足五通隨順衆生一切形相而同其服亦隨一切衆生入於諸趣同其狀類大菩薩等隨衆生業報變化受身如尊者拘摩羅陀所説偈言

諸趣悉變化　唯除淨居天　隨業種種轉
無處不受生

以是故知諸菩薩常同利益隨其受生而化導之以方便力但爲衆生不隨煩惱業報所繫如尊者提婆所説偈

或現作師長　或復爲弟子　以種種方便
爲化諸凡愚　自在於諸趣　常爲衆恭敬
若不恭敬者　是大憍慢業

是以菩薩雖形服在俗應得禮敬猶如如來爲化衆生作若干種形亦如化佛迦沙王作老比丘形作瓦師形作力士形作琴瑟伎術師形亦現種種在家人形雖爲種種無量形狀一切皆應恭敬禮拜是故雖同俗服應加禮敬如佛所説偈

嚴飾諸行而寂滅　調伏決定修梵行
於諸衆生捨刀杖　是名沙門婆羅門

是以於諸菩薩不應取其形狀相貌而生分別菩薩但爲三界衆生作大舍宅或化爲佛或化爲天人乃至化爲種種畜生一切皆應禮彼菩薩功德妙聚不應作心禮其狀貌如彼世人致禮形像遠敬法身豈存金石泥團土木而尊事乎是故菩薩以諸方便作内外形利益衆生禮無咎也是以如來非是涅槃非不涅槃如羅睺羅所説偈

生死苦長遠　應當入涅槃　以大慈悲力
久住而不捨

是故當知隨生死久遠法身常住色身應現猶如燈滅是故菩薩法身勝於諸佛色身諸佛色身於欲界而成正覺菩薩法身住於淨居菩薩法身住於諸佛一切種智諸佛色身爲化衆生令諸釋梵四天王等皆悉恭敬是以佛說供養六十二億恒河沙諸佛色身不如供養菩薩一法身也如集一切福德三昧經中所說喜樂正法終不說佛入於涅槃如法華經中說偈

常在靈鷲山　及餘諸住處　凡愚無智者
雖在而不見

如入一切世界大莊嚴三昧經中說告善男子汝見如來法身不白言世尊唯然巳見於一毛孔見億百那由他諸佛世界身口業等徧滿一切諸佛世界又如來密藏中說持速疾菩薩觀如來頂上至無量諸佛世界猶不能見如目連尋如來說法音聲乃至野馬世界猶不能盡於佛音聲如首楞嚴經中所說如來處於宫中而現無量世界初生轉法輪入涅槃如密藏經中說如來法身住於一切衆生身中光影外現猶如淨絲裹摩尼珠無所障蔽亦復如是是故當知如來法身徧在一切諸衆生中如佛所說乃至枯樹燋木亦悉皆入不應生害況復餘類是故不應稱量衆生除諸如來無能知者如維摩詰所說一切佛土皆悉嚴淨此娑婆世界亦是大心衆生有如來藏故釋迦如來以善方便令諸聲聞大弟子等現五濁世諸外道等雖計一異如是人等一切身中亦有法身悉從菩薩善方便生皆爲顯發摩訶衍道是故當知菩薩

於三千大千世界教化衆生故種種不同若利根衆生爲讃大乘而無譏嫌令心易解若鈍根衆生入邪見林著愚癡網得見諸佛菩薩因縁故滅諸邪見乃入大乘是故摩訶衍於諸乘中最爲根本若有衆生受持信解此大乘者當知是人業報煩惱皆悉消除如世尊爲阿闍世王解諸疑悔經中所説光相勿作是言何以故汝於餘佛世界十劫修諸禪定不如於此娑婆世界能一食頃修行慈心何以故於餘世界斷除煩惱亦復不如於此娑婆世界一食頃中修習善業如與文殊師利授記中説及餘諸經皆具分別若有衆生誹謗正法如般若經及法華中廣説其謗法過逆罪若能受持信解大乘乃至五無間等皆悉消盡如佛所説偈

所作重惡業　能深自悔責　敬信大乘法
拔除諸罪根

佛説如是眞實法相信心次第相續連注皆悉空寂先所造惡即能消滅如世尊解除疑悔經中説也大王觀察汝心以何心殺父爲過去心未來心現在心耶若過去心過去心已滅若心已滅則無方所亦無住處若未來心未來心未至若現在心現在心不住譬如幻化非青黄赤白紫玻瓈色體性純淨乃至非相非可見如是廣説即得勝趣是故當知摩訶衍者是根本乘如彌勒莊嚴經中説發菩提心事解菩提心住菩提心得大利益不墮惡趣解菩提心淨菩提心從地至地漸漸增益而得法身能現神通如盧舍那佛所作變化而説偈言

若得無垢身　色像則無量　或出於閻浮
或處於兜率　從於定光佛　乃盡生死際
知時與非時　當知定光化　非是形色處
亦復非無相　悉由於本行　亦如水中月
身口意皆密　悉是不共法　一切諸世界
色身現解脫　持世諸天人　欲觀見佛頂
無邊不思議　過於億世界　目連諸弟子
至心求佛聲　亦過百千界　尋聲無邊際
法身功德業　一切無能知　不可以形類
言辭巧宣說　見聞唯佛力　非我之境界
念報佛恩者　頂戴信奉行　今我所說法
迴施諸眾生　悉滅煩惱結　得證無上道

入大乘論卷下

音釋

鉾矟　鉾莫侯切與矛同　矟色角切矛屬

蹴蹋　蹴子六切躡也　蹋達合切踐也

阿鞞跋致　梵語也此云不退轉　鞞駢迷切　跋蒲撥切

揵椎　梵語也此云磬又云鐘隨有瓦木銅鐵鳴者皆曰揵椎　揵渠焉切　椎音鎚

辯中邊論

唐 三藏法師玄奘奉 制譯

清刻龍藏佛說法變相圖

辯中邊論卷第一

世親菩薩造
唐三藏法師玄奘奉　制譯

辯相品第一

稽首造此論　善逝體所生　及教我等師
當勤顯斯義

此中最初安立論體頌曰

唯相障眞實　及修諸對治　即此修分位
得果無上乘

論曰此論唯說如是七義一相二障三眞實四修諸對治五即此修分位六得果七無上乘今於此中先辯其相頌曰

虛妄分別有　於此二都無　此中唯有空
於彼亦有此

論曰虛妄分別有者謂有所取能取分別於

此二都無者謂即於此虛妄分別永無所取能取二性此中唯有空者謂虛妄分別中但有離所取及能取空性於彼亦有此者謂即於彼二空性中亦但有此虛妄分別若於此非有由彼觀為空所餘非無故如實知為有若如是者則能無倒顯示空相復次頌曰

故說一切法　非空非不空　有無及有故
是則契中道

論曰一切法者謂諸有為及無為法虛妄分別名有為二取空性名無為依前理故說此一切法非空非不空由有空性虛妄分別故說非空由無所取能取性故說非不空有故者謂有空性虛妄分別故無故者謂無所取能取二性故及有故者謂虛妄分別中有空性故及空性中有虛妄分別故是則契中道者謂一切法非一向空亦非一向不空如是理趣妙契中道亦善符順般若等經說一切法非空非有如是已顯虛妄分別有相無相此自相今當說頌曰

識生變似義　有情我及了　此境實非有
境無故識無

論曰變似義者謂似色等諸境性現變似有情者謂似自他身五根性現變似我者謂染末那與我癡等恒相應故變似了者謂餘六識了相麤故此境實非有者謂似義似根無行相故似我似了非真現故皆非實有境無故識無者謂所取義等四境無故能取諸識亦非實有復次頌曰

虛妄分別性　由此義得成　非實有全無
許滅解脫故

論曰虛妄分別由此義故成非實有如所現起非真有故亦非全無於中少有亂識生故如何不許此性全無以許此滅得解脫故若異此者繫縛解脫則應皆無如是便成撥無雜染及清淨失已顯虛妄分別自相此攝相今當說但有如是虛妄分別即能具攝三種自性頌曰

唯所執依他　及圓成實性　境故分別故
及二空故說

論曰依止虛妄分別境故說有遍計所執自性依止虛妄分別性故說有依他起自性依止所取能取空故說有圓成實自性已顯虛妄分別攝相當說即於虛妄分別入無相方便相頌曰

依識有所得　境無所得生　依境無所得
識無所得生

論曰依止唯識有所得故先有於境無所得生復依於境無所得故後有於識無所得生由是方便得入所取能取無相復次頌曰

由識有得性　亦成無所得　故知二有得
無得性平等

論曰唯識生時現似種種虛妄境故名有所得以所得境無實性故能得實性亦不得成由能得識無所得故所取能取二有所得平等俱成無所得性顯入虛妄分別無相方便相已此差別異門相今次當說頌曰

三界心心所　是虛妄分別　唯了境名心
亦別名心所

論曰虛妄分別差別相者即是欲界色無色界諸心心所異門相者唯能了境總相名心

亦了差別名爲受等諸心所法今次當說此生起相頌曰

一則名緣識　第二名受者　此中能受用
分別推心所

論曰緣識者謂藏識是餘識生緣故藏識爲緣所生轉識受用主故名爲受者此諸識中受能受用想能分別思作意等諸相應行能推諸識此三助心故名心所今欲當說此雜染相頌曰

覆障及安立　將導攝圓滿　三分別受用
引起并連縛　現前苦果故　唯此惱世間
三二七雜染　由虛妄分別

論曰覆障故者謂由無明覆如實理障眞見故安立故者謂由諸行植本識中業熏習故將導故者謂有取識引諸有情至生處故攝故者謂名色攝有情自體故圓滿故者謂六內處令諸有情體具足故三分別故者謂觸能分別根境識三順二受故受用故者謂由受支領納順違非二境故引起故者謂由愛力令先業所引後有得起故連縛故者謂取令識緣順欲等連縛生故現前故者謂由有力令已作業所與後有諸異熟果得現前故苦果故者謂生老死性有逼迫酬前因故唯此所說十二有支逼惱世間令不安隱三雜染者一煩惱雜染謂無明愛取二業雜染謂行有三生雜染謂餘支二雜染者一因雜染謂煩惱業二果雜染謂所餘支七雜染者謂七種因一顛倒因謂無明二牽引因謂行三將導因謂識四攝受因謂名色六處五受用因謂觸受六引起因謂愛取有七猒怖因謂

生老死此諸雜染無不皆由虛妄分別而得生長此前總顯虛妄分別有九種相一有相二無相三自相四攝相五入無相方便相六差別相七異門相八生起相九雜染相如是已顯虛妄分別今次當說所知空性頌曰

諸相及異門　義差別成立　應知二空性
略說唯由此

論曰應知所取能取空性略說但由此相等五所知空性其相云何頌曰

無二有無故　非有亦非無　非異亦非一
是說爲空相

論曰無二謂無所取能取有無謂有二取之無此即顯空無性爲性故此空相非有非無云何非有無二有故云何非無有二無故此顯空相非有非無此空與彼虛妄分別非異非一若異應成法性異法便違正理如苦等性若一則應非淨智境亦非共相此即顯空與妄分別離一異相所知空性異門云何頌曰

略說空異門　謂眞如實際　無相勝義性
法界等應知

論曰略說空性有此異門云何應知此異門義頌曰

由無變無倒　相滅聖智境　及諸聖法因
異門義如次

論曰即此中說所知空性由無變義說爲眞如眞性常如無轉易故由無倒義說爲實際非諸顛倒依緣事故由相滅義說爲無相此中永絕一切相故由聖智境義說爲勝義性是最勝智所行義故由聖法因義說爲法界

以一切聖法緣此生故此中界者即是因義無我等義如理應知云何應知空性差別頌曰

此雜染清淨　由有垢無垢　如水界金空
淨故許爲淨

論曰空性差別略有二種一雜染二清淨此成染淨由分位別謂有垢位說爲雜染出離垢時說爲清淨雖先雜染後成清淨而非轉變成無常失如水界等出離客塵空淨亦然非性轉變此空差別復有十六謂內空外空內外空大空空空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空無散空本性空相空一切法空無性空無性自性空此等略義云何應知頌曰

能食及所食　此依身所住　能見此如理
所求二淨空　爲常益有情　爲不捨生死
爲善無窮盡　故觀此爲空　爲種姓清淨
爲得諸相好　爲淨諸佛法　故菩薩觀空

論曰能食空者依內處說即是內空所食空者依外處說即是外空此依身者謂能所食所依止身此身空故名內外空諸器世間說爲所住此相寬廣故名爲大所住空故名爲大空能見此者謂智能見內處等空空智空故說名空空如理者謂勝義即如實行所觀眞理此即空故名勝義空菩薩修行爲得二淨即諸有爲無爲善法此二空故名有爲空及無爲空爲於有情常作饒益而觀空故名畢竟空生死長遠無初後際觀此空故名無際空不觀爲空便速猒捨爲不猒捨此生死故觀此無際生死爲空爲所修善至無餘依

般涅槃位亦無散捨而觀空故名無散空諸聖種姓自體本有非習所成說名本性菩薩爲此速得清淨而觀空故名本性空菩薩爲得大士相好而觀空故名爲相空菩薩爲令力無畏等一切佛法皆得清淨而觀此空故名一切法空是十四空隨別安立此中何者說名爲空頌曰

補特伽羅法　實性俱非有　此無性有性
故別立二空

論曰補特伽羅及法實性俱非有故名無性空此無性空非無自性空以無性爲自性故名無性自性空於前所說能食空等爲顯空相別立二空此爲遮止補特伽羅法增益執空損減執如其次第立後二空如是已顯空性差別此成立義云何應知頌曰

此若無雜染　一切應自脫　此若無清淨
功用應無果

論曰若諸法空未生對治無容雜染者一切有情不由功用應自然解脫若對治已生亦不清淨則應求解脫勤勞無果旣爾頌曰

非染非不染　非淨非不淨　心性本淨故
由客塵所染

論曰云何非染非不染以心性本淨故云何非淨非不淨由客塵所染故是名成立空差別義此前空義總有二種謂相安立相復有二謂無及有空性有相離有離無離異離一以爲其相應知安立即異門等

辯障品第二

已辯其相障今當說頌曰

具分及一分　增盛與平等　於生死取捨

說障二種性

論曰具分障者謂煩惱障及所知障於諸菩薩種性法中具爲障故一分障者謂煩惱障障聲聞等種性法故增感障者謂即彼貪等行平等障者謂即彼等分行取捨生死能障菩薩種性所得無住涅槃名於生死有取捨障如是五障隨其所應說障菩薩及聲聞等二種種性復次頌曰

九種煩惱相　謂愛等九結　初二障猒捨
餘七障眞見　謂能障身見　彼事滅道寶
利養恭敬等　遠離徧知故

論曰煩惱障相略有九種謂愛等九種結愛結障猒由此於順境不能猒離故恚結障捨由此於違境不能棄捨故餘七結障眞見於七徧知如次障故謂慢結能障僞身見徧知修現觀時有間無間我慢現起由此勢力彼不斷故無明結能障身見事徧知由此不知諸取蘊故見結能障滅諦徧知由薩迦耶及邊執見怖畏滅故由邪見謗滅故取結能障道諦徧知取餘法爲淨故疑結能障三寶徧知由此不信受三寶功德故嫉結能障利養恭敬等徧知由此不見彼過失故慳結能障遠離徧知由此寶著資生具故復有別障能障善等十種淨法其相云何頌曰

無加行非處　不如理不生　不起正思惟
資糧未圓滿　闕種性善友　心極疲猒性
及闕於正行　鄙惡者同居　倒麤重三餘
般若未成熟　及本性麤重　懈怠放逸性
著有著資財　及心性下劣　不信無勝解
如言而思義　輕法重名利　於有情無悲

匱聞及少聞　不修治妙定
論曰如是名爲善等法障所障善等其相云何頌曰
善菩提攝受　有慧無亂障　迴向不怖慳
自在名善等
論曰如是善等十種淨法誰有前說幾種障耶頌曰
如是善等十　各有前三障
論曰善有三障一無加行二非處加行三不如理加行菩提有三障一不生善法二不起正思惟三資糧未圓滿發菩提心名爲攝受此有三障一闕種性二闕善友三心極疲猒性有慧者謂菩薩於了此性有三種障一闕正行二鄙者共住三惡者共住此中鄙者謂愚癡類樂毀壞他名爲惡者無亂有三障一顛倒麤重二煩惱等三障中隨一有餘性三能成熟解脫慧未成熟性障斷滅名無障此有三障一俱生麤重二懈怠性三放逸性迴向有三障令心向餘不向無上正等菩提一貪著諸有二貪著資財三心下劣性不怖有三障一不信重補特伽羅二於法無勝解三如言而思義不慳有三障一不尊重正法二尊重名譽利養恭敬三於諸有情心無悲愍自在有三障令不得自在一匱聞生長能感匱法業故二少聞三不修治勝三摩地
復次如是諸障於善等十隨餘義中有十能作即依彼義應知此名十能作者一生起能作如眼等於眼識等二安住能作如四食於有情三任持能作謂能任持如器世間於有情世間四照了能作如光明於諸色五變壞

能作如火等於所熟等六分離能作如鎌等於所斷等七轉變能作如金師等轉變金等成鐶釧等八信解能作如烟等於火等九顯了能作如因於宗十至得能作如聖道等於涅槃等依如是義故說頌言

能作有十種　謂生任持照　變分離轉變
信解顯至得　如識因食地　燈火鎌工巧
烟因聖道等　於識等所作

於善等障應知亦然一生起障謂於其善以諸善法應生起故二安住障謂於菩提以大菩提不可動故三任持障謂於攝受以菩提心能任持故四照了障謂於有慧以有慧性應照了故五變壞障謂於無亂轉滅迷亂名變壞故六分離障謂於無障此於障離繫故七轉變障謂於迴向以菩提心轉變相故八信解障謂於不怖無信解者有怖畏故九顯了障謂於不慳於法無慳者為他顯了故十至得障謂於自在此是能得自在相故所障十法次第義者謂有欲證無上菩提於勝善根先應生起勝善根力所任持故必得安住無上菩提為令善根得增長故次應發起大菩提心此菩提心與菩薩性為所依止如是菩薩由已發起大菩提心及勝善根力所持故斷諸亂倒起無亂倒由見道中無亂倒故次於修道斷一切障既斷障已持諸善根迴向無上正等菩提由迴向力所任持故於深廣法便無怖畏既無怖畏便於彼法見勝功德能廣為他宣說開示菩薩如是種種功德力所持故疾證無上正等菩提於一切法皆得自在是名善等十義次第雖善等法即是

覺分波羅蜜多諸地功德而總別異今應顯彼菩提分等諸障差別頌曰

於覺分度地　有別障應知

論曰復於覺分波羅蜜多諸地功德各有別障於菩提分有別障者頌曰

於事不善巧　懈怠定減二　不植羸劣性
見麤重過失

論曰於四念住有於諸事不善巧障於四正斷有懈怠障於四神足有三摩地減二事障一於圓滿欲勤心觀隨減一故二於修習八斷行中隨減一故於五根有不植圓滿順解脫分勝善根障於五力有羸劣性障謂即五根由障所雜有羸劣性於七等覺支有見過失障此是見道所顯示故於八聖道支有麤重過失障此是修道所顯示故於到彼岸有別障者頌曰

障富貴善趣　不捨諸有情　於失德減增
令趣入解脫　障施等諸善　無盡亦無間
所作善決定　受用法成熟

論曰此說十種波羅蜜多所得果障以顯十種波羅蜜多自性之障謂於布施波羅蜜多說富貴自在障於淨戒波羅蜜多說善趣障於安忍波羅蜜多說不捨有情障於精進波羅蜜多說減過失增功德障於靜慮波羅蜜多說令所化趣入法障於般若波羅蜜多說解脫障於方便善巧波羅蜜多說施等善無窮盡障由此迴向無上菩提令施等善無窮盡故於願波羅蜜多說一切生中善無間轉障由大願力攝受能順善法生故於力波羅蜜多說所作善得決定障由思擇力及修習

力能伏彼障非彼伏故於智波羅蜜多說自他受用法成熟障不如聞言而覺義故於十地功德有別障者頌曰

遍行與最勝　勝流及無攝　相續無差別
無雜染清淨　種種法無別　及不增不減
并無分別等　四自在依義　於斯十法界
有不染無明　障十地功德　故說為十障

論曰於遍行等十法界中有不染無知障十地功德如次建立為十地障謂初地中所證法界名遍行義由通達此證得自他平等法性第二地中所證法界名最勝義由通達此作是思惟是故我今於同出離一切行相應遍修治是為勤修相應出離第三地中所證法界名勝流義由通達此知所聞法是淨法界最勝等流為求此法設有火坑量等三千大千世界投身而取不以為難第四地中所證法界名無攝義由通達此乃至法愛亦皆轉滅第五地中所證法界名為相續無差別義由通達此得十意樂平等淨心第六地中所證法界名無雜染無清淨義由通達此知緣起法無染無淨第七地中所證法界名種種法無差別義由通達此知法無相不行契經等種種法相中第八地中所證法界名不增不減義由通達此圓滿證得無生法忍於諸清淨雜染法中不見一法有增有減有四自在一無分別自在二淨土自在三智自在四業自在法界為此四種所依名四自在所依止義第八地中唯能通達初二自在所依止義第九地中亦能通達智自在所依義圓滿證得無礙解故第十地中復能通達業自

在所依義隨欲化作種種利樂有情事故復
略頌曰
已說諸煩惱　及諸所知障　許此二盡故
一切障解脫
論曰由此二種攝一切障故許此盡時一切
障解脫前障總義有十一種一廣大障謂具
分障二狹小障謂一分障三加行障謂增盛
障四至得障謂平等障五殊勝障謂取捨生
死障六正加行障謂九煩惱障七因障謂於
善等十能作障八入眞實障謂覺分障九無
上淨障謂到彼岸障十此差別趣障謂十地
障十一攝障謂略二障

辯中邊論卷第一

音釋
闕 去月切虧缺也
鐮 離鹽切鍥也
鐶釧 鐶胡關切指鐶也釧樞絹切臂鐶也

辯中邊論卷第二

世親菩薩造

唐三藏法師玄奘奉　制譯

辯眞實品第三

已辯其障當說眞實頌曰

眞實唯有十　謂根本與相　無顛倒因果
及麤細眞實　極成淨所行　攝受幷差別
十善巧眞實　皆爲除我見

論曰應知眞實唯有十種一根本眞實二相眞實三無顛倒眞實四因果眞實五麤細眞實六極成眞實七淨所行眞實八攝受眞實九差別眞實十善巧眞實此復十種爲欲除遣十我見故十善巧者一蘊善巧二界善巧三處善巧四緣起善巧五處非處善巧六根善巧七世善巧八諦善巧九乘善巧十有爲無爲法善巧此中云何根本眞實謂三自性一遍計所執自性二依他起自性三圓成實自性依此建立餘眞實故於此所說三自性中許何義爲眞實頌曰

許於三自性　唯一常非有　一有而不眞
一有無眞實

論曰即於如是三自性中遍計所執相常非有唯常非有於此性中許爲眞實無顛倒故依他起相有而不眞唯有非眞於依他起許爲眞實有亂性故圓成實相亦有非有唯有非有於此性中許爲眞實有空性故云何相眞實頌曰

於法數取趣　及所取能取　有非有性中
增益損減見　知此故不轉　是名眞實相

論曰於一切法補特伽羅所有增益及損減

見若知此故彼便不轉是遍計所執自性眞實相於諸所取能取法中所有增益及損減見若知此故彼便不轉是名依他起自性眞實相於有非有所有增益及損減見若知此故彼便不轉是名圓成實自性眞實相此於根本眞實相中無顛倒故名相眞實無顛倒眞實者謂無常苦空無我性由此治彼常等四倒云何應知此無常等依彼根本眞實立耶頌曰

無性與生滅　垢淨三無常　所取及事相
和合苦三種　空亦有三種　謂無異自性
無相及異相　自相三無我　如次四三種
依根本眞實

論曰無常三者一無性無常謂遍計所執此常無故二生滅無常謂依他起有起盡故三垢淨無常謂圓成實位轉變故苦三種者一所取苦謂遍計所執是補特伽羅法執所取故二事相苦謂依他起三苦相故三和合苦謂圓成實苦相合故空有三者一無性空謂遍計所執此無理趣可說爲有由此非有說爲空故二異性空謂依他起如妄所執不如是有非一切種性全無故三自性空謂圓成實二空所顯爲自性故無我三者一無相無我謂遍計所執此相本無故名無相即此無相說爲無我二異相無我謂依他起此相雖有而不如彼遍計所執故名異相即此異相說爲無我三自相無我謂圓成實無我所顯以爲自相即此自相說爲無我如是所說無常苦空無我四種如其次第依根本眞實各分爲三種四各三種如前應知因果眞實謂

四聖諦云何此依根本真實頌曰

苦三相已說　集亦有三種　謂習氣等起
及相未離繫　自性二不生　垢寂二三滅
徧知及永斷　證得三道諦

論曰苦諦有三謂無常等四各三相如前已說集諦三者一習氣集謂徧計所執自性執習氣二等起集謂業煩惱三未離繫集謂未離障真如滅諦三者一自性滅謂自性不生故二二取滅謂所取能取二不生故三本性滅謂垢寂二即擇滅及真如道諦三者一徧知道二永斷道三證得道應知此中於徧計所執唯有徧知於依他起有徧知及永斷於圓成實有徧知及證得故依此三建立道諦麤細真實謂世俗勝義諦云何此依根本真實頌曰

應知世俗諦　差別有三種　謂假行顯了
如次依本三　勝義諦亦三　謂義得正行
依本一無變　無倒二圓實

論曰世俗諦有三種一假世俗二行世俗三顯了世俗此三世俗如其次第依三根本真實建立勝義諦亦三種一義勝義謂真如勝智之境名勝義故二得勝義謂涅槃此是勝果亦義利故三正行勝義謂聖道以勝法爲義故此三勝義應知但依三根本中圓成實立此圓成實總有二種無爲有爲有差別故無爲總攝真如涅槃無變異故名圓成實有爲總攝一切聖道於境無倒故亦名圓成實極成真實略有二種一者世間極成真實二者道理極成真實云何此二依彼根本真實立耶頌曰

世極成依一　理極成依三

論曰若事世間共所安立串習隨入覺慧所取一切世間同執此事是地非火色非聲等是名世間極成眞實此於根本三眞實中但依遍計所執而立若有理義聰叡賢善能尋思者依止三量證成道理施設建立是名道理極成眞實此依根本三眞實立淨所行眞實亦略有二種一煩惱障淨智所行眞實二所知障淨智所行眞實云何此二依彼根本眞實而立頌曰

淨所行有二　依一圓成實

論曰煩惱所知二障淨智所行眞實唯依根本三眞實中圓成實立餘二非此淨智境故云何應知相名分別眞如正智攝在根本三眞實耶頌曰

名遍計所執　相分別依他　眞如及正智
圓成實所攝

論曰相等五事隨其所應攝在根本三種眞實謂名攝在遍計所執相及分別攝在依他圓成實攝眞如正智差別眞實略有七種一流轉眞實二實相眞實三唯識眞實四安立眞實五邪行眞實六清淨眞實七正行眞實云何應知此七眞實依三根本眞實立耶頌曰

流轉與安立　邪行依初二　實相唯識淨
正行依後一

論曰流轉等七隨其所應攝在根本三種眞實謂彼流轉安立邪行依根本中遍計所執及依他起實相唯識清淨正行依根本中圓成實立善巧眞實謂爲對治十我見故說有

十種云何於蘊等起十我見耶頌曰

於蘊等我見　執一因受者　作者自在轉
增上義及常　雜染清淨依　觀縛解者性

論曰於蘊等十法起十種我見一執一性二執因性三執受者性四執作者性五執自在轉性六執增上義性七執常性八執染淨所依性九執觀行者性十執縛解者性爲除此見修十善巧云何十種善巧眞實依三根本眞實建立以蘊等十無不攝在三種根本自性中故如何攝在三自性中頌曰

此所執分別　法性義在彼

論曰此蘊等十各有三義且色蘊中有三義者一所執義色謂色之遍計所執性二分別義色謂色之依他起性此中分別以爲色故三法性義色謂色之圓成實性如色蘊中有此三義受等四蘊界等九法各有三義隨應當知如是蘊等由三義別無不攝入彼三性中是故當知十善巧眞實皆依根本三眞實而立如是雖說爲欲對治十種我見故修蘊等善巧而未說此蘊等別義且初蘊義云何應知頌曰

非一及總略　分段義名蘊

論曰應知蘊義略有三種一非一義如契經言諸所有色等若過去若未來若現在若內若外若麤若細若劣若勝若遠若近二總略義如契經言如是一切略爲一聚三分段義如契經言說名色蘊等各別安立色等相故由斯聚義蘊義得成又見世間聚義名蘊已說蘊義界義云何頌曰

能所取彼取　種子義名界

論曰能取種子義謂眼等六內界所取種子義謂色等六外界彼取種子義謂眼識等六識界已說界義處義云何頌曰

能受所了境　用門義名處

論曰此中能受受用門義謂六內處若所了境受用門義是六外處已說處義緣起義云何頌曰

緣起義於因　果用無增減

論曰於因果用若無增益及無損減是緣起義應知此中增益因者執行等有不平等因損減因者執彼無因增益果者執有我行等緣無明等生損減果者執無明等無行等果增益用者執無明等於生行等有別作用損減用者執無明等於生行等全無功能若無如是三增減執應知彼於緣起善巧已說緣起義處非處義云何頌曰

於非愛愛淨　俱生及勝主　得行不自在
是處非處義

論曰處非處義略由七種不得自在應知其相一於非愛不得自在謂由惡行雖無愛欲而墮惡趣二於可愛不得自在謂由妙行雖無愛欲而昇善趣三於清淨不得自在謂不斷五蓋不修七覺支決定不能作苦邊際四於俱生不得自在謂一世界無二如來二轉輪王俱時出現五於勝主不得自在謂女不作轉輪王等六於證得不得自在謂女不證獨覺無上正等菩提七於現行不得自在謂見諦者必不現行害生等事諸異生類容可現行多界經中廣說此等應隨決了是處非處如是已說處非處義根義云何頌曰

根於取住續　用二淨增上

論曰二十二根依於六事增上義立謂於取境眼等六根有增上義命根於住一期相續有增上義男女二根於續家族有增上義於能受用善惡業果樂等五根有增上義於世間淨信等五根有增上義於出世淨未知等根有增上義已說根義世義云何頌曰

因果已未用　是世義應知

論曰應知因果已未受用隨其所應三世義別謂於因果俱已受用是過去義若於因果俱未受用是未來義若已受用因未已受用果是現在義已說世義諦義云何頌曰

受及受資糧　彼所因諸行　二寂滅對治
是諦義應知

論曰應知諦者即四聖諦一苦聖諦謂一切受及受資糧契經中說諸所有受皆是苦故受資糧者謂順受法二集聖諦謂即彼苦所因諸行三滅聖諦謂前二種究竟寂滅四道聖諦謂即苦集能對治道已說諦義乘義云何頌曰

由功德過失　及無分別智　依他自出離
是乘義應知

論曰應知乘者謂即三乘此中如應顯示其義若從他聞涅槃功德生死過失而起此智由斯智故得出離者是聲聞乘不從他聞涅槃功德生死過失自起此智由斯智故得出離者是獨覺乘若自然起無分別智由斯智故得出離者名無上乘已說乘義云何有爲無爲法義頌曰

有爲無爲義　謂若假若因　若相若寂靜

若彼所觀義

論曰應知此中假謂名等因謂種子所攝藏識相謂器身并受用具及轉識攝意取思惟意謂恒時思量性識取謂五識取現境故思惟即是第六意識以能分別一切境故如是若假若因若相及相應法總名有爲若寂靜者謂所證滅及能證道能寂靜故彼所觀義謂即眞如是寂靜道所緣境故如是所說若諸寂靜若所觀義總名無爲應知此中緣藴等十義所起正知名藴等善巧

眞實總義略有二種謂即能顯所顯眞實能顯眞實謂即最初三種根本能顯餘故所顯眞實謂後九種是初根本所顯示故所顯九者一離增上慢所顯眞實二對治顛倒所顯眞實三聲聞乘出離所顯眞實四無上乘出離所顯眞實由麤能成熟細能解脫故五能伏他論所顯眞實依喻道理降伏他故六顯了大乘所顯眞實七入一切種所知所顯眞實八顯不虛妄眞如所顯眞實九入我執事一切祕密所顯眞實

辯修對治品第四

已辯眞實今次當辯修諸對治即修一切菩提分法此中先應說修念住頌曰

以麤重愛因　我事無迷故　爲入四聖諦
修念住應知

論曰麤重由身而得顯了故觀察此入苦聖諦身以有麤重諸行爲相故以諸麤重即行苦性由此聖觀有漏皆苦諸有漏受說爲愛因故觀察此入集聖諦心是我執所依緣事故觀察此入滅聖諦怖我斷滅由斯離故觀

察法故於染淨法遠離愚迷入道聖諦是故爲入四聖諦理最初說修四念住觀已說修念住當說修正斷頌曰

已遍知障治　一切種差別　爲遠離修集
勤修四正斷

論曰前修念住已能遍知一切障治品類差別今爲遠離所治障法及爲修集能對治道於四正斷精勤修習如說已生惡不善法爲令斷故乃至廣說已說修正斷當說修神足頌曰

依住堪能性　爲一切事成　滅除五過失
勤修八斷行

論曰依前所修離集精進心便安住有所堪能爲勝事成修四神足是諸所欲勝事因故住謂心住此即等持故次正斷說四神足此堪能性謂能滅除五種過失修八斷行何者名爲五種過失頌曰

懈怠忘聖言　及惛沉掉舉　不作行作行
是五失應知

論曰應知此中惛沉掉舉合爲一失若爲除滅惛沉掉舉不作加行已或滅除惛沉掉舉復作加行俱爲過失爲除此五修八斷行云何安立彼行相耶頌曰

爲斷除懈怠　修欲勤信安　即所依能依
及所因能果　爲除餘四失　修念智思捨
記言覺沉掉　伏行滅等流

論曰爲滅懈怠修四斷行一欲二正勤三信四輕安如次應知即所依等所依謂欲勤所依故能依謂勤依欲起故所因謂信是所依欲生起近因若信受彼便希望故能果謂安

是能依勤近所生果勤精進者得勝定故為欲對治後四過失如數修餘四種斷行一念二正知三思四捨如次應知即記言等記言謂念能不忘境記聖言故覺沉掉者謂即正知由念記言便能隨覺惛沉掉舉二過失故伏行謂思由能隨覺沉掉失已為欲伏除發起加行滅等流者謂彼沉掉既斷滅已心便住捨平等而流已說修神足當說修五根所修五根云何安立頌曰

已種順解脫　復修五增上　謂欲行不忘
不散亂思擇

論曰由四神足心有堪能順解脫分善根滿已復應修習五種增上一欲增上二加行增上三不忘境增上四不散亂增上五思擇增上此五如次第即信等五根已說修五根當說修五力何者五力次第云何頌曰

即損障名力　四果立次第

論曰即前所說信等五根有勝勢用復說為力謂能伏滅不信障等亦不為彼所凌雜故此五次第依因果立以依前因引後果故謂若決定信有因果為得此果發勤精進勤精進已便住正念住正念已心則得定心得定已能如實知既如實知無事不辦故此次第依因果立如前所說順解脫分既圓滿已復修五根何位修習順決擇分為五根位五力位耶頌曰

順決擇二二　在五根五力

論曰順決擇分中煖頂二種在五根位忍世第一法在五力位已說修五力當說修覺支所修覺支云何安立頌曰

覺支略有五　謂所依自性　出離幷利益
及三無染支

論曰此支助覺故名覺支由此覺支位在見道廣有七種略爲五支一覺所依支謂念二覺自性支謂擇法三覺出離支謂精進四覺利益支謂喜五覺無染支此復三種謂安定捨何故復說無染爲三頌曰

由因緣所依　自性義差別　故輕安定捨
說爲無染支

論曰輕安即是無染因緣麤重爲因生諸雜染輕安是彼近對治故所依謂定自性即捨故此無染義別有三說修覺支已當說修道支所修道支云何安立頌曰

分別及誨示　令他信有三　對治障亦三
故道支成八

論曰於修道位建立道支故此道支廣八略四一分別支謂正見此雖是世間而出世後得由能分別見道位中自所證故二誨示他支謂正思惟正語一分等起發言誨示他故三令他信支此有三種謂正語正業正命四對治障支亦有三種謂正精進正念正定由此道支略四廣八何緣後復各分爲三頌曰

表見戒遠離　令他深信受　對治本隨惑
及自在障故

論曰正語等三如次表已見戒遠離令他信受謂由正語論議決擇令他信知已有勝慧由正業故不作邪業令他信知已有淨戒由正命故應量應時如法乞求衣鉢等物令他信已有勝遠離正精進等一如次對治本隨二煩惱及自在障此所對治略有三種一根

本煩惱謂修所斷二隨煩惱謂惛沉掉舉三自在障謂障所引勝品功德此中正精進別能對治初爲對治彼勤修道故正念別能對治第二繫念安住正等相中遠離惛沉及掉舉故正定別能對治第三依勝靜慮速能引發諸神通等勝功德故修治差別云何應知

頌曰

有倒順無倒　無倒有倒隨　無倒無倒隨
是修治差別

論曰此修對治略有三種一有顛倒順無顛倒二無顛倒有顛倒隨三無顛倒無顛倒隨如是三種修治差別如次在異生有學無學位菩薩二乘所修對治有差別相云何應知

頌曰

菩薩所修習　由所緣作意　證得殊勝故
與二乘差別

論曰聲聞獨覺以自相續身等爲境而修對治菩薩通以自他相續身等爲境而修對治聲聞獨覺於身等境以無常等行相思惟而修對治若諸菩薩於身等境以無所得行相思惟而修對治聲聞獨覺修念住等但爲身等速得離繫若諸菩薩修念住等不爲身等離不離繫但爲證得無住涅槃菩薩與二乘所修對治由此三緣故而有差別

修對治總義者謂開覺修損減修瑩飾修發上修鄰近修謂鄰近見道故證入修增勝修初位修中位修後位修有上修無上修謂所緣作意至得殊勝

辯修分位品第五

已說修對治修分位云何頌曰

所說修對治　分位有十八　謂因入行果
作無作殊勝　上無上解行　入出離記說
灌頂及證得　勝利成所作

論曰如前所說修諸對治差別分位有十八種一因位謂住種性補特伽羅二入位謂已發心三加行位謂發心已未得果證四果位謂已得果五有所作位謂住有學六無所作位謂住無學七殊勝位謂已成就諸神通等殊勝功德八有上位謂超聲聞等已入菩薩地九無上位謂已成佛從此以上無勝位故十勝解行位謂勝解行地一切菩薩十一證入位謂極喜地十二出離位謂次六地十三受記位謂第八地十四辯說位謂第九地十五灌頂位謂第十地十六證得位謂佛法身十七勝利位謂受用身十八成所作位謂變化身此諸分位差別雖多應知略說但有三種其三者何頌曰

應知法界中　略有三分位　不淨淨不淨
清淨隨所應

論曰於眞法界位略有三隨其所應攝前諸位一不淨位謂從因位乃至加行二淨不淨位謂有學位三清淨位謂無學位云何應知依前諸位差別建立補特伽羅頌曰

依前諸位中　所有差別相　隨所應建立
諸補特伽羅

論曰應知依前諸位別相如應建立補特伽羅謂此住種性此已發心等

修分位總義者謂堪能位即種性位發趣位即入加行位不淨位淨不淨位清淨位有莊嚴位遍滿位謂遍十地故無上位

辯中邊論卷第二

音釋

叡俞芮切明達也 惛呼昆切不明了也 掉徒弔切搖動也 懦乃管切與愞同

辯中邊論卷第三辯中邊論頌附

世親菩薩造

唐三藏法師玄奘奉　制譯

辯得果品第六

已辯修位得果云何頌曰

器說爲異熟　力是彼增上　愛樂增長淨　如次即五果

論曰器謂隨順善法異熟力謂由彼器增上力令諸善法成上品性愛樂謂先世數修善力令世於善法深生愛樂增長謂現在數修善力令所修善根速得圓滿淨謂障斷得永離繫此五如次即是五果一異熟果二增上果三等流果四士用果五離繫果復次頌曰

復略說餘果　後後初數習　究竟順障滅　離勝上無上

論曰略說餘果差別有十一後後果謂因種性得發心果如是等果展轉應知二最初果謂最初證出世間法三數習果謂從此後諸有學位四究竟果謂無學法五隨順果謂因漸次應知即是後後果攝六障滅果謂能斷道即最初果能滅障故說爲障滅七離繫果謂即數習及究竟果學無學位如次遠離煩惱繫故八殊勝果謂神通等殊勝功德九有上果謂菩薩地超出餘乘未成佛故十無上果謂如來地此上更無餘勝法故此中所說後六種果即究竟等前四差別如是諸果但是略說若廣說即無量

果總義者謂攝受故差別故宿習故後後引發故標故釋故此中攝受者謂五果差別者謂餘果宿習者謂異熟果後後引發者謂餘

四果標者謂後後等四果釋者謂隨順等六果分別前四果故

辯無上乘品第七

已辯得果無上乘今當說頌曰

總由三無上　說爲無上乘　謂正行所緣及修證無上

論曰此大乘中總由三種無上義故名無上乘三無上者一正行無上二所緣無上三修證無上此中正行無上者謂十波羅蜜多行此正行相云何應知頌曰

正行有六種　謂最勝作意　隨法離二邊差別無差別

論曰即於十種波羅蜜多隨修差別有六正行一最勝正行二作意正行三隨法正行四離二邊正行五差別正行六無差別正行最勝正行其相云何頌曰

最勝有十二　謂廣大長時　依處及無盡無間無難性　自在攝發起　得等流究竟由斯說十度　名波羅蜜多

論曰最勝正行有十二種一廣大最勝二長時最勝三依處最勝四無盡最勝五無間最勝六無難最勝七自在最勝八攝受最勝九發起最勝十至得最勝十一等流最勝十二究竟最勝此中廣大最勝者終不欣樂一切世間富樂自在志高遠故長時最勝者三無數劫熏習成故依處最勝者普爲利樂一切有情爲依處故無盡最勝者迴向無上正等菩提無窮盡故無間最勝者由得自他平等勝解於諸有情發起施等波羅蜜多速圓滿故無難最勝者於他有情所修善法但深隨

喜令自施等波羅蜜多速疾圓滿故自在最勝者由虛空藏等三摩地力令所修施等速疾圓滿故攝受最勝者無分別智之所攝受能令施等極清淨故發起最勝者在勝解行地最上品忍中至得最勝者在極喜地等流最勝者在次八地究竟最勝者在第十地及佛地中菩薩如來因果滿故由施等十波羅蜜多皆有如斯十二最勝是故皆得到彼岸名何等名為十到彼岸頌曰

十波羅蜜多　謂施戒安忍　精進定般若方便願力智

論曰此顯施等十度別名施等云何各別作業頌曰

饒益不害受　增德能入脫　無盡常起定受用成熟他

論曰此顯施等十到彼岸各別事業如次應知謂諸菩薩由布施波羅蜜多故於諸有情普能饒益由淨戒波羅蜜多故於諸有情不為損害由安忍波羅蜜多故他損害時深能忍受由精進波羅蜜多故增長功德由靜慮波羅蜜多故起神通等能引有情令入正法由般若波羅蜜多故能正教授教誡有情令得解脫由方便善巧波羅蜜多故迴向無上正等菩提能令施等功德無盡由願波羅蜜多故攝受隨順施等勝生一切生中恒得值佛恭敬供養常起施等由力波羅蜜多故具足思擇修習二力伏滅諸障能令施等常決定轉由智波羅蜜多故離如聞言諸法迷謬受用施等增上法樂無倒成熟一切有情如是已說最勝正行作意正行其相云何頌曰

菩薩以三慧　恒思惟大乘　如所施設法
名作意正行
論曰若諸菩薩以聞思修所成妙慧數數作意思惟大乘依布施等如所施設契經等法如是名爲作意正行此諸菩薩以三妙慧思惟大乘有何功德頌曰
此增長善界　入義及事成
論曰聞所成慧思惟大乘能令善根界得增長思所成慧思惟大乘能正悟入所聞實義修所成慧思惟大乘能令所求事業成滿謂能趣入修治地故作意正行有何助伴頌曰
此助伴應知　即十種法行
論曰應知如是作意正行由十法行之所攝受何等名爲十種法行頌曰
謂書寫供養　施他聽披讀　受持正開演
諷誦及思修
論曰於此大乘有十法行一書寫二供養三施他四若他誦讀專心諦聽五自披讀六受持七正爲他開演文義八諷誦九思惟十修習行十法行獲幾所福頌曰
行十法行者　獲福聚無量
論曰修行如是十種法行所獲福聚其量無邊何故但於大乘經等說修法行獲最大果於聲聞乘不如是說頌曰
勝故無盡故　由攝他不息
論曰於此大乘修諸法行由二緣故獲最大果一最勝故二無盡故由能攝益他諸有情是故大乘說爲最勝由雖證得無餘涅槃利益他事而恒不息是故大乘說爲無盡如是已說作意正行隨法正行其相云何頌曰

隨法行二種　謂諸無散亂　無顛倒轉變
諸菩薩應知

論曰隨法正行略有二種一無散亂轉變二無顛倒轉變菩薩於此應正了知此中六種散亂無故名無散亂六散亂者一自性散亂二外散亂三內散亂四相散亂五麤重散亂六作意散亂此六種相云何應知頌曰

出定於境流　味沉掉矯示　我執心下劣
諸智者應知

論曰此中出定由五識身當知即是自性散亂於境流者馳散外緣即外散亂味沉掉者味著等持惛沉掉舉即內散亂矯示者即相散亂矯現相已修定加行故我執者即麤重散亂由麤重力我慢現行故心下劣者即作意散亂依下劣乘起作意故菩薩於此六散亂相應遍了知當速除滅如是已說無散亂轉變無顛倒轉變云何應知頌曰

智見於文義　作意及不動　二相染淨客
無怖高無倒

論曰依十事中如實智見應知建立十無倒名此中云何於文無倒頌曰

知但由相應　串習或翻此　有義及非有
是於文無倒

論曰若於諸文能無間斷次第宣唱說名相應共計此名唯目此事展轉憶念名爲串習但由此二成有義文與此相違文成無義如實知見此二文者應知是名於文無倒於義無倒其相云何頌曰

似二性顯現　如現實非有　知離有非有
是於義無倒

論曰似二性顯現者謂似所取能取性現亂識似彼行相生故如現實非有者謂如所顯現實不如是有離有者謂此義所取能取性非有故離非有者謂彼亂識現似有故如實知見此中義者應知是名於義無倒於作意無倒者頌曰

於作意無倒　知彼言熏習　言作意彼依
現似二因故

論曰所取能取言所熏習名言作意即此作意是所能取分別所依是能現似二取因故由此作意是戲論想之所熏習名言作意如實知見此作意者應知是於作意無倒於不動無倒者頌曰

於不動無倒　謂知義非有　非無如幻等
有無不動故

論曰前說諸義離有非有此如幻等非有無故謂如幻作諸象馬等彼非實有象馬等性亦非全無亂識似彼諸象馬等而顯現故如是諸義無如現似所取能取定實有性亦非全無亂識似彼所取能取而顯現故等聲顯示陽焰夢境及水月等如應當知以能諦觀義如幻等於有無品心不動散如實知見此不動者應知是於不動無倒於二相無倒者謂於自相及共相中俱無顛倒於自相無倒者頌曰

於自相無倒　知一切唯名　離一切分別
依勝義自相

論曰如實知見一切眼色乃至意法皆唯有名即能對治一切分別應知是於自相無倒此依勝義自相而說若依世俗非但有名可

取種種差別相故於共相無倒者頌曰

以離眞法界　無別有一法　故通達此者
於共相無倒

論曰以無一法離法無我者故眞法界諸法共相攝如實知見此共相者應知是於共相無倒於染淨無倒者頌曰

知顚倒作意　未滅及已滅　於法界雜染
清淨無顚倒

論曰若未斷滅顚倒作意爾時法界說爲雜染已斷滅時說爲清淨如實知見此染淨者如次是於染淨無倒於客無倒其相云何頌曰

知法界本性　清淨如虛空　故染淨非主
是於客無倒

論曰法界本性淨若虛空由此應知先染後淨二差別相是客非主如實知見此客相者應知是名於客無倒於無怖無高俱無顚倒者頌曰

有情法無故　染淨性俱無　知此無怖高
是於二無倒

論曰有情及法俱非有故彼染淨性亦俱非有以染淨義俱不可得故染淨品無減無增由此於中無怖無慢如實知見無怖高者應知是名於二無倒無倒行總義者謂由文無倒能正通達止觀二相由義無倒能正通達諸顚倒相由作意無倒於倒因緣能正遠離由不動無倒善取彼相由自相無倒修彼對治無分別道由共相無倒能正通達本性清淨由染淨無倒了知未斷及已斷障由客無倒如實了知染淨二相由無怖無高二種無

倒諸障斷滅得永出離此十無倒如次安立於彼十種金剛句中何等名爲十金剛句謂有非有無顛倒所依幻等喻無分別本性清淨雜染清淨虛空喻無減無增爲攝如是十金剛句有二頌言

應知有非有　無顛倒所依　幻等無分別
本性常清淨　及雜染清淨　性淨喻虛空
無減亦無增　是十金剛句

且初安立十金剛句自性者謂自性故所緣故無分別故釋難故自性故者謂三自性即圓成實遍計所執及依他起是初三句如次應知所緣故者即三自性無分別故者謂由此無分別即無分別智及於此無分別即本性清淨如次應知安立境智謂三自性及無分別釋難故者謂所餘句且有難言遍計所執依他起相若實是無云何可得若實是有不應諸法本性清淨爲釋此難說幻等喻如幻事等雖實是無而現可得復有難言若一切法本性清淨如何得有先染後淨爲釋此難說有染淨及虛空喻謂如虛空雖本性淨而有雜染及清淨時復有難言有無量佛出現於世一一能度無量有情令出生死入於涅槃云何生死無斷滅失涅槃界中無增益過爲釋此難說染及淨無減無增又有情界及清淨品俱無量故第二安立彼自性者如有頌言

亂境自性因　無亂自性境　亂無亂二果
及彼二邊際

如是已說隨法正行離二邊正行云何應知如寶積經所說中道行此行遠離何等二邊

頌曰

異性與一性　外道及聲聞　增益損減邊
有情法各二　所治及能治　常住與斷滅
所取能取邊　染淨二三種　分別二邊性
應知復有七　謂有非有邊　所能寂怖畏
所能取正邪　有用并無用　不起及時等
是分別二邊

論曰若於色等執我有異或執是一各爲一邊爲離此執說中道行謂觀無我乃至儒童見有我者定起此執我異於身或即身故若於色等執爲常住是外道邊執無常者是聲聞邊爲離此執說中道行謂觀色等非常無常定執有我是增益有情邊定執無我是損減有情邊彼亦撥無假有情故爲離此執說中道行謂我無我二邊中智定執心有實是增益法邊定執心無實是損減法邊爲離此執說中道行謂於是處無心無思無意無識執有不善等諸雜染法是所治邊執有善等諸清淨法是能治邊爲離此執說中道行謂於二邊不隨觀說於有情法定執爲有是常住邊定執非有是斷滅邊爲離此執說中道行謂即於此二邊中智執有無明所取能取各爲一邊若執有明所取能取各爲一邊如是執有所治諸行能治無爲乃至老死及能滅彼諸對治道所取能取各爲一邊此所能治所取能取即是黑品白品差別爲離此執說中道行謂明與無明無二無一分乃至廣說明無明等所取能取皆非有故雜染有三謂煩惱雜染業雜染生雜染煩惱雜染復有三種一諸見二貪瞋癡相三後有願此能對

治謂空智無相智無願智業雜染謂所作善惡業此能對治謂不作智生雜染有三種一後有生二生已心心所念念起三後有相續此能對治謂無生智無起智無自性智如是三種雜染除滅說爲清淨空等智境謂空等法三種雜染隨其所應非空等智令作空等由彼本性是空性等法界本來性無染故若於法界或執雜染或執清淨各爲一邊本性無染非染淨故爲離此執說中道行謂不由空能空於法法性自空乃至廣說

復有七種分別二邊何等爲七謂分別有分別非有各爲一邊彼執實有補特伽羅以爲壞滅立空性故或於無我分別爲無爲離如是二邊分別說中道行謂不爲滅補特伽羅方立空性然彼空性本性自空前際亦空後際亦空中際亦空乃至廣說分別所寂分別能寂各爲一邊執有所斷及有能斷怖畏空故爲離如是二邊分別說虛空喻分別所怖分別從彼所生可畏各爲一邊執有遍計所執色等可生怖故執有從彼所生苦法可生畏故爲離如是二邊分別說畫師喻前虛空喻爲聲聞說今畫師喻爲菩薩說分別所取分別能取各爲一邊爲離如是二邊分別說幻師喻由唯識智無境智生由無境智生復捨唯識智境既非有識亦是無要託所緣識方生故由斯所喻與喻同法分別正性分別邪性各爲一邊執如實觀爲正爲邪二種性故爲離如是二邊分別說兩木生火喻謂如兩木雖無火相由相鑽截而能生火火既生已還燒兩木此如實觀亦復如是雖無聖道

正性之相而能發生正性聖慧如是正性聖慧生已復能除遣此如實觀由斯所喻與喻同法然如實觀雖無正性相順正性故亦無邪性相分別有用分別無用各爲一邊彼執聖智要先分別方能除染或全無用爲離如是二邊分別說初燈喻分別不起分別時等各爲一邊彼執能治畢竟不起或執與染應等時長爲離如是二邊分別說後燈喻如是已說離二邊正行差別無差別正行云何頌曰

差別無差別　應知於十地　十波羅蜜多
增上等修集

論曰於十地中十到彼岸隨一增上而修集者應知說爲差別正行於一切地皆等修集布施等十波羅蜜多如是正行名無差別

六正行總義者謂即如是品類最勝由此思惟如所施設大乘法等由如是品無亂轉變修奢摩他及無倒轉變修毗鉢舍那爲如是義修中道行而求出離於十地中修習差別無差別行如是已說正行無上所緣無上其相云何頌曰

所緣謂安界　所能立任持　印內持通達
增證運最勝

論曰如是所緣有十二種一安立法施設所緣二法界所緣三所立所緣四能立所緣五任持所緣六印持所緣七內持所緣八通達所緣九增廣所緣十分證所緣十一等運所緣十二最勝所緣此中最初謂所安立到彼岸等差別法門第二謂眞如第三第四如次應知即前二種到彼岸等差別法門要由通

達法界成故第五謂聞所成慧境任持文故第六謂思所成慧境印持義故第七謂修所成慧境內別持故第八謂初地中見道境第九謂修道中乃至七地境第十謂即七地中世出世道品類差別分分證境第十一謂第八地境第十二謂第九第十如來地境應知此中即初第二隨諸義位得彼彼名如是已說所緣無上修證無上其相云何頌曰

修證謂無闕　不毀動圓滿　起堅固調柔
不住無障息

論曰如是修證總有十種一種性修證緣無闕故二信解修證不謗毀大乘故三發心修證非下劣乘所擾動故四正行修證波羅蜜多得圓滿故五入離生修證起聖道故六成熟有情修證堅固善根長時集故七淨土修證心調柔故八得不退地受記修證以不住生死涅槃非此二種所退轉故九佛地修證無二障故十示現菩提修證無休息故

無上乘總義者略有三種無上乘義謂正行無上故正行持無上故正行果無上故何故此論名辯中邊頌曰

此論辯中邊　深密堅實義　廣大一切義
除諸不吉祥

論曰此論能辯中邊行故名辯中邊即是顯了處中二邊能緣行義又此能辯中邊境故名辯中邊即是顯了處中二邊所緣境義或此正辯離初後邊中道法故名辯中邊此論所辯是深密義非諸尋思所行處故是堅實義能摧他辯非彼伏故是廣大義能辦利樂自他事故是一切義普能決了三乘法故又

能除滅諸不吉祥永斷煩惱所知障故

我辯此論諸功德　咸持普施群生類

令獲勝生增福慧　疾證廣大三菩提

辯中邊論卷第三

辯中邊論頌

唐三藏法師玄奘奉詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

辯中邊論頌

彌勒菩薩說

唐三藏法師玄奘奉詔譯

辯相品第一

唯相障眞實　及修諸對治　即此修分位
得果無上乘　虛妄分別有　於此二都無
此中唯有空　於彼亦有此　故說一切法
非空非不空　有無及有故　是則契中道
識生變似義　有情我及了　此境實非有
境無故識無　虛妄分別性　由此義得成
非實有全無　許滅解脫故　唯所執依他
及圓成實性　境故分別故　及二空故說
依識有所得　境無所得生　依境無所得
識無所得生　由識有得性　亦成無所得
故知二有得　無得性平等　三界心心所

是虛妄分別　唯了境名心　亦別名心所
一則名緣識　第二名受者　此中能受用
分別推心所　覆障及安立　將導攝圓滿
三分別受用　引起并連縛　現前苦果故
唯此惱世間　三二七雜染　由虛妄分別
諸相及異門　義差別成立　應知二空性
略說唯由此　無二有無故　非有亦非無
非異亦非一　是說爲空相　略說空異門
謂眞如實際　無相勝義性　法界等應知
由無變無倒　相滅聖智境　及諸聖法因
異門義如次　此雜染清淨　由有垢無垢
如水界金空　淨故許爲淨　能食及所食
此依身所住　能見此如理　所求二淨空
爲常益有情　爲不捨生死　爲善無窮盡
故觀此爲空　爲種性清淨　爲得諸相好
爲淨諸佛法　故菩薩觀空　補特伽羅法
實性俱非有　此無性有性　故別立二空
此若無雜染　一切應自脫　此若無清淨
功用應無果　非染非不染　非淨非不淨
心性本淨故　由客塵所染

辯障品第二

具分及一分　增盛與平等　於生死取捨
說障二種性　九種煩惱相　謂愛等九結
初二障猒捨　餘七障眞見　謂能障身見
彼事滅道實　利養供敬等　遠離遍知故
無加行非處　不如理不生　不起正思惟
資糧未圓滿　闕種性善友　心極疲猒性
及闕於正行　鄙惡者同居　倒麤重三餘
般若未成熟　及本性麤重　懈怠放逸性
著有著資財　及心性下劣　不信無勝解

如言而取義　輕法重名利　於有情無悲
匱聞及少聞　不修治妙定　善菩提攝受
有慧無亂障　廻向不怖慳　自在名善等
如是善等十　各有前三障　於覺分度地
有別障應知　於事不善巧　懈怠定減二
不植羸劣性　見麤重過失　障富貴善趣
不捨諸有情　於失德減增　令趣入解脫
障施等諸善　無盡亦無間　所作善決定
受用法成熟　遍行與最勝　勝流入無攝
相續無差別　無雜染清淨　種種法無別
及不增不減　幷無分別等　四自在依義
於斯十法界　有不染無明　障十地功德
故說爲十障　已說諸煩惱　及諸所知障
許此二盡故　一切障解脫

辯眞實品第三

眞實唯有十　謂根本與相　無顛倒因果
及麤細眞實　極成淨所行　攝受幷差別
十善巧眞實　皆爲除我見　許於三自性
唯一常非有　一有而不眞　一有無眞實
於法數取趣　及所取能取　有非有性中
增益損減見　知此故不轉　是名眞實相
無性與生滅　垢淨三無常　所取及事相
和合苦三種　空亦有三種　謂無異自性
無相及異相　自相三無我　如次四三種
依根本眞實　苦三相已說　集亦有三種
謂習氣等起　及相未離繫　自性二不生
垢寂二三滅　遍知及永斷　證得三道諦
應知世俗諦　差別有三種　謂假行顯了
如次依本三　勝義諦亦三　謂義得正行
依本一無變　無倒二圓實　世極成依一

理極成依三　淨所行有二　依一圓成實
名遍計所執　相分別依他　真如及正智
圓成實所攝　流轉與安立　邪行依初二
實相唯識淨　正行依後一　於蘊等我見
執一因受者　作者自在轉　增上義及常
雜染清淨依　觀縛解者性　此所執分別
法性義在彼　非一及總略　分段義名蘊
能所取彼取　種子義名界　能受所了境
用門義名處　緣起義於因　果用無增減
非於愛愛淨　俱生及勝主　得行不自在
是處非處義　根於取住續　用二淨增上
因果已未用　是世義應知　愛及受資糧
彼所因諸行　三寂滅對治　是諦義應知
由功德過失　及無分別智　依他自出離
是乘義應知　有為無為義　謂若假若因
若相若寂靜　若彼所觀義

辯修對治品第四

以麤重愛因　我事無迷故　為入四聖諦
修念住應知　已遍知障治　一切種差別
為遠離修集　勤修四正斷　依住堪能性
為一切事成　滅除五過失　勤修八斷行
懈怠忘聖言　及惛沉掉舉　不作行作行
是五失應知　為斷除懈怠　修欲勤信安
即所依能依　及所因能果　為除餘四失
修念智思捨　記言覺沉掉　伏行滅等流
已種順解脫　復修五增上　謂欲行不忘
不散亂思擇　即損障名力　因果立次第
順決擇二二　在五根五力　覺支略有五
謂所依自性　出離并利益　及三無染支
由因緣所依　自性義差別　故輕安定捨

說爲無染支　分別及誨示　令他信有三
對治障亦三　故道支成八　表見戒遠離
令他深信受　對治本隨惑　及自在障故
有倒順無倒　無倒有倒隨　無倒無倒隨
是修治差別　菩薩所修習　由所緣作意
證得殊勝故　與二乘差別

辯修分位品第五

所說修對治　分位有十八　謂因入行果
作無作殊勝　上無上解行　入出離記說
灌頂及證得　勝利成所作　應知法界中
略有三分位　不淨淨不淨　清淨隨所應
依前諸位中　所有差別相　隨所應建立
諸補特伽羅

辯得果品第六

器說爲異熟　力是彼增上　愛樂增長淨
如次即五果　復略說餘果　後後初數習
究竟順障滅　離勝上無上

辯無上乘品第七

總由三無上　說爲無上乘　謂正行所緣
及修證無上　正行有六種　謂最勝作意
隨法離二邊　差別無差別　最勝有十二
謂廣大長時　依處及無盡　無間無難性
自在攝發起　得等流究竟　由斯說十度
名波羅蜜多　十波羅蜜多　謂施戒安忍
精進定般若　方便願力智　饒益不害受
增德能入脫　無盡常起定　受用成熟他
菩薩以三慧　恒思惟大乘　如所施設法
名作意正行　此增長善界　入義及事成
此助伴應知　即十種法行　謂書寫供養
施他聽披讀　受持正開演　諷誦及思修

行十法行者 獲福聚無量 勝故無盡故
由攝他不息 隨法行二種 謂諸無散亂
無顛倒轉變 諸菩薩應知 出定於境流
味沉掉矯示 我執心下劣 諸智者應知
智見於文義 作意及不動 二相染淨客
無怖高無倒 智但由相應 串習或翻此
有義及非有 是於文無倒 似二性顯現
如現實非有 知離有非有 是於義無倒
於作意無倒 知彼言熏習 言作意彼依
現似二因故 於不動無倒 謂知義非有
非無如幻等 有無不動故 於自相無倒
知一切唯名 離一切分別 依勝義自相
以離眞法界 無別有一法 故通達此者
於共相無倒 知顛倒作意 未滅及已滅
於法界雜染 清淨無顛倒 知法界本性
清淨如虛空 故染淨非主 是於客無倒
有情法無故 染淨性俱無 知此無怖高
是於二無倒 異性與一性 外道及聲聞
增益損減邊 有情法各二 所治及能治
常住與斷滅 所取能取邊 染淨二三種
分別二邊性 應知復有七 謂有非有邊
所能寂怖畏 所能取正邪 有用并無用
不起及時等 是分別二邊 差別無差別
應知於十地 十波羅蜜多 增上等修集
所緣謂安界 所能立任持 印內持通達
增證運最勝 修證謂無闕 不毀動圓滿
起堅固調柔 不住無障息 此論辯中邊
深密堅實義 廣大一切義 除諸不吉祥

辯中邊論頌

順中論

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

清刻龍藏佛說法變相圖

順中論翻譯記

諸國語言中天音正彼言那伽夷離淳那此云龍勝名味皆足上世德人言龍樹者片合一箱未是全當龍勝菩薩通法之師依大般若而造中論衆典於義包而不悉大乘論師名阿僧佉解未解處別爲此部魏尚書令儀同高公延國上賔瞿曇流支在第供養正通佛法對釋曇林出斯義論武定元年歲次癸亥八月十日丙寅揮辭凡有一萬三千七百二十七字

順中論卷上

龍　勝　菩　薩　造
元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

入大般若波羅蜜經初品法門第一

歸命一切智
不滅亦不生　不斷亦不常　不一不異義
不來亦不去　佛已說因緣　斷諸戲論法
故我稽首禮　說法師中勝

如是論偈是論根本盡攝彼論我今更解彼復有義如是如是如是如彼義說如是如是斷諸衆生憘樂取著如是如是隨義造論無有次第問曰汝說此論義無次第或有次第何意因緣而說義論如所依法如是造論答曰此如是義世尊巳於大經中說言憍尸迦於未來世若善男子若善女人隨自意解爲他說此般若波羅蜜彼人唯說相似般若波羅蜜非說眞實般若波羅蜜帝釋王言世尊何者是實般若波羅蜜而言相似非實般若波羅蜜佛言憍尸迦彼人當說色無常乃至說識無常如是說苦無我不寂靜空無相無願如是乃至說一切智彼如是人不知方便有所得故如是應知帝釋王言世尊何者是實般若波羅蜜佛言憍尸迦尚無有色何處當有常與無常如是乃至無一切智何處復有常與無常如是等故又言憍尸迦若善男子若善女人如是教他修行般若波羅蜜而說般若波羅蜜作如是言善男子來修行般若波羅蜜汝善男子乃至無有少法可取汝心勿於少法中住何以故如是般若波羅蜜中無有正法若過法者是則無法於何處住何以

故憍尸迦如一切法自體性空若其彼法自體空者彼法無體若無體者是名般若波羅蜜若是般若波羅蜜者彼無少法可取可捨若生若滅若斷若常若一義若異義若來若去此是真實般若波羅蜜依彼因緣故造此論我如是知般若波羅蜜此方便故我今解釋所謂入中論門彼善男子善女人言我知色無常乃至識無常苦無我等以此因緣故是相似般若波羅蜜非是真實般若波羅蜜問曰若說色空無相無願云何此法唯是相似非實般若波羅蜜耶此三解脫世尊所說非有爲故云何彼空亦相似耶答曰以取著故問曰取著何法答曰於色取著於空取著若有取著云何得是般若波羅蜜此取著者豈非是見一切諸見皆因如來說空故斷又復何人即見彼空彼人復以何法對治唯無二際是則能除無二際故名爲非際是故如來已爲迦葉如是說言一切諸見見空得出若人取空於空生見我不能救以此義故師說偈言

空對一切見　是如來所說　於空生見者
彼則無對治

又復餘師名羅睺羅跋陀羅言

一切見對治　如來說空是　不愛空不著
著空空亦物　不愛空不空　此二非不愛
無能壞佛語　佛語處處偏

又復經中佛說偈言

夫人不正見　少智故取空　如捉蛇不堅
如呪不善成

諸如是等取著於色取著色體或分別空分

別不空彼如是色畢竟無物云何當有空與不空又如彼色一切諸法皆亦如是如佛世尊如是說言如不異色別更有空亦無異空別更有色如色於空空於色義亦復如是如是等故又復經中佛言迦葉若有何人見法不空如是之人法亦是空空亦是法又佛說言所言空者空自體空所言色者色自體空若有少法而不空者彼則有空一切諸法皆無自體何處當有空與不空依此義故有偈說言

若法有不空　空亦得言有　無有法不空
依何法說空

我依此知以此著故相似義成問曰若師如是以此方便解釋般若波羅蜜義以何義故先造中論名爲造作而非是經答曰若人愚癡非是黠慧彼人起心如是分別毀呰諸經謂經不熟唯論是實餘法無論爲彼人故此有偈言

伐煩惱怨盡　救有救惡道　如來有伐救
此二餘法無

此偈非唯直是根本亦以讚嘆供養如來亦斷一切戲論分別諸取著等故說此偈問曰云何答曰有無量種供養如來以如來有無量功德今且略說三種供養一者隨法順行供養二者資財奉施供養三者自身禮拜供養此初隨法順行供養供養中勝以此偈法供養如來供養中勝非物供養問曰此說何人供養如來答曰若人通達不生際者又復有說言須菩提於先禮我論師如是以此偈法供養如來問曰供養世尊第一上吉是故

論初應法供養謂此偈法如說能斷一切取著戲論等者今應當說答曰汝聽我今爲說善意思念言戲論者所謂取著有得有物二及不實取諸相等是戲弄法故名戲論彼今略說所謂取體若取非體取體非體或取非體非非體等此偈於彼一切皆斷問曰云何皆斷答曰偈言

佛已說因緣　斷諸戲論法　故我稽首禮
說法師中勝

因緣生者皆是戲論問曰因緣生者云何戲論答曰因緣生者世尊已於小乘中說隨順次第得入法義亦以對治外道取法問曰云何對治答曰外道惡見彼有體見有斷常見如是樂著一切世界摩醯首羅時節微塵勝及自性斷滅等生如是分別彼外道人如是分別則失因緣彼人如是樂戲論故名爲惡見此之戲論是諸外道取著之法爲斷此故世尊已說無明因緣而生於行無明滅故諸行滅等以如是故有世界生以如是故則世界滅非餘法故如是生滅問曰摩醯首羅時節微塵勝者自性及斷滅等此等因緣能生世界滅世界者此諸因緣可是戲論若因緣生因緣滅者云何戲論答曰以取著故次第乃至取著涅槃如來亦遮何況不遮取著因緣外道之人取著體故失於善道行於惡道戲論不實問曰云何答曰摩醯首羅若作世界彼爲是常爲是無常爲爲他作不爲他作彼爲生已而有所作爲是未生而有所作爲有而作爲無而作彼如是等皆悉不然若作世界爲常而作無常而作爲爲他作不爲他

作爲生不生爲有爲無如是一切皆不相應無道理故問曰云何名爲無道理耶答曰若是常法云何而得造作世界若是常法作世界者虛空亦應得作世界是事不可若是無常作世界者瓶等亦應造作世界若常無常作世界者虛空與瓶皆應得作是事不可若汝意謂常無常過離常無常更別有作作世界者是則無窮作世界作更復有作之所作故此復有過瓶亦應是作世界作是事不可若汝意謂此是過者則無作者而作世界此義不成問曰云何不成答曰無衆生故若無作者尚自非有況復有作如其無作得有造作是則無物亦應得作若其得作兔角亦應作石女兒又亦應作虛空華鬘是事不可亦可作瓶而皆不作若已生者當知不得造作

世界如瓶不作若未生者亦不得作如石女兒若是有者不作世界猶如其人若是無者不作世界猶如兔角此於世界常無常等不相似過又復如是摩醯首羅常無常等若是世界之因緣者世間罪福亦是所作是事不可若如是者一切罪福則無果報然今現見世間罪福皆有果報又復勝等無物體故不作世界此義成就先已廣說以無因緣是故彼無若丈夫作丈夫不成自不成故不能成法若有丈夫可有轉行如勝是常無因緣故勝無轉行以是常故如丈夫覺丈夫無覺則常如勝若如是者一切諸法皆悉是常若無物者何法爲常若無法常云何分別流轉行等迦卑羅師汝是弟子云何有勝有丈夫者汝當說之令義成就爾乃於後常等法成

問曰云何無勝答曰云何有勝問曰以阿含故答曰我今亦以阿含故無問曰以道理故有勝成就失相攝故答曰何者道理問曰有勝以見次第有壞相故如見樹皮知有樹心答曰若如是者是汝家中私量所量道理成就實無此勝見壞相故猶如兎角兎角是有見壞相故如樹皮等若汝意謂雖無面等而是有者不相類故則知無勝以不生故如石女兒若如虛空則不成就若如涅槃是則無物無體云何成有不有此我今說汝雖有語都無義理如汝向者見宗因喻而有所說皆不相應此我今說破汝勝法有無量種不可具說略說少分於汝法中言丈夫者此無衆生無因緣故猶如兎角如汝向者言丈夫是世界因緣已引喻者世界因緣今共籌量若不能說緣具則減緣具減故是則有過譬喻則減汝則退壞一切諍對不成就者無譬喻故應先自觀已之朋已說自因相若其是常則非作者若是無常亦非作者若爲他作亦非作者不爲他作亦非作者若體已生亦非作者若是未生亦非作者若其是有亦非作者若其是無亦非作者皆有譬喻不能具說當審思量自朋有喻他朋無喻如是如是摩醯首羅時微塵等世界因緣則不成就若此成就作與所作迭互相作無如是事若有此事摩醯首羅則能作勝勝亦能作摩醯首羅如是等故如是外道說作所作迭互相違皆不相應問曰如汝所說緣具不成是則有過譬喻則減復退壞者此我今說何等緣具何者減相若何等人宗因喻等三是緣具彼如

是人則三種滅唯因譬喻此二有過以緣具故宗則無滅以是言說之根本故又義成故此久已說有三種滅因喻二滅若人分別此之三分具足和合故名緣具彼如是人應三種滅若復有人因三相語則是緣具彼人三種云何有滅若緣具過若譬喻滅云何彼人而當有滅若緣具過汝未知故作如是說說喻滅已得緣具過若復退壞答曰云何如是搵打虛空若能捨離摩醯首羅之朋分已則可起心自謂黠慧爾乃攝取若耶須摩之朋分也汝此語言不能說於出世間法與世間法復不相應以其虛妄最凡鄙故此如是故則不須答若耶須摩論師說言此言語法云何復離世諦之法此我今說以何者是彼因三相若何者法語爲緣具復以何者是因三相

問曰朋中之法相對朋無復自朋成如聲無常以造作故因緣壞故作已生故如是等故若法造作皆是無常譬如瓶等聲亦如是作故無常諸如是等一切諸法作故無常答曰何名作法爲作名作離作名作此今解釋若以作故名爲作者聲是作法聲皆是作是故名作若如是者朋法不攝則不得言聲是朋法若汝意謂有如是過聲與作異聲則非作若法離作不得言作以如是故知聲非作若聲非作是則無法若無法者云何言常或言無常若分別物分別物法云何作聲爲有故作爲無故作此今解釋有法不作無亦不作若法有無亦不成作若汝說言聲是作法故無常者是事不然又如汝說三種相故是名

作法因及因語皆是緣具則不相應問曰云何名爲不相應耶答曰以不成故一切作法無三種相無朋對故作朋之對彼朋不作是故相破若不作者是則無法若無法者云何破壞如是兩朋非等非勝非有作法若無法壞亦可說言角兔破壞以無體故義不相應若汝意謂無常之朋常朋相對如是隨起此我今說汝甚愚癡以不成法而欲成法此無常者名爲無物若無物者則無自朋自朋不成不得隨起不得迴轉若如是者不得言朋如虛空等以無物故若汝說言他朋常者是義不然問曰云何不然答曰常不成故如此常者爲是有物爲是無物若是有物瓶則是常以有物故若常無物兔角應常以無物故是故不得言常無常若汝說言作法隨自朋

不離是義不然以其自朋不成就故問曰云何不成答曰此說不成與朋相似得言相似以相似故有自他朋而汝朋者則不相應以所成法未成就故問曰云何名爲所成未成答曰以所成法是無常故無常無物如其無物何處相似何者相似謂瓶無常二相似生若如是說所成之法有異相似得言相似以相似故有自他朋此所成法若有二種得言相似瓶與無常有二種法得言相似無二種法故不相似彼所成法若未生者何名無常云何名爲所成成就云何無常所成成就問曰云何名爲所成不成答曰然此所成或時是聲或是無常或聲無常若合或和此等一切皆不可成若不可成爲於何處有所成法若分別物分別物法若有相似若汝意謂離

聲無常二種法外更攝餘物名所成若是義不然物不成故彼何者物離聲等二於何處攝而得言物彼若是聲彼則不得名爲所成以成就故若是無常彼無法故所成不成聲不能破若是合者是亦不然物與無物不可得合是故不合和亦如是而不可得若復意謂聲異所成是義不然無常與聲不別異故不異成故若汝説言有朋法作是義不然離朋有法義不成就於佛法中離物以外更無物法問曰緣具所成此二相對名物物法答曰緣具所成二皆不成離作物外更無作法如是作法與朋不離若作離朋朋則非作唯作是法離作無法不離於聲而有作法是故偈言

生作唯相貌　作者亦如是　一切生不實
生法如兔角

如是作法非有故有非無故有亦復非是有無故有如是思量作法三相義不相應作法無物語於何處得爲緣具若三種滅若緣具過又復語言於三種相則不相應語所説法皆空無故無自相故句之與語非一非異離字無句非一非異字微塵成因微塵有然彼微塵無分可得以無分故微塵自無不能有成若起若滅問曰如汝所言所説法空以法空故語三種相皆不成者是義不然所説有故此語所説有可得故因緣壞等云何而言所説法空遮三種相答曰因緣破壞義不相應不成就故聲因緣壞云何相應以念念故以不住故既是無物何處得有因緣破壞以不生故猶如兔角若復無常此語三相若常

無常二不相應如虛空無又亦如瓶無有因緣如是因緣一切皆無有二過故此等一切悉皆如是邪法所攝皆是戲論破外道故佛說因緣問曰若如是者云何因緣得言戲論如來世尊以諸因緣是實故說佛如是說此無明等是大苦聚和合而生若無明滅大苦聚滅如來世尊說苦聖諦或說苦滅若是實者云何戲論答曰賢面當聽此今略說何名無明以不能知四顛倒故說名無明云何名實又言苦是苦聖諦者如來世尊不如是說如勝思惟梵天問經佛言梵天若彼苦是實聖諦者一切牛賭諸畜生等應有實諦何以故以彼皆受種種苦故又言梵天若彼集是實聖諦者六道衆生應有實諦何以故以彼因集生諸趣故又言梵天若彼滅是實聖諦者一切世間墮邪斷見說滅法者應有聖諦何以故彼說滅法爲涅槃故又言梵天若彼道是實聖諦者緣於一切有爲道者應有實諦何以故以彼依有爲法求離有爲法故以是故知苦非實諦又復說言知苦無生是名苦實聖諦是故如來經說偈言

一諦名不生　有人說四諦　道場不見一

何況復有四　如是未來世　當有諸比丘

惡意出家已　如是壞我法

是故得知一切諸法悉皆不生通達知者是實聖諦是故如來復有說言須菩提乃至無有微塵等法故名不生彼何法知而得名爲知不生法若無生忍而得名爲無生法忍以是故知苦等四法非四聖諦若如彼人之所分別則非是智若有能知不生不滅乃得言

諦乃得言智此如是義聖須菩提問如來言
爲苦是涅槃　苦智是涅槃　爲集是涅槃
集智是涅槃　爲滅是涅槃　滅智是涅槃
爲道是涅槃　道智是涅槃　佛言須菩提
苦非是涅槃　苦智非涅槃　苦集非涅槃
集智非涅槃　苦滅非涅槃　滅智非涅槃
道非是涅槃　道智非涅槃　又復須菩提
四聖諦平等　我說是涅槃　如是涅槃者
非苦非苦智　如是次第至　非道非道智
時聖須菩提　白佛言世尊　復以何者是
四聖諦平等　佛言須菩提　所言平等者
隨在於何處　非苦非苦智　如是次第至
非道非道智　若彼一切法　一切法眞如
不虛妄眞如　如是法平等　我說彼涅槃
而非是苦等　一切法不生　以無自體故

如是說能知　一切法不生　是名眞聖諦
問曰若如是者以何義故如來經中說四聖諦答曰此爲次第隨順入故佛如是說非第一義或實或妄語是故世尊說言梵天言實聖諦實聖諦者何處無實無妄語等以是義故四顚倒起此智非實如是苦諦實不成就我義成就問曰我則不說非智爲實我說非智覺故名實云何而說於無常法謂是常法故名非智於苦謂樂故名非智無我謂我故名非智不淨謂淨故名非智如是等者皆非是智若於無常能知無常於苦知苦於無我法能知無我於不淨法能知不淨如是知者彼得言智彼得言實如是我說智名爲實非無智實答曰此癡臭氣風來熏我以戲論故此癡最大樂著智故問曰云何答曰偈言

若其有無常　可得言有常　既無少無常
何處當有常　若其少有苦　可得言有樂
既無微少苦　何處當有樂　若少有無我
可得言有我　既無有無我　何處當有我
若有不寂靜　可得有寂靜　既無不寂靜
何處有寂靜

而於色體貪取著已或分別常分別無常色自體空畢竟無物何處有常及有無常如是等類如色如是至一切法皆此因緣成就戲論然此因緣亦是戲論非唯因緣如是戲論乃至取佛亦是戲論問曰云何答曰善男子聽汝勿憍慢佛智難解世尊偈言

持心如金剛　深信佛智慧　知心地無我
能聞微細智

令汝善意生金剛心善面汝今聽說戲論不戲論相問曰云何答曰此如是義佛大經中覺菩薩故言須菩提非體不覺非體須菩提言世尊云何體能覺非體耶佛言不爾須菩提須菩提言世尊云何非體能覺體耶佛言不爾須菩提須菩提言世尊云何體能覺體耶佛言不爾須菩提須菩提言世尊云何非體能覺非體耶佛言不爾須菩提須菩提言世尊云何一切法不可得耶不可覺耶不可證耶若體不覺非體非體不覺體體不覺體非體不覺非體此當無耶佛言有覺有得非此四句法須菩提言世尊云何覺佛言須菩提非體非非體彼如是覺何處無戲論彼如是覺非戲論非戲論法彼如是覺慧命須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩何者戲論佛言須菩提色常無常者菩薩摩訶薩戲論須菩

提受想行識常無常者菩薩摩訶薩戲論若知色若不知色者菩薩摩訶薩戲論如是知受想行識不知受想行識者菩薩摩訶薩戲論知苦聖諦者戲論斷集者戲論證滅者戲論修道者戲論修行四禪者戲論修行四無量四無色三摩跋提四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道者戲論修行空觧脫門無相無願解脫門者戲論修行八解脫九次第隨順行三摩跋提者戲論得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道者戲論我得緣覺菩提者戲論我具足滿十菩薩地者戲論我得菩薩行者戲論我教化衆生令成就者戲論我生如來十力者戲論我得四無所畏四無礙智十八不共法滿足者戲論我得一切具足者戲論我斷一切結習者戲論彼菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜已知色若常無常戲論不應如是戲論菩薩如是不戲論乃至我得一切智者戲論不應如是戲論如是不戲論何以故自體自體不戲論非自體非自體不戲論自體非自體不戲論非自體自體不戲論更無有法可以戲論何處戲論誰爲戲論何者戲論云何戲論是故須菩提色不戲論乃至識不戲論略說乃至菩提不戲論如是須菩提菩薩摩訶薩如是不戲論應如是修行般若波羅蜜須菩提言世尊云何色不戲論乃至識不戲論略說乃至菩提不戲論佛告慧命須菩提言須菩提色無自體乃至識無自體略說乃至一切智無自體彼不戲論須菩提如是因緣色不戲論乃至識不戲論乃至一切智不戲

論如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜成菩薩法汝今善意知此戲論不戲論相偈言

佛已說因緣　斷諸戲論法　故我稽首禮
說法師中勝

此偈成就四種所得戲論則斷

順中論卷上

音釋

憘許既切悅好也　黠胡戛切慧也　䐗陟魚切與猪同

順中論卷下

龍勝菩薩造
元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

入大般若波羅蜜經初品法門第二

問曰阿闍梨意爲何義故而造此論答曰依順道理入大般若波羅蜜義爲令衆生捨諸戲論取著等故既捨離已依順道理速入般若波羅蜜故既依道理速入般若波羅蜜已捨諸戲論一切取著捨諸戲論取著等已速疾成就無上正覺爲此義故師造此論問曰此無因緣而作是說答曰此因緣者第一因緣謂令衆生依順道理入於般若波羅蜜已速成正覺問曰若如是者何者般若波羅蜜耶答曰豈可不作如是說言

不滅亦不生　不斷亦不常　不一不異義
不來亦不去

此如是偈是修多羅道理阿含如次第釋令釋偈句非滅不滅非生不生應知諸句皆如是說問曰以何義故不如是言此法非滅故名不滅此法非生故名不生或可說言此法無滅故名不滅此法無生故名不生如是等耶答曰如是之義以於阿含道理有妨是故不得作如是說問曰云何有妨答曰何法無滅何法無生問曰第一義諦答曰若如是者有二種諦所謂世諦第一義諦若有二諦汝朋則成問曰若異世諦有第一義諦成我朋分爲有何過如說偈言

如來說法時　依二諦而說　謂一是世諦
二第一義諦　若不知此理　二諦兩種實
彼於佛深法　則不知實諦

答曰汝快善說我說亦爾依於二諦如來說法依二諦說說法眞如不破不二若其二者異第一義法眞如别有世諦法眞如一法眞如尚不可得何處當有二法眞如而可得也若說二諦此如是說不異世諦而更别有第一義諦以一相故謂無相故此如是義師偈說言

若人不知此　二諦之義者　彼於佛深法
則不知眞實

問曰此云何諦答曰若此不破問曰此之二諦何物不破答曰一相所謂無相無自體如本性空如此則是諦如有偈中說諦相言

二種法皆無　戲論不戲論　不分别不異
此義是諦相

若如此偈云何如來依二諦說一切如來皆無所依不依世諦亦復不依第一義諦如來說法心無所依何用多語但說所論舊所諦者如前所說第一義諦若滅若生二皆無者此則應說云何名爲第一義諦問曰涅槃是常彼涅槃處無生無滅若如是者一切外道朋皆成就彼外道人豈可不作如是說言我涅槃常寂靜不動不變不壞有法有物彼涅槃中無滅無生此等皆是外道之人分别涅槃取著涅槃此不相應常我勝者外道所說常我勝者以無體故答曰云何汝涅槃者何者涅槃而涅槃中無生無滅問曰貪欲瞋癡及陰等盡更不復生是名涅槃答曰此名盡者謂生無體滅故名盡彼滅云何可於滅中復有滅耶或於體中有無體耶何故遮我汝此語者爲依何物以爲境界而說此語爲體

境界非體境界爲體非體二種境界一切諸法皆不如是以相違故若不生者是則無體彼義云何於彼不生無體之中爲有生不而汝遮我此不生中則無有生依如道理阿含義故汝難不退涅槃空故以異涅槃更無法故如是成就有如是說何者名爲第一義空彼處說言第一義諦名爲涅槃彼涅槃者涅槃亦空復有經中說言世尊言涅槃者名爲寂靜無一切相無一切念復有說言此涅槃者涅槃所謂體非體空如是等說如是一切種種思量第一義諦體不可得是故不得遮生遮滅若汝意謂第一義諦微少有體而可說者即是我證汝今何用思量此處又如經說我今說之如來說言文殊師利如所說法無如是法如是不說亦如是無亦不可得問曰如是說者云何而避答曰若無少法無體聚物若或可說若不可說一切皆無如是名避捨此二諦所攝諍對問曰言誰語義爲有何過答曰若如是說則於道理阿含有妨問曰云何道理阿含有妨答曰如先聖者須菩提言何時世尊本爲菩薩摩訶薩時修行般若波羅蜜故正觀此法彼時正觀色不生乃至正觀一切智不生正觀凡夫不生乃至正觀佛不生而汝意謂此誰語義別有法者則不相應又舍利弗不如是說如慧命須菩提所說語義我如是知色不生乃至一切智不生凡夫不生乃至佛不生耶如是阿含有妨礙故是誰語義則不相應若汝復謂是誰語義雖不離法而說言離譬如乳渧水渧像身磨物石身第一義諦亦復如是言誰語義此

我今釋此不相應此乳等體則是有體汝取體已滯等法外更異法遮汝今云何第一義諦可有體耶若有體者此滅生等則可遮言不離法有是故汝義則不相應爲有何法非滅非生問曰第一義諦答曰彼是何法問曰涅槃答曰彼復何物問曰煩惱陰盡則名爲滅亦名無體如是我說名爲涅槃是我意解答曰若如是者斷滅之法亦是涅槃若彼先生煩惱業陰後時盡滅盡滅無體亦是涅槃未來未生亦是涅槃如是涅槃直是斷滅若如是者斷滅之法則是涅槃義可成就未來是無此既未至云何相應以是義故汝應可差放捨如是攝取涅槃問曰汝涅槃涅槃何類答曰經中可不如是說言一切諸法無始來滅本性不生無自體耶又復經中說言世尊若有沙門諸法本性寂滅相中求涅槃體我說彼人名爲外道如是等耶又復經中有說偈言

無始寂不生　本來自性滅　而轉法輪時
世尊開顯法

又阿闍梨復說偈言

不寂靜不得　不斷亦不常　不滅亦不生
如是名涅槃

如是思量道理阿含第一義諦有物不成以是義故先說道理非滅不滅非生不生如是一切如是則爲不二義成此如是說不生是色不異不生別更有色色是不生不異於色別有不生乃至一切智乃至佛如是盡滅則不異色乃至一切智乃至佛此如是說若盡若色若復不二此一切法非合非離乃至一

切智乃至佛者此義成就此語太煩可捨不須第一義諦言說甚多如是知巳可捨此語不須更論修多羅義我今解釋或依道理或以阿含彼阿含者何者阿含所謂一切大乘經典一切大乘修多羅中皆說如是不滅等句然於般若波羅蜜中說此處多此是阿含今說道理問曰云何道理阿含此如是偈如經意釋答曰汝清淨心至心善聽我今解釋此之滅名於體上有非無體有如是生如是斷如是常如是等彼如是體種種思量皆不可成問曰彼體云何不成答曰以因緣故若何等法有因緣者彼無自體若無自體彼法無體此無體者無自體故譬如兎角以無因緣是故無法此一切法皆無自體以因緣故如幻如夢若汝意謂彼實有體有自體者云何知有因緣生故猶如瓶者此我今釋如是因緣分別無義若法自體何用因緣先自有故若無自體何用因緣以無法故以是義故分別因緣則無義理若說體者應如是知彼無體者無自體故是故如來如是說言須菩提一切和合皆無自體以因緣故一切和合和合皆空如是一切體不成就問曰云何滅等而不成就答曰體滅異體彼體不生故不成就問曰云何不生而得有體答曰無自體故若何等法無自體者彼法無生則如兎角自體無體問曰彼云何無答曰以因緣故若言有體無因緣者無如是法若汝意謂空數緣滅非數緣滅如是等法非有因緣而有不無是義不然問曰云何不然答曰如是滅者汝豈可不作是思惟彼滅云何爲有爲無又

復何者空等無爲既非是生云何爲有若是有者兎角亦有是義不可問曰若何等法自體無者彼生則無云何而言彼復無滅答曰汝心憍慢自謂數數被破自愛已朋攝滅不捨我於向者可不說言以不生故若不生者滅云何成若不滅者而復云何得成不生不生法中非唯無滅亦復無斷如是若常若一若異若來若去此等一切於不生中皆不成就如說偈言

於不生體中　則無滅可得　不滅則不生
皆不可成就

如是二法則無前後謂法先生後時滅二或亦先滅後時生二問曰云何無耶答曰以有爲法無無始故又一切法悉皆空故問曰若人有爲無無始者則無此過我則不爾有爲有始摩醯首羅時微塵等有爲因緣有無始故是故何人有爲無始則無此過或先生已於後時滅或滅已後時乃生無決定故有爲無始非此決定則非我義我則不爾有爲有始摩醯首羅時微塵等有爲因緣有無始故又毗耶婆如是說言生者必死死者必生如是等故答曰汝既倒已方始作勢此我於先可不已遮摩醯首羅時微塵等非因緣耶若非因緣云何成始又復汝引摩醯首羅時微塵等爲有因緣爲無因緣若更有者是則有爲無始義成若更無者摩醯首羅時微塵等非有爲始以非因故猶如兎角一切法體皆無因緣是義不成若是何人攝受此意有爲無始彼始是人則得見過以其說言有爲有始有爲無始是故名見問曰汝唯如是與他

朋過不住自朋答曰若說體者得如是過過不在我又我如是自體空中一切法中我無分別有爲之法有何者始何者無始有何者終何者無終始是等也如阿闍梨所說偈言

一切體中空　何者終不終　終者是何終
非終非何終

如是思量滅生二種次第相對如父子者義不相應則無此滅問曰云何無耶答曰思量此滅如是滅法或在前有或後時有或二時有或一或異若或二者一切不成又復滅者滅名無體失盡非常諸如是等若無體者彼復云何成有成無若汝意謂體亦是滅非是非體如是體者云何滅體而復可壞如瓶可滅以有體故若無生者何處有體或得有滅或有或無如是如來有偈說言

何人不取生　彼人無物滅　彼不著有無
不取世界物

此滅如是云何成有若成就無又此滅者滅名無常於汝法中無常三種一者念念壞滅無常二者和合離散無常三者畢竟如是無常此如是等三種無常有無所攝世尊皆遮問曰云何皆遮答曰世尊說言須菩提若有體者可得言盡復有說言無常之物則爲不實非生滅相若體有滅無常不成如是滅義若依道理阿含思量皆不成就是故於滅不應攝取問曰此義云何爲唯遮滅若有若無爲復遮餘一切法體答曰取一切體若有若無此取皆遮非唯遮滅問曰何義故遮答曰斷過過故師如是說所謂偈言

若取有著常　無則墮斷見　是故黠慧者

不依止有無
又復有說所謂偈言
若人見於有　或見無是癡　彼不知修行
寂靜安隱處
又復有說言迦旃延有則墮常無則墮斷又
復經中說言迦葉有是一邊無是一邊中者
非有亦非是無以無體故此義應知無自體
故一切體有一切體無義皆不然此如是義
如世尊說言須菩提於體自體一切法中若
有若無義皆不然須菩提言實爾世尊如是
處處攝一切體若有若無一切皆遮以無體
故以不生故有無皆無亦無有滅問曰如是
如是於一切法不生法中無有滅者如一切
法不生之義汝今應說此義云何復無斷耶
答曰此斷名者則於體有非於無體彼體不
成問曰云何不成答曰自體他體悉皆無體
以無體故猶如兔角非有自體非有他體非
體不體以不生故如是一切體不生者此義
則成如阿闍梨如說偈言
或自體他體　或體或無體　如是見不見
佛法第一義
是故無體則亦無斷又復如是常斷之相是
有所攝或非有攝如是二種世尊皆遮問曰
此何故遮答曰佛爲教成迦旃延故有無皆
遮世尊眞知體非體者是故無斷又此若有
本性成者云何得言無法無物或復言異或
言無體此若有法可斷可滅可失等者可得
名斷然後有法本性自無云何不失而或言
斷如說偈言
若法本性有　此可得言無　若言本性異

此義不可得　以本性無故　變異不可得
若本性有者　可得言變異

又復此中前言有體言有體已後時言無常斷過成如偈說言

若有自體者　非無而亦常　先有後時無
則成就斷見

此攝常斷二種過失故如是遮若說體者成斷常過以依如是道理阿含思量彼斷則不可成彼如是斷則不成就問曰云何不成答曰以無因故以不滅故所謂斷者名滅無體無體無因若或無滅猶如兔角若法有體可得言因可得言滅其猶如瓶師如是說所謂偈言

法有因有滅　彼可見如牙　滅中無滅者
是故無滅因

此無因故則知是無復不滅故汝心如是欲求眞實不應著斷問曰我今已解受此無斷若攝此斷一切惡中最爲鄙惡云何不常答曰我上豈可不說不生若不生者云何有常若不生常兔角亦常是則不可故非有常世尊說言若法不生不得言常亦復非斷是故常斷二皆不成以隨邊故若汝意謂虛空我等不生而有亦得是常如說有法無有因緣而實是常以是義故虛空我等常則成者是義不然何用思惟石女之子或黑或白虛空等無而汝思惟是常亦爾問曰彼虛空等云何無物答曰空等畢竟物不可得猶如兔角畢竟如是六根各各皆不能得如是空等亦不可得是故知無以是無故虛空等常義則不成又不生故無義則成如汝意謂是有法

者若當未有法不成有法不成以不生故無自體故若有體者以自體故彼是有故不須和合以是有故若無自體無自體中則無有法以無物故猶如兔角如偈說言

體無自體故　是則無有法　此因緣此生此義不如是

若汝意謂虛空是有以有相者彼相亦無無初無後亦無二故復有不生若不生法而有相者兔角應有長短等相此義不然若汝意謂我相可得彼相六識所不取故相不可得若汝意謂相現見者則失自法以根得故若如是者汝所立我是無常等若汝意謂非根境界相則不攝問曰雖如是破而實有我一句說故此若一句攝兩字說則知彼有猶如渠鑵我亦如是兩字說故則知有我此一我字翻彼二字答曰此語不成一箱語故如彼虛空亦夢等此一夢字翻彼二字我亦如是是故無我如彼虛空又亦如夢此等一切二字所說皆悉是無我亦如是是故無我又復無我以其作故若物是作則知無我猶如彼瓶如是身作故身無我以是作故若汝意謂以於身中見命等相知有我者命等相中無常無常如是思量常則不成若汝意謂我實不說有法是常亦復不說無法爲斷更復有法於三世轉不滅名常若無法者不得有義是故我說有法是常若無法者則爲是斷汝作是意我今解釋若有法者是則得言三世流轉常法定住不動不變云何而得三世流轉若流轉者則是無常問曰云何無常答曰若過去者云何是常若過去者則是無常云何過去過去名失名

盡名滅名爲無體彼云何常若其無體云何過去若有物體云何過去若其有者石女之子亦應是常以無體故又若過去常義不成未來世常義亦不成問曰云何不成答曰此未來者名爲無體名爲不生名爲不出彼若如是云何爲常若其常者兔角亦常此義不可若謂有物云何未來若或是常若或未來義不相應又現在常義亦不成問曰云何不成答曰此現在者現法流轉故名現在彼現在法一念不住若一念住一劫亦住而此住相實不可得以無住故念亦是無若念轉者云何是常若不生者何有現在未來過去時節成就時無體故若有體者是則過去未來現在則不是時若是時者過去未來現在非體時或與體若一若異義皆不成又時與體有尚不成何況過去未來現在或復是常若有體常體自不成體不成故云何成常是故常無如汝意謂如其無物則非法者此最不成汝何意故謂無物者則非是法若以無物則非法者是則有法亦非是法以無與有共相對故以無法無有法亦無以彼無法不成就故如其無法不成法者云何有法而得成法云何有法欲爲有法若汝意謂此有法者更有因緣有此有法則有法與彼無法則不相對此令解釋若汝分別此有法者更有有法二者平等相似相對不同無者此之有法更有有法更無有法此我今釋若彼有法更有有法是則無窮若汝意謂從於無法而有有法是則無因而有法生是則有法義不成就如是無法而有法生無信樂者如是有無

汝捨勿攝又有法朋相對朋示彼有法者若
其有體得言有法若無體者是則不得名爲
有法彼體不成體若不成云何而得成有成
無汝可捨此有無分別何用此爲復有義釋
如是滅生斷常等法其義云何爲一物中一
時而有爲當前後此我今釋不相應法云何
一處互相違故滅等相違不得同處於一物
中云何不壞若汝意謂於一念中有滅有生
有斷常等則不相應若汝復謂於一物中非
一念轉異異念中差別轉者則不相應問曰
云何名爲不相應耶答曰若如是者更異法
滅更異法生更異法斷更異法常如是等故
此一物中云何別異若汝意欲避如是過異
物異滅物外異生異斷異常如是等者此則
不成問曰云何不成答曰若如是者則於一
物亦得言有亦得言無無此道理是故一異
義則不成非唯滅等一異不成復何者法若
有滅等彼共滅等一異不成問曰云何爲唯
滅等一異不成爲一切法一異不成答曰一
切諸法皆亦如是一異不成如偈句言亦非
一義非異義故問曰云何一切諸法一異不
成答曰以不生故如石女兒若法生者一異
義成若一切法皆不生者一異之義云何可
成如石女兒本自不生無自體故又無自體
以因緣故因緣法者無法可得若因緣者則
非是生經中說故此一異義則不成就問曰
云何因緣名爲不生若不生者云何而說名
爲因緣若因緣者云何不生若不生者云何
因緣如其因緣名不生者義不相應答曰此
不相應若說因緣則不相應若體是有云何

因緣以先有故如其無者則是無法云何因緣以無法故如其無法有因緣者是則兔角亦須因緣因者無體以無物故如虛空華是故此義道理則成思惟因緣則是不生何者因緣問曰因緣二種一內二外內者所謂無明緣行乃至老死外因緣者所謂一切器世間中種子芽等答曰此如是法今共籌量若汝分別此無明等十二諸分因緣法者如汝所說此十二分爲如車分於車爲分名爲因緣爲此十二而共和合名爲因緣爲一一分自是因緣爲二二分二分因緣爲當於此一切分外更有因緣爲唯相貌此一切法如是思量皆不相應問曰云何名爲不相應耶答曰以念念故者唯是一則無因緣問曰云何是一則無因緣答曰若如是者唯一無明得爲因緣餘非因緣又復二者亦非因緣以滅與生二不俱故如生不生則不和合分別車分亦不相應因緣和合不可得故現見車分於一時中有法和合無明等分於一時中不見有法如是因緣說名因緣如車分車無明等分則不如是滅生生滅法無和合若無和合爲說何法若無所說云何說法所有言說是法相貌云何相貌可得言有如阿闍梨提婆偈言

一法名無體　以無和合故　若一無體者
是則無和合

若離諸分更別有法則非因緣以不生故如是因緣不生義成如佛說言因緣者因緣則空是故應捨因緣之義不應攝受如是思量一義異義二皆不成又見一已取異相對

既見異故取一相對相對不成如偈說言

異異因緣外　更無有法生　不異因緣外
則無法可得　異異更無異　不異異亦無
如其異無者　異更不可得

如是一異應捨勿攝如是捨已知本性空心念彼空何用攝受虛妄不實問曰如是如是一切諸法本性自空此第一義是真是實我今始解如來實語如世尊說一切諸法本性自空無自體故此復云何世間之人一切現見去來不成答曰以阿含故問曰何者阿含答曰此如是義於大經中如來說言須菩提一切諸法去來行空彼人不覺取著不捨而彼空法不去不來無有一法而不空者又復說言一切諸法悉不來者此是阿含又道理故若法不生則無去來猶如兔角此義成就又偈說言

已去則不去　未去亦未去　離已去不去
現去則不去

此復廣說何者爲去何法是去去者是誰若是我去以無我故去義不成汝法我常不動不搖云何能去若我能去虛空亦去而此虛空實無去法我者不能從於此方而到彼方無離無合汝所立我過一切處則無去處自在秉執偏一切故以是義故我則不去若汝意謂以身隨心是故有行此義不然以其有常無常過故又以有分無分過故又以有色無色過故心非作故身不隨行不可得心身有無常不成就云何此方行到彼方如迦毘羅弟子意謂由勝因緣丈夫流轉如是名行丈夫作已迴故名還是故由勝得有去來

此我解釋汝今乃以虛空之華作歡喜丸與石女兒令使食之汝勝是無而汝意謂由勝力故丈夫去來勝雖是常而能令使丈夫去來義亦如是如汝意解如丈夫行則非是作不不成就有所行法若村城等此先巳遮以不生故又復更有說有爲者彼則無去無動搖故行是相貌如是相貌非有爲體如是皆說一切有爲念念無常如是不住云何有行是故偈言有生得言行亦得言作者如是故知有爲之法雖生雖行如是生者於先巳遮復有偈言

有爲無來處　念念不住故　又亦無去處　如是故無住

如是有爲行至異處則無此理無行作故如是有爲有尚不成況有行去若到巳還自體空故若汝意謂陰有行去有爲不攝此義不然陰不成故問曰云何不成答曰因緣空故此義云何猶如兔角畢竟如是無有因緣色等諸陰亦復如是因緣畢竟不可得也此如是知因緣空故色等陰無如阿闍梨所說偈言

離色之因緣　色則不可得　亦復不離色　而見色因緣　離色之因緣　色自成就色　物不得因緣　不得無因緣

應如是知無因緣故色則是無如是一切若汝意謂微塵是有此不成故如是行義則不可成如汝說言一切現見有行去來此義不然現不成故問曰云何不成答曰此現者名或知或物此我今釋若知應說何者是知是誰之現若六境界是可得者境界無故云何

可得知是現耶有念念者彼則無現乃至不疑有現無現是則爲勝知現之知此知非現知境界故知不成故說有物人則捨自法物云何現此之現相量遮法中廣遮此事此何者現今何者現又復如來有偈說言

眼則不見色　識則不知法　此第一隱密
世間不能知

如是之義阿闍梨言

何人自於自　不曾能自見　若不能見自
云何能見他

如是無現現不可得如汝說言一切現見有去來者此義不然去來非色云何言現非眼所得非意所念彼不成有豈可現見若汝意謂以有比故知是有者比亦不成前有現故比之與現俱不成故比者名知是意分別如是比者唯意能取意所攝故是故此義則不如是意亦無故問曰此如是義若法不生則無去來亦復無現誰安隱心不往之人而受此義謂於一切不生法中而有去來如是異義如是一義如是常義如是斷義如是生義如是滅義此等一切以不生故皆悉不成又一切法云何不生答曰偈言

非自亦非他　非二非無因　一切法如是
是故皆不生

順中論卷下

攝大乘論本

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

攝大乘論本卷上

無著菩薩造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

總標綱要分第一

阿毗達磨大乘經中薄伽梵前已能善入大乘菩薩爲顯大乘體大故說謂依大乘諸佛世尊有十相殊勝殊勝語一者所知依殊勝殊勝語二者所知相殊勝殊勝語三者入所知相殊勝殊勝語四者彼入因果殊勝殊勝語五者彼因果修差別殊勝殊勝語六者即於如是修差別中增上戒殊勝殊勝語七者即於此中增上心殊勝殊勝語八者即於此中增上慧殊勝殊勝語九者彼果斷殊勝殊勝語十者彼果智殊勝殊勝語由此所說諸佛世尊契經諸句顯於大乘真是佛語

復次云何能顯由此所說十處於聲聞乘曾不見說唯大乘中處處見說謂阿賴耶識說名所知依體三種自性一依他起自性二徧計所執自性三圓成實自性說名所知相體唯識性說名入所知相體六波羅蜜多說名彼入因果體菩薩十地說名彼因果修差別體菩薩律儀說名此中增上戒體首楞伽摩虛空藏等諸三摩地說名此中增上心體無分別智說名此中增上慧體無住涅槃說名彼果斷體三種佛身一自性身二受用身三變化身說名彼果智體由此所說十處顯於大乘異聲聞乘又顯最勝世尊但爲菩薩宣說是故應知但依大乘諸佛世尊有十相殊勝殊勝語

復次云何由此十相殊勝殊勝如來語故顯於大乘眞是佛語遮聲聞乘是大乘性由此十處於聲聞乘曾不見說唯大乘中處處見說謂此十處是最能引大菩提性是善成立隨順無違爲能證得一切智智此中二頌

所知依及所知相　彼入因果彼修異
三學彼果斷及智　最上乘攝是殊勝
此說此餘見不見　由此最勝菩提因
故許大乘眞佛語　由說十處故殊勝

復次云何如是次第說此十處謂諸菩薩於諸法因要先善巧於緣起應得善巧次後於緣所生諸法應善其相善能遠離增益損減二邊過故次復如是善修菩薩應正通達善所取相令從諸障心得解脫次後通達所知相已先加行位六波羅蜜多由證得故應更成滿增上意樂得清淨故次後清淨意樂

所攝六波羅蜜多於十地中分分差別應勤修習謂要經三無數大劫次後於三菩提所學應令圓滿既圓滿已彼果涅槃及與無上正等菩提應現等證故說十處如是次第又此說中一切大乘皆得究竟

所知依分第二

此中最初且說所知依即阿賴耶識世尊何處說阿賴耶識名阿賴耶識謂薄伽梵於阿毗達磨大乘經伽他中說

無始時來界　一切法等依　由此有諸趣
及涅槃證得

即於此中復說頌曰

由攝藏諸法　一切種子識　故名阿賴耶
勝者我開示

如是且引阿笈摩證復何緣故此識說名阿賴耶識一切有生雜染品法於此攝藏爲果性故又即此識於彼攝藏爲因性故是故說名阿賴耶識或諸有情攝藏此識爲自我故是故說名阿賴耶識復次此識亦名阿陁那識此中阿笈摩者如解深密經說

阿陁那識甚深細　一切種子如暴流
我於凡愚不開演　恐彼分別執爲我

何緣此識亦復說名阿陁那識執受一切有色根故一切自體取所依故所以者何有色諸根由此執受無有失壞盡壽隨轉又於相續正結生時取彼生故執受自體是故此識亦復說名阿陁那此亦名心如世尊說心意識此中意有二種第一與作等無間緣所依止性無間滅識能與意識作生依止第二染汙意與四煩惱恒共相應一者薩迦耶見

二者我慢三者我愛四者無明此即是識雜染所依識復由彼第一依生第二雜染了別境義故等無間義故思量義故意成二種

復次云何得知有染汙意謂此若無不共無明則不得有成過失故又五同法亦不得有成過失故所以者何以五識身必有眼等俱有依故又訓釋詞亦不得有成過失故又無想定與滅盡定差別無有成過失故謂無想定染意所顯非滅盡定若不爾者此二種定應無差別又無想天一期生中應無染汙成過失故於中若無我執我慢又一切時我執現行現可得故謂善不善無記心中若不爾者唯不善心彼相應故有我我所煩惱現行非善無記是故若立俱有現行非相應現行無此過失此中頌曰

若不共無明　及與五同法　訓詞二定別
無皆成過失　無想生應無　我執轉成過
我執恒隨逐　一切種無有　離染意無有
二三成相違　無此一切處　我執不應有
眞義心當生　常能爲障礙　俱行一切分
謂不共無明

此意染汙故有覆無記性與四煩惱常共相應如色無色二纏煩惱是其有覆無記性攝色無色纏爲奢摩他所攝藏故此意一切時微細隨逐故

心體第三若離阿賴耶識無別可得是故成就阿賴耶識以爲心體由此爲種子意及識轉何因緣故亦說名心由種種法熏習種子所積集故

復次何故聲聞乘中不說此心名阿賴耶識

名阿陀那識由此深細境所攝故所以者何由諸聲聞不於一切境智處轉是故於彼雖離此說然智得成解脫成就故不為說若諸菩薩定於一切境智處轉是故為說若離此智不易證得一切智智

復次聲聞乘中亦以異門密意已說阿賴耶識如彼增壹阿笈摩說世間衆生愛阿賴耶樂阿賴耶欣阿賴耶喜阿賴耶為斷如是阿賴耶故說正法時恭敬攝耳住求解心法隨法行如來出世如是甚奇希有正法出現世間於聲聞乘如來出現四德經中由此異門密意已顯阿賴耶識於大衆部阿笈摩中亦以異門密意說此名根本識如樹依根化地部中亦以異門密意說此名窮生死蘊有處有時見色心斷非阿賴耶識中彼種有斷阿賴耶如是所知依說阿賴耶識為性阿陀那識為性心為性阿賴耶為性根本識為性窮生死蘊為性等由此異門阿賴耶識成大王路復有一類謂心意識義一文異是義不成意識兩義差別可得當知心義亦應有異

復有一類謂薄伽梵所說衆生愛阿賴耶乃至廣說此中五取蘊說名阿賴耶有餘復謂貪俱樂受名阿賴耶有餘復有薩迦耶見名阿賴耶此等諸師由教及證愚於藏識故作此執如是安立阿賴耶名隨聲聞乘安立道理亦不相應若不愚者取此藏識安立彼說阿賴阿名如是安立則為最勝云何最勝若五取蘊名阿賴耶生惡趣中一向苦處最可猒逆衆生一向不起愛樂於中執藏不應道理以彼常求速捨離故若貪俱樂受名阿賴

耶第四靜慮以上無有具彼有情常有猒逆於中執藏亦不應理若薩迦耶見名阿賴耶於此正法中信解無我者恒有猒逆於中執藏亦不應理阿賴耶識内我性攝雖生惡趣一向苦處求離苦蘊然於藏識我愛隨縛未嘗求離雖生第四靜慮以上於貪俱樂恒有猒逆然於藏識我愛隨縛雖於此正法信解無我者猒逆我見然於藏識我愛隨縛是故安立阿賴耶識名阿賴耶成就最勝如是已說阿賴耶識安立異門安立此相云何可見安立此相略有三種一者安立自相二者安立因相三者安立果相此中安立阿賴耶識自相者謂依一切雜染品法所有熏習爲彼生因由能攝持種子相應此中安立阿賴耶識因相者謂即如是一切種子阿賴耶識於一切時與彼雜染品類諸法現前爲因此中安立阿賴耶識果相者謂即依彼雜染品法無始時來所有熏習阿賴耶識相續而生

復次何等名爲熏習熏習能詮何爲所詮謂依彼法俱生俱滅此中有能生彼因性是謂所詮如苣藤中有華熏習苣藤與華俱生俱滅是諸苣藤帶能生彼香因而生又如所立貪等行者貪等熏習依彼貪等俱生俱滅此心帶彼生因而生或多聞者多聞熏習依聞作意俱生俱滅此心帶彼記因而生由此熏習能攝持故名持法者阿賴耶識熏習道理當知亦爾復次阿賴耶識中諸雜染品法種子爲別異住爲無別異非彼種子有別實物於此中住亦非不異然阿賴耶識如是而生有能生彼功能差別名一切種子識復次阿

賴耶識與彼雜染諸法同時更互爲因云何可見譬如明燈焰炷生燒同時更互又如蘆束互相依持同時不倒應觀此中更互爲因道理亦爾如阿賴耶識爲雜染諸法因雜染諸法亦爲阿賴耶識因唯就如是安立因緣所餘因緣不可得故

云何熏習無異無雜而能與彼有異有雜諸法爲因如衆纈俱纈所纈衣當纈之時雖復未有異雜非一品類可得入染器後爾時衣上便有異雜非一品類染色絞絡文像顯現阿賴耶識亦復如是異雜能熏之所熏習於熏習時雖復未有異雜可得果生染器現前巳後便有異雜無量品類諸法顯現如是緣起於大乘中極細甚深又若略說有二緣起一者分別自性緣起二者分別愛非愛緣起此中依止阿賴耶識諸法生起是名分別自性緣起以能分別種種自性爲緣性故復有十二支緣起是名分別愛非愛緣起以於善趣惡趣能分別愛非愛種種自體爲緣性故於阿賴耶識中若遇第一緣起或有分別自性爲因或有分別宿作爲因或有分別自在變化爲因或有分別實我爲因或有分別無因無緣若遇第二緣起復有分別我爲作者我爲受者譬如衆多生盲士夫未曾見象復有以象說而示之彼諸生盲有觸象鼻有觸其牙有觸其耳有觸其足有觸其尾有觸脊梁諸有問言象爲何相或有說言象如犂柄或說如杵或說如箕或說如臼或說如箒或有說言象如石山若不解了此二緣起無明生盲亦復如是或有計執自性爲因或有計

執宿作爲因或有計執自在爲因或有計執
實我爲因或有計執無因無緣或有計執我
爲作者我爲受者阿賴耶識自性因性及果
性等如所不了象之自性
又若略說阿賴耶識用異熟識一切種子爲
其自性能攝三界一切自體一切趣等此中
五頌
外内不明了　於二唯世俗　勝義諸種子
當知有六種　刹那滅俱有　恒隨轉應知
決定待衆緣　唯能引自果　堅無記可熏
與能熏相應　所熏非異此　是爲熏習相
六識無相應　三差別相違　二念不俱有
類例餘成失　此外内種子　能生引應知
枯喪由能引　任運後滅故
爲顯内種非如外種復說二頌
外或無熏習　非内種應知　聞等熏習無
果生非道理　作不作失得　過故成相違
外種内爲緣　由依彼熏習
復次其餘轉識普於一切自體諸趣應知說
名能受用者如中邊分別論中說伽他曰
一則名緣識　第二名受者　此中能受用
分別推心法
如是二識更互爲緣如阿毗達磨大乘經中
說伽他曰
諸法於識藏　識於法亦爾　更互爲果性
亦常爲因性
若於第一緣起中如是二識互爲因緣於第
二緣起中復是何緣是增上緣如是六識幾
緣所生增上所緣等無間緣如是三種緣起
謂窮生死愛非愛趣及能受用具有四緣如

是已安立阿賴耶識異門及相復云何知如是異門及如是相決定唯在阿賴耶識非於轉識由若遠離如是安立阿賴耶識雜染清淨皆不得成謂煩惱雜染若業雜染若生雜染皆不成故世間清淨出世清淨亦不成故云何煩惱雜染不成以諸煩惱及隨煩惱熏習所作彼種子體於六識身不應理故所以者何若立眼識貪等煩惱及隨煩惱俱生俱滅此由彼熏成種非餘即此眼識若已謝滅餘識所間如是熏習熏習所依皆不可得從此先滅餘識所間現無有體眼識與彼貪等俱生不應道理以彼過去現無體故如從過去現無體業異熟果生不應道理又此眼識貪等俱生所有熏習亦不成就然此熏習不住貪中由彼貪欲是能依故不堅住故亦不得住所餘識中以彼諸識所依別故又無決定俱生滅故亦復不得住自體中由彼自體決定無有俱生滅故是故眼識貪等煩惱及隨煩惱之所熏習不應道理又復此識非識所熏如說眼識所餘轉識亦復如是如應當知復次從無想等上諸地沒來生此間爾時煩惱及隨煩惱所染初識此識生時應無種子由所依止及彼熏習並已過去現無體故復次對治煩惱識若已生一切世間餘識已滅爾時若離阿賴耶識所餘煩惱及隨煩惱種子在此對治識中不應道理此對治識自性解脫故與餘煩惱及隨煩惱不俱生滅故復於後時世間識生爾時若離阿賴耶識彼諸熏習及所依止久已過去現無體故應無種子而更得生是故若離阿賴耶識煩惱雜

染皆不得成
云何爲業雜染不成行爲緣識不相應故此若無者取爲緣有亦不相應
云何爲生雜染不成結相續時不相應故若有於此非等引地没已生時依中有位意起染汙意識結生相續此染汙意識於此中有中滅於母胎中識羯羅藍更相和合若即意識與彼和合既和合已依止此識於母胎中有意識轉若爾即應有二意識於母胎中同時而轉又即與彼和合之識是意識性不應道理依染汙故時無斷故意識所緣不可得故設和合識即是意識爲此和合意識即是一切種子識爲依止此識所生餘意識是一切種子識若此和合識是一切種子識即是阿賴耶識汝以異名立爲意識若能依止識是一切種子識是則所依因識非一切種子識能依果識是一切種子識不應道理是故成就此和合識非是意識但是異熟識是一切種子識
復次結生相續已若離異熟識執受色根亦不可得其餘諸識各别依故不堅住故是諸色根不應離識若離異熟識識與名色更互相依譬如蘆束相依而轉此亦不成若離異熟識已生有情識食不成何以故以六識中隨取一識於三界中已生有情能作食事不可得故若從此没於等引地正受生時由非等引染汙意識結生相續此非等引染汙之心彼地所攝離異熟識餘種子體定不可得
復次生無色界若離一切種子異熟識染汙善心應無種子染汙善心應無依持又即於

彼若出世心正現在前餘世間心皆滅盡故爾時便應滅離彼趣若生非想非非想處無所有處出世間心現在前時即應二趣悉皆滅離此出世識不以非想非非想處為所依趣亦不應以無所有處為所依趣亦非涅槃為所依趣又將沒時造善造惡或下或上所依漸冷若不信有阿賴耶識皆不得成是故若離一切種子異熟識者此生雜染亦不得成

云何世間清淨不成謂未離欲纏貪未得色纏心者即以欲纏善心為離欲纏貪故勤修加行此欲纏加行心與色纏心不俱止滅故非彼所熏為彼種子不應道理又色纏心過去多生餘心間隔不應為今定心種子唯無有故是故成就色纏定心一切種子異熟果識展轉傳來為今因緣加行善心為增上緣如是一切離欲地中如應當知如是世間清淨若離一切種子異熟識理不得成

云何出世清淨不成謂世尊說依他言音及內各別如理作意由此為因正見得生此他言音如理作意為熏耳識為熏意識為兩俱熏若於彼法如理思惟爾時耳識且不得起意識亦為種種散動餘識所間若與如理作意相應生時此聞所熏意識與彼熏習久滅過去定無有體云何復為種子能生後時如理作意相應之心又此如理作意相應是世間心彼正見相應是出世心曾未有時俱生俱滅是故此心非彼所熏既不被熏為彼種子不應道理是故出世清淨若離一切種子異熟果識亦不得成此中聞熏習攝受彼種

子不相應故
復次云何一切種子異熟果識爲雜染因復爲出世能對治彼淨心種子又出世心昔未曾習故彼熏習決定應無旣無熏習從何種生是故應答從最清淨法界等流正聞熏習種子所生此聞熏習爲是阿賴耶識自性爲非阿賴耶識自性若是阿賴耶識自性云何是彼對治種子若非阿賴耶識自性此聞熏習種子所依云何可見乃至證得諸佛菩提此聞熏習隨在一種所依轉處寄在異熟識中與彼和合俱轉猶如水乳然非阿賴耶識是彼對治種子性故此中依下品熏習成中品熏習依中品熏習成上品熏習依聞思修多分修作得相應故又此正聞熏習種子下中上品應知亦是法身種子與阿賴耶識相違非阿賴耶識所攝是出世間最淨法界等流性故雖是世間而是出世心種子性又出世心雖未生時已能對治諸煩惱纏已能對治諸嶮惡趣已作一切所有惡業朽壞對治又能隨順逢事一切諸佛菩薩雖是世間應知初修業菩薩所得亦法身攝聲聞獨覺所得唯解脫身攝又此熏習非阿賴耶識是法身解脫身攝如如熏習下中上品次第漸增如是如是異熟果識次第漸減即轉所依既一切種所依轉已即異熟果識及一切種子無種子而轉一切種永斷
復次云何猶如水乳非阿賴耶識與阿賴耶識同處俱轉而阿賴耶識一切種盡非阿賴耶識一切種增譬如於水鵝所飲乳又如世間得離欲時非等引地熏習漸減其等引地

熏習漸增而得轉依又入滅定識不離身聖所說故此中異熟識應成不離身非爲治此滅定生故又非出定此識復生由異熟識既間斷已離結相續無重生故又若有執以意識故滅定有心此心不成定不應成故所緣行相不可得故應有善相相應過故不善無記不應理故應有想受現行過故觸可得故於三摩地有功能故應有唯滅想過失故應有其思信等善根現行過故拔彼能依令離所依不應理故有譬喻故如非徧行此不有故又此定中由意識故執有心者此心是善不善無記皆不得成故不應理若復有執色心無間生是諸法種子此不得成如前已說又從無色無想天沒滅定等出不應道理又阿羅漢後心不成唯可容有等無間緣

如是若離一切種子異熟果識雜染清淨皆不得成是故成就如前所說相阿賴耶識決定是有此中三頌

菩薩於淨心　遠離於五識　無餘心轉依
云何汝當作　若對治轉依　非斷故不成
果因無差別　於永斷成過　無種或無體
若許爲轉依　無彼二無故　轉依不應理

復次此阿賴耶識差別云何略說應知或三種或四種此中三種者謂三種熏習差別故一名言熏習差別二我見熏習差別三有支熏習差別四種者一引發差別二異熟差別三緣相差別四相貌差別

此中引發差別者謂新起熏習此若無者行爲緣識取爲緣有應不得成此中異熟差別者謂行有爲緣於諸趣中異熟差別此若無

者則無種子後有諸法生應不成此中緣相差別者謂即意中我執緣相此若無者染汙意中我執所緣應不得成

此中相貌差別者謂即此識有共相有不共相無受生種子相有受生種子相等共相者謂器世間種子不共相者謂各別內處種子共相即是無受生種子不共相即是有受生種子對治生時唯不共相所對治滅共相為他分別所持但見清淨如瑜伽師於一物中種種勝解種種所見皆得成立此中二頌

難斷難徧知　應知名共結　瑜伽者心異
由外相大故　淨者雖不滅　而於中見淨
又清淨佛土　由佛見清淨

復有別頌對前所引種種勝解種種所見皆得成立

諸瑜伽師於一物　種種勝解各不同
種種所見皆得成　故知所取唯有識

此若無者諸器世間有情世間生起差別應不得成

復有麤重相及輕安相麤重相者謂煩惱隨煩惱種子輕安相者謂有漏善法種子此若無者所感異熟無所堪能有所堪能所依差別應不得成復有有受盡相無受盡相有受盡相者謂已成熟異熟果善不善種子無受盡相者謂名言熏習種子無始時來種種戲論流轉種子故此若無者已作現作善惡二業與果受盡應不得成又新名言熏習生起應不得成復有譬喻相謂此阿賴耶識幻焰夢翳為譬喻故此若無者由不實徧計種子故顛倒緣相應不得成復有具足相不具足

相謂諸具縛者名具足相世間離欲者名損減相有學聲聞及諸菩薩名一分永拔相阿羅漢獨覺無諸如來名煩惱障全永拔相及煩惱所知障全永拔相如其所應此若無者如是次第雜染還滅應不得成

何因緣故善不善法能感異熟其異熟果無覆無記由異熟果無覆無記與善不善互不相違善與不善互相違故若異熟果善不善性雜染還滅應不得成是故異熟識唯無覆無記

攝大乘論本卷上

音釋

纈胡結切繒染為文也　箒止酉切篲也　伽他梵語也此云頌他徒河切　羯羅藍梵語也此云凝滑羯居謁切　嶮虛檢切與險同　瑜伽梵語也此云相應瑜容朱切　翳於計切障也

攝大乘論本卷中

無著菩薩造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

所知相分第三

已說所知依所知相復云何應觀此略有三種一依他起相二徧計所執相三圓成實相此中何者依他起相謂阿賴耶識爲種子虛妄分別所攝諸識此復云何謂身身者受者識彼所受識彼能受識世識數識處識言說識自他差別識善趣惡趣死生識此中若身身者受者識彼所受識彼能受識世識數識處識言說識此由名言熏習種子若自他差別識此由我見熏習種子若善趣惡趣死生識此由有支熏習種子由此諸識一切界趣雜染所攝依他起相虛妄分別皆得顯現如此諸識皆是虛妄分別所攝唯識爲性是無所有非眞實義顯現所依如是名爲依他起相此中何者徧計所執相謂於無義唯有識中似義顯現此中何者圓成實相謂即於彼依他起相由似義相永無有性此中身身者受者識應知即是眼等六內界彼所受識應知即是色等六外界彼能受識應知即是眼等六識界其餘諸識應知此是諸識差別

又此諸識皆唯有識都無義故此中以何爲喻顯示應知夢等爲喻顯示謂如夢中都無其義獨唯有識雖種種色聲香味觸舍林地山似義顯現而於此中都無有義由此喻顯應隨了知一切時處皆唯有識由此等言應知復有幻誑鹿愛翳眩等喻若於覺時一切時處皆如夢等唯有識者如從夢覺便覺夢

中皆唯有識覺時何故不如是轉眞智覺時亦如是轉如在夢中此覺不轉從夢覺時此覺乃轉如是未得眞智覺時此覺不轉得眞智覺此覺乃轉其有未得眞智覺者於唯識中云何比知由教及理應可比知此中教者如十地經薄伽梵說如是三界皆唯有心又薄伽梵解深密經亦如是說謂彼經中慈氏菩薩問世尊言諸三摩地所行影像彼與此心當言有異當言無異佛告慈氏當言無異何以故由彼影像唯是識故我說識所緣唯識所現故世尊若三摩地所行影像即與此心無有異者云何此心還取此心慈氏無有少法能取少法然即此心如是生時即有如是影像顯現如質爲緣還見本質而謂我今見於影像及謂離質別有所見影像顯現此心亦爾如是生時相似有異所見影現即由此教理亦顯現所以者何於定心中隨所觀見諸青瘀等所知影像一切無別青瘀等事但見自心由此道理菩薩於其一切識中應可比知皆唯有識無有境界又於如是青瘀等中非憶持識見所緣境現前住故聞思所成二憶持識亦以過去爲所緣故所現影像得成唯識由此比量菩薩雖未得眞智覺於唯識中應可比知如是已說種種諸識如夢等喻即於此中眼識等識可成唯識眼等諸識既是有色亦唯有識云何可見此亦如前由教及理若此諸識亦體是識何故乃似色性顯現一類堅住相續而轉與顚倒等諸雜染法爲依處故若不爾者於非義中起義顚倒應不得有此若無者煩惱所知二障雜染

應不得有此若無者諸清淨法亦應無有是故諸識應如是轉此中有頌

亂相及亂體　應許爲色識　及與非色識
若無餘亦無

何故身身者受者識所受識能受識於一切身中俱有和合轉能圓滿生受用所顯故何故如說世等諸識差別而轉無始時來生死流轉無斷絶故諸有情界無數量故諸器世界無數量故諸所作事展轉言說無數量故各別攝取受用差別無數量故諸愛非愛業果異熟受用差別無數量故所受死生種種差別無數量故

復次云何安立如是諸識成唯識性略由三相一由唯識無有義故二由二性有相有見二識別故三由種種種種行相而生起故所以者何此一切識無有義故得成唯識有相見故得成二種若眼等識以色等識爲相似眼識識爲見乃至以身識識爲見若意識以一切眼爲最初法爲最後諸識爲相以意識識爲見由此意識有分別故似一切識而生起故此中有頌

唯識二種種　觀者意能入　由悟入唯心
彼亦能伏離

又於此中有一類師說一意識彼彼依轉得彼彼名如意思業名身語業又於一切所依轉時似種種相二影像轉謂唯義影像及分別影像又一切處亦似所觸影像而轉有色界中即此意識依止身故如餘色根依止於身此中有頌

若遠行獨行　無身寐於窟　調此難調心

我說眞梵志
又如經言如是五根所行境界意各能受意爲彼依又如所說十二處中說六識身皆名意處若處安立阿賴耶識識爲義識應知此中餘一切識是其相識若意識識及所依止是其見識由彼相識是此見識生緣相故似義現時能作見識生依止事如是名爲安立諸識成唯識性
諸義現前分明顯現而非是有云何可知如世尊言若諸菩薩成就四法能隨悟入一切唯識都無有義一者成就相違識相智如餓鬼傍生及諸天人同於一事見彼所識有差別故二者成就無所緣識現可得智如過去未來夢影緣中有所得故三者成就應離功用無顚倒智如有義中能緣義識應無顚倒不由功用智眞實故四者成就三種勝智隨轉妙智何等爲三一得心自在一切菩薩得靜慮者隨勝解力諸義顯現二得奢摩他修法觀者纔作意時諸義顯現三已得無分別智者無分別智現在前時一切諸義皆不顯現由此所說三種勝智隨轉妙智及前所說三種因緣諸義無義道理成就
若依他起自性實唯有識似義顯現之所依止云何成依他起何因緣故名依他起從自熏習種子所生依他緣起故名依他起生刹那後無有功能自然住故名依他起
若偏計所執自性依依他起實無所有似義顯現云何成偏計所執何因緣故名偏計所執無量行相意識偏計顚倒生相故名偏計所執自相實無唯有偏計所執可得是故說

名偏計所執

若圓成實自性是偏計所執永無有相云何成圓成實何因緣故名圓成實由無變異性故名圓成實又由清淨所緣性故一切善法最勝性故由最勝義名圓成實

復次有能偏計有所偏計偏計所執自性乃成此中何者能偏計何者所偏計何者偏計所執自性當知意識是能偏計有分別故所以者何由此意識用自名言熏習爲種子及用一切識名言熏習爲種子是故意識無邊行相分別而轉普於一切分別計度故名偏計又依他起自性名所偏計又若由此相令依他起自性成所偏計此中是名偏計所執自性由此相者是如此義復次云何偏計能偏計度緣何境界取何相貌由何執著由何起語由何言說何所增益謂緣名爲境於依他起自性中取彼相貌由見執著由尋起語由見聞等四種言說而起言說於無義中增益爲有由此偏計能偏計度

復次此三自性爲異爲不異應言非異非不異謂依他起自性由異門故成依他起即此自性由異門故成偏計所執即此自性由異門故成圓成實由何異門此依他起成依他起依他熏習種子起故由何異門即此自性成偏計所執由是偏計所緣相故又是偏計所偏計故由何異門即此自性成圓成實如所偏計畢竟不如是有故

此三自性各有幾種謂依他起略有二種一者依他熏習種子而生起故二者依他雜染清淨性不成故由此二種依他別故名依他

起徧計所執亦有二種一者自性徧計執故二者差別徧計執故由此故名徧計所執圓成實性亦有二種一者自性圓成實故二者清淨圓成實故由此故成圓成實性
復次徧計有四種一自性徧計二差別徧計三有覺徧計四無覺徧計有覺者謂善名言無覺者謂不善名言如是徧計復有五種一依名徧計義自性謂如是名有如是義二依義徧計名自性謂如是義有如是名三依名徧計名自性謂徧計度未了義名四依義徧計義自性謂徧計度未了名義五依二徧計二自性謂徧計度此名此義如是體性
復次總攝一切分別略有十種一根本分別謂阿賴耶識二緣相分別謂色等識三顯相分別謂眼識等幷所依識四緣相變異分別謂老等變異樂受等變異貪等變異逼害時節代謝等變異捺落迦等諸趣變異及欲界等諸界變異五顯相變異分別謂即如前所說變異所有變異六他別分別謂聞非正法類及聞正法類分別七不如理分別謂諸外道聞非正法類分別八如理分別謂正法中聞正法類分別九執著分別謂不如理作意類薩迦耶見為本六十二見趣相應分別十散動分別謂諸菩薩十種分別一無相散動二有相散動三增益散動四損減散動五一性散動六異性散動七自性散動八差別散動九如名取義散動十如義取名散動為對治此十種散動一切般若波羅密多中說無分別智如是所治能治應知具攝般若波羅密多義

若由異門依他起自性有三自性云何三自性不成無差別若由異門成依他起不即由此成徧計所執及圓成實若由異門成徧計所執不即由此成依他起及圓成實若由異門成圓成實不即由此成依他起及徧計所執復次云何得知如依他起自性徧計所執自性顯現而非稱體由名前覺無稱體相違故由名有衆多多體相違故由名不決定雜體相違故此中有二頌

由名前覺無　多名不決定　成稱體多體
雜體相違故　法無而可得　無染而有淨
應知如幻等　亦復似虛空

復次何故如所顯現實無所有而依他起自性非一切一切都無所有此若無者圓成實自性亦無所有此若無者則一切皆無若依他起及圓成實自性無有應成無有染淨過失既現可得雜染清淨是故不應一切皆無此中有頌

若無依他起　圓成實亦無　一切種若無
恒時無染淨

諸佛世尊於大乘中說方廣教彼教中言云何應知徧計所執自性應知異門說無所有云何應知依他起自性應知譬如幻焰夢影光影谷響水月變化云何應知圓成實自性應知宣說四清淨法何等名爲四清淨法一者自性清淨謂眞如空實際無相勝義法界二者離垢清淨謂即此離一切障垢三者得此道清淨謂一切菩提分法波羅密多等四者生此境清淨謂諸大乘妙正法教由此法教清淨緣故非徧計所執自性最淨法界等

流性故非依他起自性如是四法總攝一切清淨法盡此中有二頌

幻等說於生　說無計所執　若說四清淨
是謂圓成實　自性與離垢　清淨道所緣
一切清淨法　皆四相所攝

復次何緣如經所說於依他起自性說幻等喻於依他起自性為除他虛妄疑故他復云何於依他起自性有虛妄疑由他於此有如是疑云何實無有義而成所行境界為除此疑說幻事喻云何無義心心法轉為除此疑說陽焰喻云何無義有愛非愛受用差別為除此疑說所夢喻云何無義淨不淨業愛非愛果差別而生為除此疑說影像喻云何無義種種識轉為除此疑說光影喻云何無義種種戲論言說而轉為除此疑說谷響喻云何無義而有實取諸三摩地所行境轉為除此疑說水月喻云何無義有諸菩薩無顛倒心為辦有情諸利樂事故思受生為除此疑說變化喻

世尊依何密意於梵問經中說如來不得生死不得涅槃於依他起自性中依徧計所執自性及圓成實自性生死涅槃無差別密意何以故即此依他起自性由徧計所執分成生死由圓成實分成涅槃故

阿毗達摩大乘經中薄伽梵說法有三種一雜染分二清淨分三彼二分依何密意作如是說於依他起自性中徧計所執自性是雜染分圓成實自性是清淨分即依他起是彼二分依此密意作如是說於此義中以何喻顯以金土藏為喻顯示譬如世間金土藏中

三法可得一地界二土三金於地界中土非實有而現可得金是實有而不可得火燒鍊時土相不現金相顯現又此地界土顯現時虛妄顯現金顯現時眞實顯現是故地界是彼二分識亦如是無分別智火未燒時於此識中所有虛妄徧計所執自性顯現所有眞實圓成實自性不顯現此識若爲無分別智火所燒時於此識中所有眞實圓成實自性顯現所有虛妄徧計所執自性不顯現是故此虛妄分別識依他起自性有彼二分如金土藏中所有地界

世尊有處說一切法常有處說一切法無常有處說一切法非常非無常依何密意作如是說謂依他起自性由圓成實性分是常由徧計所執性分是無常由彼二分非常非無常依此密意作如是說如常無常無二如是苦樂無二淨不淨無二空不空無二我無我無二寂靜不寂靜無二有自性無自性無二生不生無二滅不滅無二本來寂靜非本來寂靜無二自性涅槃非自性涅槃無二生死涅槃無二亦爾如是等差別一切諸佛密意語言由三自性應隨決了如前說常無常等門此中有多頌

如法實不有　如現非一種　非法非非法
故說無二義　依一分開顯　或有或非有
依二分說言　非有非非有　如顯現非有
是故說爲無　由如是顯現　是故說爲有
自然自體無　自性不堅住　如執取不有
故許無自性　由無性故成　後後所依止
無生滅本寂　自性般涅槃

復有四種意趣四種祕密一切佛言應隨決了四意趣者一平等意趣謂如說言我昔曾於彼時彼分即名勝觀正等覺者二別時意趣謂如說言若誦多寶如來名者便於無上正等菩提已得決定又如說言由唯發願便得往生極樂世界三別義意趣謂如說言若已逢事爾所殑伽河沙等佛於大乘法方能解義四補持伽羅意樂意趣謂如爲一補特伽羅先讚布施後還毀訾如於布施如是尸羅及一分修當知亦爾如是名爲四種意趣四祕密者一令入祕密謂聲聞乘中或大乘中依世俗諦理說有補特伽羅及有諸法自性差別二相祕密謂於是處說諸法相顯三自性三對治祕密謂於是處說行對治八萬四千四轉變祕密謂於是處以其別義諸言諸字即顯別義如有頌言

覺不堅爲堅　善住於顛倒　極煩惱所惱
得最上菩提

若有欲造大乘法釋略由三相應造其釋一者由說緣起二者由說從緣所生法相三者由說語義此中說緣起者如說

言熏習所生　諸法此從彼　異熟與轉識
更互爲緣生

復次彼轉識相法有相有見識爲自性又彼以依處爲相徧計所執爲相法性爲相由此顯示三自性相如說

從有相有見　應知彼三相

復次云何應釋彼相謂徧計所執相於依他起相中實無所有圓成實相於中實有由此二種非有及有非得及得未具已具眞者同

時謂於依他起自性中無徧計所執故有圓成實故於轉時若得彼即不得此若得此即不得彼如說

依他所執無　成實於中有　故得及不得　其中二平等

說語義者謂先說初句後以餘句分別顯示或由德處或由義處由德處者謂說佛功德最清淨覺不二現行起無相法住於佛住逮得一切佛平等性到無障處不可轉法所行無礙其所安立不可思議遊於三世平等法性其身流布一切世界於一切法智無疑滯於一切行成就大覺於諸法智無有疑惑凡所現身不可分別一切菩薩等所求智得佛無二住勝彼岸不相間雜如來解脫妙智究竟證無中邊佛地平等極於法界盡虛空性窮未來際最清淨覺者應知此句由所餘句分別顯示如是乃成善說法性最清淨覺者謂佛世尊最清淨覺應知是佛二十一種功德所攝謂於所知一向無障轉功德於有無無二相眞如最勝清淨能入功德無功用佛事不休息住功德於法身中所依意樂作業無差別功德修一切障對治功德降伏一切外道功德生在世間不爲世法所礙功德安立正法功德授記功德於一切世界示現受用變化身功德斷疑功德令入種種行功德當來法生妙智功德如其勝解示現功德無量所依調伏有情加行功德平等法身波羅蜜多成滿功德隨其勝解示現差別佛土功德三種佛身方處無分限功德窮生死際常現利益安樂一切有情功德無盡功德等復

次由義處者如說若諸菩薩成就三十二法乃名菩薩謂於一切有情起利益安樂增上意樂故令入一切智智故自知我今何假智故摧伏慢故堅牢勝意樂故非假憐愍故於親非親平等心故永作善友乃至涅槃爲後邊故應量而語故含笑先言故無限大悲故於所受事無退弱故無猒倦意故聞義無猒故於自作罪深見過故於他作罪不瞋而誨故於一切威儀中恒修治菩提心故不悕異熟而行施故不依一切有趣受持戒故於諸有情無有恚礙而行忍故爲欲攝受一切善法勤精進故捨無色界修靜慮故方便相應修般若故由四攝事攝方便故於持戒破戒善友無二故以殷重心聽聞正法故以殷重心住阿練若故於世雜事不愛樂故於下劣乘曾不欣樂故於大乘中深見功德故遠離惡友故親近善友故恒修治四梵住故常遊戲五神通故依趣智故於住正行不住正行諸有情類不棄捨故言決定故重諦實故大菩提心恒爲首故如是諸句應知皆是初句差別謂於一切有情起利益安樂增上意樂此利益安樂增上意樂句有十六業差別應知此中十六業者一展轉加行業二無顛倒業三不待他請自然加行業四不動壞業五無求染業此有三句差別應知謂無染繫故於恩非恩無愛恚故於生生中恒隨轉故六相稱語身業此有二句差別應知七於樂於苦於無二中平等業八無下劣業九無退轉業十攝方便業十一猒惡所治業此有二句差別應知十二無間作意業十三勝進行業

此有七句差別應知謂六波羅蜜多正加行故及四攝事正加行故十四成滿加行業此有六句差別應知謂親近善士故聽聞正法故住阿練若故離惡尋思故作意功德故此復有二句差別應知助伴功德故此復有二句差別應知十五成滿業此有三句差別應知謂無量清淨故得大威力故證得功德故十六安立彼業此有四句差別應知謂御衆功德故決定無疑教授教誡故財法攝一故無雜染心故如是諸句應知皆是初句差別如說

由最初句故　句別德種類　由最初句故
句別義差別

入所知相分第四

如是已說所知相入所知相云何應見多聞熏習所依非阿賴耶識所攝如阿賴耶識成種子如理作意所攝似法似義而生似所取事有見意言

此中誰能悟入所應知相大乘多聞熏習相續已得逢事無量諸佛出現於世已得一向決定勝解已善積集諸善根故善備福智資粮菩薩

何處能入謂即於彼有見似法似義意言大乘法相等所生起勝解行地見道修道究竟道中於一切法唯有識性隨聞勝解故如理通達故治一切障故離一切障故

由何能入由善根力所任持故謂三種相練磨心故斷四處故緣法義境止觀恒常殷重加行無放逸故

無量諸世界無量人有情剎那剎那證覺無

上正等菩提是爲第一練磨其心由此意樂能行施等波羅蜜多我已獲得如是意樂我由此故少用功力修習施等波羅蜜多當得圓滿是爲第二練磨其心若有成就諸有障善於命終時即便可受一切自體圓滿而生我有妙善無障礙善云何爾時不當獲得一切圓滿是名第三練磨其心此中有頌

人趣諸有情　處數皆無量　念念證等覺
故不應退屈　諸淨心意樂　能修行施等
此勝者已得　故能修施等　善者於死時
得隨樂自滿　勝善由求斷　圓滿云何無

由離聲聞獨覺作意斷作意故由於大乘諸疑離疑以能求斷異慧疑故由離所聞所思法中我我所執斷法執故由於現前現住安立一切相中無所作意無所分別斷分別故此中有頌

現前自然住　安立一切相　智者不分別
得最上菩提

由何云何而得悟入由聞熏習種類如理作意所攝似法似義有見意言由四尋思謂由名義自性差別假立尋思及由四種如實徧智謂由名事自性差別假立如實徧智如是皆同不可得故以諸菩薩如是如實爲入唯識勤修加行即於似文似義意言推求文名唯是意言推求依此文名之義亦唯意言推求名義自性差別唯是假立若時證得唯有意言爾時證知若名若義自性差別皆是假立自性差別義相無故同不可得由四尋思及由四種如實徧智於此似文似義意言便能悟入唯有識性

於此悟入唯識性中何所悟入如何悟入入唯識性相見二性及種種性若名若義自性差別假自性差別義如是六種義皆無故所取能取性現前故一時現似種種相義而生起故如暗中繩顯現似蛇譬如繩上蛇非眞實以無有故若已了知彼義無者蛇覺雖滅繩覺猶在若以微細品類分析此又虛妄色香味觸爲其相故此覺爲依繩覺當滅如是於彼似文似義六相意言伏除非實六相義時唯識性覺猶如蛇覺亦當除遣由圓成實自性覺故

如是菩薩悟入意言似義相故悟入徧計所執性悟入唯識故悟入依他起性云何悟入圓成實性若已滅除意言聞法熏習種類唯識之想爾時菩薩已遣義想一切似義無容得生故似唯識亦不得生由是因緣住一切義無分別名於法界中便得現見相應而住爾時菩薩平等平等所緣能緣無分別智已得生起由此菩薩名已悟入圓成實性此中有頌

法補特伽羅　法義略廣性　不淨淨究竟
名所行差別

如是菩薩悟入唯識性故悟入所知相悟入此故入極喜地善達法界生如來家得一切有情平等心性得一切菩薩平等心性得一切佛平等心性此即名爲菩薩見道

復次爲何義故入唯識性由緣總法出世止觀智故由此後得種種相識智故爲斷及相阿賴耶識諸相種子爲長能觸法身種子爲轉所依爲欲證得一切佛法爲欲證得一切

智智入唯識性又後得智於一切阿賴耶識所生一切了別相中見如幻等性無倒轉是故菩薩譬如幻師於所幻事於諸相中及說因果常無顛倒

於此悟入唯識性時有四種三摩地是四種順決擇分依止云何應知應知由四尋思於下品無義忍中有明得三摩地是煗順決擇分依止於上品無義忍中有明增三摩地是頂順決擇分依止復由四種如實徧智已入唯識於無義中已得決定有入眞義一分三摩地是諦順忍依止從此無間伏唯識想有無間三摩地是世第一法依止應知如是諸三摩地是現觀邊

如是菩薩已入於地已得見道已入唯識於修道中云何修行於如所說安立十地攝一切經皆現前中由緣總法出世後得止觀智故經於無量百千俱胝那庾多劫數修習故而得轉依爲欲證得三種佛身精勤修行聲聞現觀菩薩現觀有何差別謂菩薩現觀與聲聞異由十一種差別應知一由所緣差別以大乘法爲所緣故二由資持差別以大福智二種資糧爲資持故三由通達差別以能通達補特伽羅法無我故四由涅槃差別攝受無住大涅槃故五由地差別依於十地而出離故六七由清淨差別斷煩惱習淨佛土故八由於自他得平等心差別成熟有情加行無休息故九由生差別生如來家故十由受生差別常於諸佛大集會中攝受生故十一由果差別十力無畏不共佛法無量功德果成滿故此中有二頌

名事互爲客　其性應尋思　於二亦當推
唯量及唯假　實智觀無義　唯有分別三
彼無故此無　是即入三性
復有教授二頌如分別瑜伽論說
菩薩於定位　觀影唯是心　義想旣滅除
審觀唯自想　如是住內心　知所取非有
次能取亦無　後觸無所得
復有別五現觀伽他如大乘經莊嚴論說
福德智慧二資粮　菩薩善備無邊際
於法思量善決已　故了義趣唯言類
若知諸義唯是言　即住似彼唯心理
便能現證眞法界　是故二相悉蠲除
體知離心無別物　由此即會心非有
智者了達二皆無　等住二無眞法界
慧者無分別智力　周徧平等常順行
滅依榛梗過失聚　如大良藥銷衆毒
佛說妙法善成立　安慧并根法界中
了知念趣唯分別　勇猛疾歸德海岸

彼入因果分第五

如是已說入所知相彼入因果云何可見謂由施戒忍精進靜慮般若六種波羅蜜多云何由六波羅蜜多得入唯識復云何六波羅蜜多成彼入果謂此菩薩不著財位不犯尸羅於苦無動於修無懈於如是等散動因中不現行時心專一境便能如理簡擇諸法得入唯識菩薩依六波羅蜜多入唯識已證得六種清淨增上意樂所攝波羅蜜多是故於此設離六種波羅蜜多現起加行由於聖教得勝解故及由愛重隨喜欣樂諸作意故恒常無間相應方便修習六種波羅蜜多速得

圓滿此中有三頌

已圓滿白法　及得利疾忍　菩薩於自乘
甚深廣大教　等覺唯分別　得無分別智
希求勝解淨　故意樂清淨　前及此法流
皆得見諸佛　了知菩提近　以無難得故

由此三頌總顯清淨增上意樂有七種相謂資粮故堪忍故所緣故作意故自體故瑞相故勝利故如其次第諸句伽他應知顯示

何因緣故波羅蜜多唯有六數成立對治所治障故證諸佛法所依處故隨順成熟諸有情故爲欲對治不發趣因故立施戒波羅蜜多不發趣因謂著財位及著室家爲欲對治雖已發趣復退還因故立忍進波羅蜜多退還因者謂處生死有情違犯所生衆苦及於長時善品加行所生疲怠爲欲對治雖已發趣不復退還而失壞因故立定慧波羅蜜多失壞因者謂諸散動及邪惡慧如是成立對治所治障故唯立六數又前四波羅蜜多是不散動因次一波羅蜜多不散動成就此不散動爲依止故如實等覺諸法眞義便能證得一切佛法如是證諸佛法所依處故唯立六數由施波羅蜜多故於諸有情能正攝受由戒波羅蜜多故於諸有情能不毀害由忍波羅蜜多故雖遭毀害而能忍受由精進波羅蜜多故能助經營彼所應作即由如是攝利因緣令諸有情於成熟事有所堪任從此已後心未定者令其得定心已定者令其解脫於開悟時彼得成熟如是隨順成熟一切有情唯立六數應如是知

此六種相云何可見由六種最勝故一由所

依最勝謂菩提心爲所依故二由事最勝謂具足現行故三由處最勝謂一切有情利益安樂事爲依處故四由方便善巧最勝謂無分别智所攝受故五由迴向最勝謂迴向無上正等菩提故六由清淨最勝謂煩惱所知二障無障所習起故若施是波羅蜜多耶設波羅蜜多是施耶有施非波羅蜜多應作四句如於其施如是於餘波羅蜜多亦作四句如應當知何因緣故如是六種波羅蜜多此次第説謂前波羅蜜多隨順生後波羅蜜多故

復次此諸波羅蜜多訓釋名言云何可見於諸世間聲聞獨覺施等善根最爲殊勝能到彼岸是故通稱波羅蜜多又能破裂慳悋貧窮及能引得廣大財位福德資粮故名爲施又能息滅惡戒惡趣及能取得善趣等持故名爲戒又能滅盡忿怒怨讎及能善住自他安隱故名爲忍又能遠離所有懈怠惡不善法及能出生無量善法令其增長故名精進又能消除所有散動及能引得内心安住故名靜慮又能除遣一切見趣諸邪惡慧及能眞實品别知法故名爲慧

云何應知修習如是波羅蜜多應知此修略有五種一現起加行修二勝解修三作意修四方便善巧修五成所作事修此中四修如前已説成所作事修者謂諸如來任運佛事無有休息於其圓滿波羅蜜多復更修習六到彼岸又作意修者謂修六種意樂所攝愛重隨喜欣樂作意一廣大意樂二長時意樂三歡喜意樂四荷恩意樂五大志意樂六純

善意樂若諸菩薩乃至若干無數大劫現證無上正等菩提經爾所時一一剎那假使頓捨一切身命以殑伽河沙等世界盛滿七寶奉施如來乃至安坐妙菩提座如是菩薩布施意樂猶無猒足經爾所時一一剎那假使三千大千世界滿中熾火於四威儀常乏一切資生衆具戒忍精進靜慮般若心恒現行乃至安坐妙菩提座如是菩薩所有戒忍精進靜慮般若意樂猶無猒足是名菩薩廣大意樂又諸菩薩即於此中無猒意樂乃至安坐妙菩提座常無間息是名菩薩長時意樂又諸菩薩以其六種波羅蜜多饒益有情由此所作深生歡喜蒙益有情所不能及是名菩薩歡喜意樂又諸菩薩以其六種波羅蜜多饒益有情見彼於已有大恩德不見自身於彼有恩是名菩薩荷恩意樂又諸菩薩即以如是六到彼岸所集善根深心迴施一切有情令得可愛勝果異熟是名菩薩大志意樂又諸菩薩復以如是六到彼岸所集善根共諸有情迴求無上正等菩提是名菩薩純善意樂如是菩薩修此六種意樂所攝愛重作意又諸菩薩於餘菩薩六種意樂修習相應無量善根深心隨喜如是菩薩修此六種意樂所攝隨喜意樂又諸菩薩深心欣樂一切有情六種意樂所攝六種到彼岸修亦願自身與此六種到彼岸修恒不相離乃至安坐妙菩提座如是菩薩修此六種意樂所攝欣樂作意若有聞此菩薩六種意樂所攝作意修已但當能起一念信心尚當發生無量福聚諸惡業障亦當消滅何況菩薩

此諸波羅蜜多差別云何可見應知一一各有三品施三品者一法施二財施三無畏施戒三品者一律儀戒二攝善法戒三饒益有情戒忍三品者一耐怨害忍二安受苦忍三諦察法忍精進三品者一被甲精進二加行精進三無怯弱無退轉無喜足精進靜慮三品者一安住靜慮二引發靜慮三成所作事靜慮慧三品者一無分別加行慧二無分別慧三無分別後得慧

如是相攝云何可見由此能攝一切善法是其相故是隨順故是等流故如是所治攝諸雜染云何可見是此相故是此因故是此果故如是六種波羅蜜多所得勝利云何可見謂諸菩薩流轉生死富貴攝故大生攝故大朋大屬之所攝故廣大事業加行成就之所攝故無諸惱害此薄塵垢之所攝故善知一切功論明處之所攝故勝生無罪乃至安坐妙菩提座常能現作一切有情一切義利是名勝利如是六種波羅蜜多互相決擇云何可見世尊於此一切六種波羅蜜多或有處所以施聲說或有處所以戒聲說或有處所以忍聲說或有處所以勤聲說或有處所以定聲說或有處所以慧聲說如是所說有何意趣謂於一切波羅蜜多修加行中皆有一切波羅蜜多互相助成如是意趣此中有一嗢柁南頌

數相及次第　訓詞修差別　攝所治功德

互決擇應知

攝大乘論本卷中

音釋

眩熒絹切目無常主也瘀依據切血氣瘀積也捺落迦梵語也此云地獄捺奴葛切殑伽梵語也此云天堂來殑其京切析先的切分也燸乃管切

攝大乘論本卷下

無著菩薩造
唐三藏法師玄奘奉詔譯

彼修差別分第六

如是已說彼入因果彼修差別云何可見由菩薩十地何等爲十一極喜地二離垢地三發光地四焰慧地五極難勝地六現前地七遠行地八不動地九善慧地十法雲地如是諸地安立爲十云何可見爲欲對治十種無明所治障故所以者何以於十相所知法界有十無明所治障住云何十相所知法界謂初地中由徧行義第二地中由最勝義第三地中由勝流義第四地中由無攝受義第五地中由相續無差別義第六地中由無雜染清淨義第七地中由種種法無差別義第八地中由不增不減義相自在依止義土自在依止義第九地中由智自在依止義第十地中由業自在依止義陀羅尼門三摩地門自在依止義此中有三頌

徧行最勝義　及與勝流義　如是無攝義
相續無別義　無雜染淨義　種種無別義
不增不減義　四自在依義　法界中有十
不染汙無明　治此所治障　故安立十地

復次應知如是無明於聲聞等非染汙於諸菩薩是染汙復次何故初地說名極喜由此最初得能成辦自他義利勝功能故何故二地說名離垢由極遠離犯戒垢故何故三地說名發光由無退轉等持等至所依止故大法光明所依止故何故四地說名焰慧由諸菩提分法焚滅一切障故何故五地名極難

勝由真諦智與世間智更互相違合此難合令相應故何故六地說名現前由緣起智爲所依止能令般若波羅蜜多現在前故何故七地說名遠行至功用行最後邊故何故八地說名不動由一切相有功用行不能動故何故九地說名善慧由得最勝無礙智故何故十地說名法雲由得總緣一切法智含藏一切陀羅尼門三摩地門譬如大雲能覆如空廣大障故又於法身能圓滿故得此諸地云何可見由四種相一得勝解謂得諸地深信解故二得正得謂得諸地相應十種正法行故三得通達謂於初地達法界時徧能通達一切地故四得成滿謂修諸地到究竟故修此諸地云何可見謂諸菩薩於地地中修奢摩他毗鉢舍那由五根修何等爲五謂集總修無相修無功用修熾盛修無喜足修如是五修令諸菩薩成辦五果謂念念中銷融一切麤重依止離種種相得法苑樂能正了知周徧無量無分限相大法光明順清淨分無所分別無相現行爲令法身圓滿成辦能正攝受後後勝因由增勝故說十地中別修十種波羅蜜多於前六地所修六種波羅蜜多如先已說後四地中所修四者一方便善巧波羅蜜多謂以前六波羅蜜多所集善根共諸有情迴求無上正等菩提故二願波羅蜜多謂發種種微妙大願引攝當來波羅蜜多殊勝衆緣故三力波羅蜜多謂由思擇修習二力令前六種波羅蜜多無間現行故四智波羅蜜多謂由前六波羅蜜多成立妙智受用法樂成熟有情故又此四種波羅蜜多

應知般若波羅蜜多無分別智後得智攝又於一切地中非不修習一切波羅蜜多如是法門是波羅蜜多藏之所攝復次凡經幾時修行諸地可得圓滿有五補特伽羅經三無數大劫謂勝解行補特伽羅經初無數大劫修行圓滿清淨增上意樂行補特伽羅及有相行無相行補特伽羅於前六地及第七地經第二無數大劫修行圓滿即此無功用行補特伽羅從此已上至第十地經第三無數大劫修行圓滿此中有頌

清淨增上力　堅固心昇進　名菩薩初修
無數三大劫

增上戒學分第七

如是已說因果修差別此中增上戒殊勝云何可見如菩薩地正受菩薩律儀中說復次應知略由四種殊勝故此殊勝一由差別殊勝二由共不共學處殊勝三由廣大殊勝四由甚深殊勝差別殊勝者謂菩薩戒有三品別一律儀戒二攝善法戒三饒益有情戒此中律儀戒應知二戒建立義故攝善法戒應知修一切佛法建立義故饒益有情戒應知成熟一切有情建立義故共不共學處殊勝者謂諸菩薩一切性罪不現行故與聲聞共相以遮罪有現行故與彼不共於此學處有聲聞犯菩薩不犯有菩薩犯聲聞不犯菩薩具有身語心戒聲聞唯有身語二戒是故菩薩心亦有犯非諸聲聞以要言之一切饒益有情無罪身語意業菩薩一切皆應現行皆應修學如是應知說名爲共不共殊勝廣大殊勝者復由四種廣大故一由種種無量學

處廣大故二由攝受無量福德廣大故三由攝受一切有情利益安樂意樂廣大故四由建立無上正等菩提廣大故甚深殊勝者謂諸菩薩由是品類方便善巧行殺生等十種作業而無有罪生無量福速證無上正等菩提又諸菩薩現行變化身語兩業應知亦是甚深尸羅由此因緣或作國王示行種種惱有情事安立有情毗柰耶中又現種種諸本生事示行逼惱諸餘有情真實攝受諸餘有情先令他心深生淨信後轉成熟是名菩薩所學尸羅甚深殊勝由此略說四種殊勝應知菩薩尸羅律儀最爲殊勝如是差別菩薩學處應知復有無量差別如毗柰耶瞿沙方廣契經中說

增上心學分第八

如是已說增上戒殊勝增上心殊勝云何可見略由六種差別應知一由所緣差別故二由種種差別故三由對治差別故四由堪能差別故五由引發差別故六由作業差別故所緣差別者謂大乘法爲所緣故種種差別者謂大乘光明集福定王賢守健行等三摩地種種無量故對治差別者謂一切法總相緣智以楔出楔道理遣阿賴耶識中一切障麤重故堪能差別者謂住靜慮樂隨其所欲即受生故引發差別者謂能引發一切世界無礙神通故作業差別者謂能振動熾然徧滿顯示轉變往來卷舒一切色像皆入身中所往同類或顯或隱所作自在伏他神通施辯念樂放大光明引發如是大神通故又能引發攝諸難行十難行者一自誓難行誓受

無上菩提願故二不退難行生死衆苦不能
退故三不背難行一切有情雖行邪行而不
棄故四現前難行怨有情所現作一切饒益
事故五不染難行生在世間不爲世法所染
汙故六勝解難行於大乘中雖未能了然於
一切廣大甚深生信解故七通達難行具能
通達補特伽羅法無我故八隨覺難行於諸
如來所説甚深祕密言辭能隨覺故九不離
不染難行不捨生死而不染故十加行難行
能修諸佛安住解脫一切障礙窮生死際不
作功用常起一切有情一切義利行故復次
隨覺難行中於佛何等祕密言辭彼諸菩薩
能隨覺了謂如經言云何菩薩能行惠施若
諸菩薩無少所施然於十方無量世界廣行
惠施云何菩薩樂行惠施若諸菩薩於一切

施都無欲樂云何菩薩於惠施中深生信解
若諸菩薩不信如來而行布施云何菩薩於
施策勵若諸菩薩於惠施中不自策勵云何
菩薩於施耽樂若諸菩薩無有暫時少有所
施云何菩薩其施廣大若諸菩薩於惠施中
離婆洛想云何菩薩其施清淨若諸菩薩殟
波陀慳云何菩薩其施究竟若諸菩薩不住
究竟云何菩薩其施自在若諸菩薩於惠施
中不自在轉云何菩薩其施無盡若諸菩薩
不住無盡如於布施於戒爲初於慧爲後隨
其所應當知亦爾云何能殺生若斷衆生生
死流轉云何不與取若諸有情無有與者自
然攝取云何欲邪行若於諸欲了知是邪而
修正行云何能妄語若於妄中能説爲妄云
何貝戍尼若能常居最勝空住云何波魯師

若善安住所知彼岸云何綺間語若正說法品類差別云何能貪欲若有數數欲自證得無上靜慮云何能瞋恚若於其心能正憎害一切煩惱云何能邪見若一切處徧行邪性皆如實見甚深佛法者云何名爲甚深佛法此中應釋謂常住法是諸佛法以其法身是常住故又斷滅法是諸佛法以一切障永斷滅故又生起法是諸佛法以變化身現生起故又有所得法是諸佛法八萬四千諸有情行及彼對治皆可得故又有貪法是諸佛法自誓攝受有貪有情爲已體故又有瞋法是諸佛法又有癡法是諸佛法又異生法是諸佛法應知亦爾又無染法是諸佛法成滿眞如一切障垢不能染故又無汙法是諸佛法生在世間諸世間法不能汙故是故說名甚深佛法又能引發修到彼岸成熟有情淨佛國土諸佛法故應知亦是菩薩等持作業差別

增上慧學分第九

如是已說增上心殊勝增上慧殊勝云何可見謂無分別智若自性若所依若因緣若所緣若行相若任持若助伴若異熟若等流若出離若至究竟若加行無分別後得勝利若差別若無分別後得譬喻若無功用作事若甚深應知無分別智名增上慧殊勝此中無分別智離五種相以爲自性一離無作意故二離過有尋有伺地故三離想受滅寂靜故四離色自性故五離於眞義異計度故離此五相應知是名無分別智於如所說無分別智成立相中復說多頌

諸菩薩自性　遠離五種相　是無分別智
不異計於真　諸菩薩所依　非心而是心
是無分別智　非思義種類　諸菩薩因緣
有言聞熏習　是無分別智　及如理作意
諸菩薩所緣　不可言法性　是無分別智
無我性真如　諸菩薩行相　復於所緣中
是無分別智　彼所智無相　相應自性義
所分別非餘　字展轉相應　是謂相應義
非離彼能詮　智於所詮轉　非詮不同故
一切不可言　諸菩薩任持　是無分別智
後所得諸行　爲進趣增長　諸菩薩助伴
說爲二種道　是無分別智　五到彼岸性
諸菩薩異熟　於佛二會中　是無分別智
由加行證得　諸菩薩等流　於後後生中
是無分別智　自體轉增勝　諸菩薩出離

得成辦相應　是無分別智　應知於十地
諸菩薩究竟　得清淨三身　是無分別智
得最上自在　如虛空無染　是無分別智
種種極重惡　由唯信勝解　如虛空無染
是無分別智　解脫一切障　得成辦相應
如虛空無染　是無分別智　常行於世間
非世法所染　如瘂求受義　如瘂正受義
如非瘂受義　三智譬如是　如愚求受義
如愚正受義　如非愚受義　三智譬如是
如五求受義　如五正受義　如求那受義
三智譬如是　如未解於論　求論受法義
次第譬三智　應知加行等　如人正閉目
是無分別智　即彼復開目　後得智亦爾
應知如虛空　是無分別智　於中現色像
後得智亦爾　如末尼天樂　無思成自事

種種佛事成　常離思亦爾　非於此非餘
非智而是智　與境無有異　智成無分別
應知一切法　本性無分別　所分別無故
無分別智無
此中加行無分別智有三種謂因緣引發數
習生差別故根本無分別智亦有三種謂喜
足無顚倒無戲論無分別差別故後得無分
別智有五種謂通達隨念安立和合如意思
擇差別故復有多頌成立如是無分別智
鬼傍生人天　各隨其所應　等事心異故
許義非眞實　於過去事等　夢像二影中
雖所緣非實　而境相成就　若義義性成
無無分別智　此若無佛果　證得不應理
得自在菩薩　由勝解力故　如欲地等成
得定者亦爾　成就簡擇者　有智得定者

思惟一切法　如義皆顯現　無分別智行
諸義皆不現　當知無有義　由此亦無識
般若波羅蜜多與無分別智無有差別如說
菩薩安住般若波羅蜜多非處相應能於所
餘波羅蜜多修習圓滿云何名爲非處相應
修習圓滿謂由遠離五種處故一遠離外道
我執處故二遠離未見眞如菩薩分別處故
三遠離生死涅槃二邊處故四遠離唯斷煩
惱障生喜足處故五遠離不顧有情利益安
樂住無餘依涅槃界處故聲聞等智與菩薩
智有何差別由五種相應智差別一由無分
別差別謂於蘊等法無分別故二由非少分
差別謂於通達眞如入一切種所知境界普
爲度脫一切有情非少分故三由無住差別
謂無住涅槃爲所住故四由畢竟差別謂無

餘依涅槃界中無斷盡故五由無上差別謂於此上無有餘乘勝過此故此中有頌

諸大悲爲體　由五相勝智　世出世滿中
說此最高遠

若諸菩薩成就如是增上尸羅增上質多增上般若功德圓滿於諸財位得大自在何故現見有諸有情匱乏財位見彼有情於諸財位有重業障故見彼有情若施財位障生善法故見彼有情若乏財位猒離現前故見彼有情若施財位即爲積集不善法因故見彼有情若施財位即便作餘無量有情損惱因故是故現見有諸有情匱乏財位此中有頌

見業障現前　積集損惱故　現有諸有情
不感菩薩施

果斷分第十

如是已說增上慧殊勝彼果斷殊勝云何可見斷謂菩薩無住涅槃以捨雜染不捨生死二所依止轉依爲相此中生死謂依他起性雜染分涅槃謂依他起性清淨分二所依止謂通二分依他起性轉依謂即依他起性對治起時轉捨雜染分轉得清淨分又此轉依略有六種一損力益能轉謂由勝解力聞熏習住故及由有羞恥令諸煩惱少分現行不現行故二通達轉謂諸菩薩已入大地於眞實非眞實顯現不顯現現前住故乃至六地三修習轉謂猶有障一切相不顯現眞實顯現故乃至十地四果圓滿轉謂永無障一切相不顯現最清淨眞實顯現於一切相得自在故五下劣轉謂聲聞等唯能通達補特伽羅空無我性一向背生死一向捨生死故六

廣大轉謂諸菩薩兼通達法空無我性即於生死見爲寂靜雖斷雜染而不捨故若諸菩薩住下劣轉有何過失不顧一切有情利益安樂事故違越一切菩薩法故與下劣乘同解脫故是爲過失若諸菩薩住廣大轉有何功德生死法中以自轉依爲所依止得自在故於一切趣示現一切所有之身於最勝生及三乘中種種調伏方便善巧安立所化諸有情故是爲功德此中有多頌

諸凡夫覆眞　一向顯虛妄　諸菩薩捨妄
一向顯眞實　應知顯不顯　眞義非眞義
轉依即解脫　隨欲自在行　於生死涅槃
若起平等智　爾時由此證　生死即涅槃
由是於生死　非捨非不捨　亦即於涅槃
非得非不得

彼果智分第十一

如是已說彼果斷殊勝彼果智殊勝云何可見謂由三種佛身應知彼果智殊勝一由自性身二由受用身三由變化身此中自性身者謂諸如來法身一切法自在轉所依止故受用身者謂依法身種種諸佛衆會所顯清淨佛土大乘法樂爲所受故變化身者亦依法身從覩史多天宮現沒受生受欲踰城出家往外道所修諸苦行證大菩提轉大法輪入大涅槃故此中說一嗢柁南頌

相證得自在　依止及攝持　差別德甚深
念業明諸佛

諸佛法身以何爲相應知法身略有五相一轉依爲相謂轉滅一切障雜染分依他起性故轉得解脫一切障於法自在轉現前清淨

分依他起性故二白法所成爲相謂六波羅蜜多圓滿得十自在故此中壽自在心自在衆具自在由施波羅蜜多圓滿故業自在生自在由戒波羅蜜多圓滿故勝解自在由忍波羅蜜多圓滿故願自在由精進波羅蜜多圓滿故神力自在五通所攝由靜慮波羅蜜多圓滿故智自在法自在由般若波羅蜜多圓滿故三無二爲相謂有無無二爲相由一切法無所有故空所顯相是實有故有爲無爲無二爲相由業煩惱非所爲故自在示現有爲相故異性一性無二爲相由一切佛所依無差別故無量相續現等覺故此中有二頌

我執不有故　於中無別依　隨前能證別
故施設有異　種姓異非虛　圓滿無初故
無垢依無別　故非一非多

四常住爲相謂眞如清淨相故本願所引故所應作事無竟期故五不可思議爲相謂眞如清淨自內證故無有世間喻能喻故非諸尋思所行處故復次云何如是法身最初證得謂緣總相大乘法境無分別智及後得智五相善修於一切地善集資糧金剛喻定破滅微細難破障故此定無間離一切障故得轉依復次法身由幾自在而得自在略由五種一由佛土自身相好無邊音聲無見頂相自在由轉色蘊依故二由無罪無量廣大樂住自在由轉受蘊依故三由辯說一切名身句身文身自在由轉想蘊依故四由現化變易引攝大衆引攝白法自在由轉行蘊依故五由圓鏡平等觀察成所作智自在由轉識

蘊依故復次法身由幾種處應知依止略由三處一由種種佛住依止此中有二頌

諸佛證得五性喜　皆由等種自界故
離喜都由不證此　故求喜者應等證
由能無量及事成　法味義德俱圓滿
得喜最勝無過失　諸佛見常無盡故

二由種種受用身依止但為成熟諸菩薩故三由種種變化身依止多為成熟聲聞等故應知法身由幾佛法之所攝持略由六種一由清淨謂轉阿頼耶識得法身故二由異熟謂轉色根得異熟智故三由安住謂轉欲行等住得無量智住故四由自在謂轉種種攝受業自在得一切世界無礙神通智自在故五由言說謂轉一切見聞覺知言說戲論得令一切有情心喜辯說智自在故六由拔濟謂轉拔濟一切災橫過失得拔濟一切有情一切災橫過失智故應知法身由此所說六種佛法之所攝持諸佛法身當言有異當言無異依止意樂業無別故當言無異無量依身現等覺故當言有異如說佛法身受用身亦爾意樂及業無差別故當言無異不由依止無差別故無量依止差別轉故應知變化身如受用身說應知法身幾德相應謂最清淨四無量解脫勝處徧處無諍願四無礙解六神通三十二大士相八十隨好四一切相清淨十力四無畏三不護三念住拔除習氣無忘失法大悲十八不共佛法一切相妙智等功德相應此中有多頌

憐愍諸有情　起和合遠離
常不捨利樂　四意樂歸禮
解脫一切障　牟尼勝世間

智周徧所知 心解脫歸禮 能滅諸有情
一切惑無餘 害煩惱有染 常哀愍歸禮
無功用無著 無礙常寂定 於一切問難
能解釋歸禮 於所依能依 所說言及智
能說無礙慧 常善說歸禮 爲彼諸有情
故現知言行 往來及出離 善教者歸禮
諸衆生見尊 皆審知善士 暫見便深信
開道者歸禮 攝受住持捨 現化及變易
等持智自在 隨證得歸禮 方便歸依淨
及大乘出離 於此誑衆生 摧魔者歸禮
能說智及斷 出離能障礙 自他利非餘
外道伏歸禮 處衆能伏說 迷離二雜染
無護無忘失 攝御衆歸禮 徧一切行住
無非圓智事 一切時徧知 實義者歸禮
諸有情利樂 所作不過時 所作常無虛
無忘失歸禮 晝夜常六返 觀一切世間
與大悲相應 利樂意歸禮 由行及由證
由智及由業 於一切二乘 最勝者歸禮
由三身至得 具相大菩提 一切處他疑
皆能斷歸禮

諸佛法身與如是等功德相應復與所餘自性因果業相應轉功德相應是故應知諸佛法身無上功德此中有二頌

尊成實勝義 一切地皆出 至諸衆生上
解脫諸有情 無盡無等德 相應現世間
及衆會可見 非見人天等

復次諸佛法身甚深最甚深此甚深相云何可見此中有多頌

佛無生爲生 亦無住爲住 諸事無功用
第四食爲食 無異亦無量 無數量一業

不堅業堅業　諸佛具三身　現等覺非有
一切覺非無　一一念無量　有非有所顯
非染非離染　由欲得出離　了知欲無欲
悟入欲法性　諸佛過諸蘊　安住諸蘊中
與彼非一異　不捨而善寂　諸佛事相雜
猶如大海水　我已現當作　他利無是思
衆生罪不現　如月於破器　徧滿諸世間
由法光如日　或現等正覺　或涅槃如火
此未曾非有　諸佛身常故　佛於非聖法
人趣及惡趣　非梵行法中　最勝自體住
佛一切處行　亦不行一處　於一切身現
非六根所行　煩惱伏不滅　如毒呪所害
由惑至惑盡　證佛一切智　煩惱成覺分
生死爲涅槃　具大方便故　諸佛不思議

應知如是所說甚深有十二種謂生住業住甚深安立數業甚深現等覺甚深離欲甚深斷蘊甚深成熟甚深顯現甚深示現等覺涅槃甚深住甚深顯示自體甚深斷煩惱甚深不可思議甚深若諸菩薩念佛法身由幾種念應修此念略說菩薩念佛法身由七種念應修此念一者諸佛於一切法得自在轉應修此念於一切世界得無礙通故此中有頌

有情界周徧　具障而闕因　二種決定轉
諸佛無自在

二者如來其身常住應修此念眞如無間解脫垢故三者如來最勝無罪應修此念一切煩惱及所知障並離繫故四者如來無有功用應修此念不作功用一切佛事無休息故五者如來受大富樂應修此念清淨佛土大富樂故六者如來離諸染汙應修此念生在

世間一切世法不能染故七者如來能成大事應修此念示現等覺般涅槃等一切有情未成熟者能令成熟已成熟者令解脫故此中有二頌

圓滿屬自心　具常住清淨　無功用能施
有情大法樂　徧行無依止　平等利多生
一切佛智者　應修一切念

復次諸佛清淨佛土相云何應知如菩薩藏百千契經序品中說謂薄伽梵住最勝光曜七寶莊嚴放大光明普照一切無邊世界無量方所妙飾間列周圓無際其量難測超過三界所行之處勝出世間善根所起最極自在淨識為相如來所覩諸大菩薩衆所雲集無量天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等常所翼從廣大法味喜樂所持作諸衆生一切義利蠲除一切煩惱災橫遠離衆魔過諸莊嚴如來莊嚴之所依處大念慧行以為遊路大止妙觀以為所乘大空無相無願解脫為所入門無量功德衆所莊嚴大寶華王之所建立大宮殿中如是現示清淨佛土顯色圓滿形色圓滿分量圓滿方所圓滿因圓滿果圓滿主圓滿輔翼圓滿眷屬圓滿任持圓滿事業圓滿攝益圓滿無畏圓滿住處圓滿路圓滿乘圓滿門圓滿依持圓滿復次受用如是清淨佛土一向淨妙一向安樂一向無罪一向自在復次應知如是諸佛法界於一切時能作五業一者救濟一切有情災橫為業於暫見時便能救濟盲聾狂等諸災橫故二者救濟惡趣為業拔諸有情出不善處置善處故三者救濟非

方便爲業令諸外道捨非方便求解脫行置於如來聖教中故四者救濟薩迦耶爲業授與能起三界道故五者救濟乘爲業拯拔欲趣餘乘菩薩及不定種性諸聲聞等安處令修大乘行故於此五業應知諸佛業用平等此中有頌

因依事性行　別故許業異　世間此力別
無故非導師

若此功德圓滿相應諸佛法身不與聲聞獨覺乘共以何意趣佛說一乘此中有二頌

爲引攝一類　及任持所餘　由不定種性
諸佛說一乘　法無我解脫　等故性所同
得二意樂化　究竟說一乘

如是諸佛同一法身而佛有多何緣可見此中有頌

一界中無二　同時無量圓　次第轉非理
故成有多佛

云何應知於法身中佛非畢竟入於涅槃亦非畢竟不入涅槃此中有頌

一切障脫故　所作無竟故　佛畢竟涅槃
畢竟不涅槃

何故受用身非即自性身由六因故一色身可見故二無量佛衆會差別可見故三隨勝解見自性不定可見故四別別而見自性變動可見故五菩薩聲聞及諸天等種種衆會間雜可見故六阿賴耶識與諸轉識轉依非理可見故佛受用身即自性身不應道理何因變化身非即自性身由八因故謂諸菩薩從久遠來得不退定於覩史多及人中生不應道理又諸菩薩從久遠來當懷宿住書筭

數印工巧論中及於受用欲塵行中不能正知不應道理又諸菩薩從久遠來已知惡說善說法教往外道所不應道理又諸菩薩從久遠來已能善知三乘正道修邪苦行不應道理又諸菩薩捨百拘胝諸贍部洲但於一處成等正覺轉正法輪不應道理若離示現成等正覺唯以化身於所餘處施作佛事即應但於覩史多天成等正覺何不施設徧於一切贍部洲中同時佛出既不施設無教無理雖有多化而不違彼無二如來出現世言由一四洲攝世界故如二輪王不同出世此中有頌

佛微細化身　多處胎平等　爲顯一切種
成等覺而轉

佛受用身及變化身既是無常云何經說如來身常此二所依法身常故又等流身及變化身以恒受用無休廢故數數現化不永絕故如常受樂如常施食如來身常應知亦爾由六因故諸佛世尊所現化身非畢竟住一所作究竟成熟有情已解脫故二爲令捨離不樂涅槃爲求如來常住身故三爲令捨離輕毀諸佛令悟甚深正法教故四爲令於佛深生渴仰恐數見者生猒怠故五令於自身發勤精進知正說者難可得故六爲諸有情極速成熟令自精進不捨軛故此中有二頌

由所作究竟　捨不樂涅槃　離輕毀諸佛
深生於渴仰　內自發正勤　爲極速成熟
故許佛化身　而非畢竟住

諸佛法身無始時來無別無量不應爲得更作功用此中有頌

佛得無別無量因　有情若捨勤功用
證得恒時不成因　斷如是因不應理

阿毗達磨大乘經中攝大乘品我阿僧伽略
釋究竟

攝大乘論本卷下

音釋

楔 先結切櫼也　殟 烏沒切　具戍尼 梵語也此云溷舌戍詩注切
覩史多 梵語也此云知足覩董五切　軛 於革切

中邊分別論

陳三藏法師眞諦譯

清刻龍藏佛說法變相圖

中邊分別論卷上

天親菩薩造

陳三藏法師眞諦譯

相品第一

恭敬善行子　能造此正論　爲我等宣說

今當顯此義

初立論體

相障及眞實　研習對治道　修住而得果

無上乘唯爾

此七義是論所說何者爲七一相二障三眞實四研習對治五修住六得果七無上乘今依相說此偈言

虛妄分別有　彼處無有二　彼中唯有空

於此亦有彼

此中虛妄分別者謂分別能執所執有者但

有分別彼處者謂虛妄分別無有二者謂能執所執此二永無彼中者謂分別中唯有空者謂但此分別離能執所執故唯有空於此者謂能所空中亦有彼者謂有虛妄分別若法是處無由此法故是處空其所餘者則名爲有若如是知即於空相智無顛倒次說偈言

故說一切法　非空非不空　有無及有故　是名中道義

一切法者謂有爲名虛妄分別無爲名空非空者謂由空由虛妄分別非不空者謂由能執所執故有者謂虛妄分別有故無者謂能執所執無故及有者謂於虛妄中有眞空故於眞空中亦有虛妄分別故是名中道義者謂一切法非一向空亦非一向不空如是等文不違般若波羅蜜等如經說一切法非空非不空如是巳說虛妄分別有相無相竟今當次說其自體相故說偈言

塵根我及識　本識生似彼　但識無有彼　彼無故識無

似塵者謂本識顯現相似色等似根者謂識似五根於自他相續中顯現似我者謂意識與我見無明等相應故似識者謂六種識本識者謂阿黎耶識生似彼者謂似塵等四物亂識有者謂但有亂識無彼者謂無四物何以故似塵似根非實形識故似我似識顯現不如境故彼無故識無者謂塵既是無識亦是無是識所取四種境界謂塵根我及識所攝實無體相所取既無能取亂識亦復是無如是說體相巳今當顯名義故說偈言

亂識虛妄性　由此義得成　非實有無故
滅彼故解脫
亂識虛妄性由此義得成者謂一切世間但唯亂識此亂識云何名虛妄由境不實故由體散亂故非實有者謂顯現似四物四物永無故非實無故者謂非一切永無由亂識生故云何不許亂識永無故偈言滅彼故解脫若執永無繫縛解脫皆不成就則起邪見撥淨不淨品如是說虛妄體相已今當次說虛妄攝相若言唯是虛妄云何能攝三性故說偈言
分別及依他　眞實唯三性　由塵與亂識
及二無故說
分別性者謂是六塵永不可得猶如空花依他性者謂唯亂識有非實故猶如幻物眞實性者謂能取所取二無所有眞實有無故猶如虛空說虛妄攝相已今當說入虛妄無所有方便相故說偈言
由依唯識故　境無體義成　以塵無有體
本識即不生
一切三界但唯有識依如此義外塵體相決無所有此智得成由所緣境無有體故能緣唯識亦不得生以是方便即得入於能取所取無所有相偈言
是故識成就　非識爲自性
所識諸塵既無有體是故識性無理得成偈言
應知識不識　由是義平等
不識者由自性不成就是故非識此法眞實無所有性而能顯現似非實塵故說爲識說

入虛妄無所有方便相已今當顯虛妄總相故說偈言

虛妄總類者　三界心心法

虛妄者若約界立謂欲色無色界若約生立謂心及心法是總類相說總相已別相今當說偈言

唯塵智名心　差別名心法

心者但了別塵通相若了塵別相說名爲心法謂受想引行等說總別相已次顯生起相偈言

第一名緣識　第二是用識　於塵受分別引行謂心法

緣識者謂阿梨耶識餘識生緣故用識者謂因梨耶識於塵中起名爲用識於塵受者謂領塵苦等說名受陰分別者謂選擇塵差別是名想陰引行者能令心捨此取彼謂欲思惟及作意等名爲行陰如是受等名爲心法說生起相已當說虛空染汙相故說偈言

覆藏及安立　將導與攝持　圓滿三分成

領觸并牽引　執著及現前　苦故惱世間

三種二種雜　亦七由虛妄

覆藏者由無明能障如實見故安立者由諸行能安立業熏習於本識中故將導者由本識及意識能令衆生往受生處故攝持者謂由名色能攝持自體五聚故圓滿者謂由六入能生長故三分成者依根塵識諸觸成故領觸者由樂苦等爲損益故牽引者由貪愛令業能牽後生故執著者由四取能令諸識染著欲等四處隨從得生故現前者由業有謂已作諸業趣向來生爲與果報故苦者由

生老死故惱世間者謂三界由無明乃至老死等所逼惱恒受苦難故三種二種難亦七由虛妄者三種難者謂煩惱業生煩惱難者謂無明貪愛取業難者謂行及有生難者謂所餘七分二種難者所謂因果因難者謂煩惱業分果難者謂所餘分七難者謂七種因一顛倒因謂無明二牽引因謂諸行三將因謂本意二識四攝因謂名色六入五受用因謂觸受六引出因謂愛取有七猒怖因謂生老死由虛妄者如是苦難從虛妄生集虛妄義有九種相所謂有相無相自相攝相入無相方便相差別相衆名相生緣相染相義現於前說虛妄已當說方便爲顯空義由此相應故說偈言

體相及衆名　眞義與分別　成立理應知

略解空如是

云何應知空相偈言

無二有此無　是二名空相　故非有非無

不異亦不一

無二者謂無所取能取有此無者謂但有所取能取無是二名空相者謂無及有無是名空相此顯眞空無有二相是法以二無爲性不可說有不可說無云何非有是二無故云何非無是二無有故故偈言非有非無是名眞空相不異亦不一者與虛妄分別不異相亦不一相若異者謂法性與法異是義不然譬如五陰與無常性及苦性若一者清淨境界智及通相不成就如是道理顯現空與虛妄離一異相是故說不有非不有非一非異相云何衆名應知偈言

如如及實際　無相與眞實　法界法身等
略說空衆名
云何衆名義應知偈言
非變異不倒　相滅聖境界　聖法因及依
是衆名義次
無異爲義故是故名如如恒如是不捨故無顚倒爲義故說實際非顚倒種類及境界故相滅爲義故說無相離一切相故無分別聖智境界故第一義智爲體故說眞實聖法因爲義故是故說法界聖法依此境生此中因義是界義攝持法爲義故說法身如是空衆名義已顯云何空分別應知偈言
亦染亦清淨　如是空分別
何處位空不淨何處位空淨有垢亦無垢若在此位中與垢相應是位處說不淨是諸垢法未得出離不淨若在此位出離諸垢此位處說淨若已與垢相應後時無垢不離變異法故云何不無常爲此問故答偈言
水界金空淨　法界淨如是
客塵故離滅故不是自性變異故復有分別此空有十六一內空二外空三內外空四大空五空空六第一義空七有爲空八無爲空九畢竟空十無前後空十一不捨空十二性空十三相空十四一切法空十五非有空十六非有性空如是略說空應知偈言
食者所食空　身及依處空　能見及如理
所求至得空
此中能食空者依內根故說所食空者依外塵故說身者是能食所食依處是重空故說內外空大空者世器徧滿故說名大此空說

大空內入身及世器此法是空無分別智能見此空此無分別智空故名空空如道理依第一義相觀此法空是名爲得此菩薩修行空是此法空爲何修行爲至得二善一有爲善二無爲善此空是名有爲無爲空爲常利益他爲一向恒利益他故修此空故說畢竟空爲不捨生死此生死無前後諸衆生不見其空疲猒故捨離生死此空是名無前後空爲善無窮盡諸佛入無餘涅槃因此空不捨他利益事是名不捨空爲清淨界性性義者種類義自然得故故立名性此空名性空爲得大相好是大人相及小相爲得此二相修行此空是名相空爲清淨佛法故菩薩行彼十力四無畏等諸佛不共法爲清淨令出菩薩修此空是名一切法空如是十四種空已安立應知分別此相是十四中何法名空偈言

人法二皆無　此中名爲空　彼無非是無
此中有別空

人法二無有是法名空是無有法決定有亦空如上說能食等十四處此二法是名空爲顯空眞實相故是故最後安立二空一非有空二非有性空立二空何所爲爲離人法增益爲離人法空毀謗如次第如是空分別應知云何空成立義應知偈言

若言不淨者　衆生無解脫　若言無垢者
功用無所施

若諸法空對治未起時爲客塵不染故自然清淨煩惱障無故不因功力一切衆生應得解脫若對治已起自性故不淨爲得解脫修

道功用無果報故作如是果故說偈言
不染非不染　非淨非不淨　心本清淨故
煩惱客塵故
云何不染非不染本心自性清淨故云何不
淨非不淨煩惱客塵故如是空分別略說已
安立空衆義者應知有二種一爲體相二爲
安立何者爲體相爲有相故無有相故是有
相者離有離無相離一離異相安立者衆名
等四義應知分別中邊分別論相品爲解釋偈已究竟
障品第二
徧及一方重　平等及取捨　今說二種障
此中徧障者煩惱障及一切智障爲菩薩種
性諸人二障圓滿故一方障者煩惱障爲聲
聞性等諸人重障者是前諸人欲等諸行中
隨一麤煩惱平等障者平等諸行中隨行中
隨一生死取捨障者菩薩性諸人爲障無住
處涅槃故如理相應二種人障已說一菩薩
性人二聲聞等性人復有煩惱相九種偈言
九結名惑障
九種諸惑結此中說煩惱障此諸煩惱障爲
障誰偈言
猒離及除捨　實見及身見
愛欲結者障猒離心心堅礙結者障除捨心
因此惑違逆礙境界中不能生捨除心諸餘
結者覆障眞實見云何起障是諸煩惱次第
愛恚及身見偈言
身見所依法　滅道三寶障　利養恭敬等
輕財知止足
是諸餘煩惱是此五處障我慢結者欲滅離
身見時障對正觀智有異品無異品無異品

我慢數行故此身見不得滅無明結者欲遠離身見依處時爲眞實見障因此不得遠離取陰故見結者欲通達滅諦時爲作障身見及邊見於滅諦生怖畏故邪見於滅諦起誹謗故取結者是通達道諦時爲作障依別道理思擇求得清淨故疑結者欲通達三寶時爲作障不信受三寶功德故嫉妬結者欲遠離利養恭敬時爲作障不見此過失故慳悋結者欲行輕財知足時爲作障令貪著財物等故偈言

善法障復十

復有別障十種善法等處應知何者爲十處偈言

不行非法所　所行不如理　不生不思量
資糧不具足　性友不相稱　心疲故猒離
修行不相稱　惡怨人共住　麤惑三隨一
般若不成就　自性重煩惱　懈怠與放逸
著有及欲塵　下劣心亦爾　不信無願樂
如言思量義　不敬法重利　於衆生無悲
聞灾及少聞　三昧資糧滅

如是諸障何者爲善法偈言

善菩提攝取　有智無迷障　迴向不怖嫉
自在善等十

如是善等諸法中何者被障何者爲障應知答偈言

此十各三障　十事中應知

善法有三障一者不修行二非處修行三修行不如理菩提有三種障一者不生善二不生正思量三資糧不圓滿攝取菩提者發菩薩心是名攝取菩提此心有三種一與性不

相應行二朋友不相應三心疲極猒離有智者是菩薩體性爲知此法有三障一修行不相稱二惡友人共住三與惡怨人共住此中惡人者愚癡凡人惡怨人者礙菩薩功德觀菩薩過失無迷者心不散亂有三障一顛倒麤失二煩惱等三障中隨一有餘三令成熟解脫般若未熟未滿無障者滅離諸障是名無障此爲三障一自性麤惑二懈怠三放逸菩提迴向有三障令心迴向餘處不得一向迴向無上菩提一貪著諸有二貪著有資糧法三下劣品心無怖畏有三障一於人不生信重心二於正法中不生願欲三如名字言語思量諸義無悲者有三障一不尊重正法二尊重利養恭敬三於衆生中不起大悲心自在者有三障因此三不得自在一無聞慧

無聞者生起業惑正法灾故二聞慧少弱三者三昧事不成熟還復是此障善等諸法中十種隨一分作因依此義故應知障中何者爲十因第一生因譬如眼入爲眼識作生因二住因譬如四種食爲一切衆生三持因如所持能攝持譬器世界爲衆生生世界四明了因如光明爲色五變異因如火等爲成熟等諸事六相離因如鎌等爲川等七迴轉因如金銀師爲迴轉金銀令成鐶釧八必比因譬如烟爲火等必比知九令信因譬如立證因分爲所立義十至得因如道等爲涅槃等諸果作因如是生障善處應知此應令生故住障者菩提處此不應壞動故持障者菩提攝取處菩提心能持故明了障者有智處此應顯了故變異障者無迷處迷轉滅故有變

異相離障者無障處此障相離爲體故迴轉障者迴向處菩提心迴向爲體相故必比障者無怖畏處爲不信故怖畏令信障者無嫉妬處於法不嫉妬令人信故至得障者自在處無所繫屬至得爲體相故偈言

助道十度地　得有餘別障

助道品法處者

處不明懈怠　三昧少二種　不種及羸弱

諸見麤惡過

念處者依處不明了爲障四正勤處懈怠四如意足處禪定少二種爲不圓滿欲精進心思量四種隨一不具足爲修習不具足滅資糧八法隨一不具故五根處不下解脫分善法種子故力處是五根羸弱與非助道相類起故覺分處諸見過失見道所顯故道分處麤惡過失此修道所顯現故波羅蜜障者偈言

富貴及善道　不捨衆生障　增減功德失

令諸衆生入　解脫無盡量　令善無有閒

所作常決定　同用令他熟

此十種波羅蜜能生此法此法是波羅蜜果爲障波羅蜜果故是故顯說障波羅蜜檀波羅蜜者何法爲障自在增上障尸羅波羅蜜者障善道爲障羼提波羅蜜障不捨離衆生毗梨耶波羅蜜障增益功德損減過失禪波羅蜜者障受化衆生令入正位（四十心正位）般若波羅蜜者障令他解脫漚和拘舍羅波羅蜜障檀等波羅蜜無盡無減爲迴向菩提故諸波羅蜜無盡無減波尼陀那波羅蜜者障一切生處善法中無閒生起依願力故能攝持

隨從善法生處婆羅波羅蜜者障善法決定事思擇修習力弱故不能折伏非助道故闇那波羅蜜者障自身及他同用法樂及成熟兩處不如聞言通達義故於十種地中復有次第障偈言

徧滿最勝義　勝流第一義　無所繫屬義
身無差別義　無染清淨義　法門無異義
不減不增義　四自在依義　此法界無明
此染是十障　非十地扶助　諸地是對治

法界中十種義徧一切處等無染濁無明此無明十種菩薩地中次第應知是障非地助道故法界中何者爲十種義一者徧滿義依菩薩初地法界義徧滿一切處菩薩入觀得通達因此通達得見自他平等一分二者最勝義依第二地觀此法已作是思惟若依他共平等出離一切種治淨出離應化勤行三者勝流義因三地法界傳流知所聞正法第一爲得此法廣量三千大千世界火坑能自擲其中四無所繫屬義因此四地因此觀法愛一向不生五身無差別義因第五地十種心樂清淨平等六無染清淨義因第六地十二生因處無有一法可染可淨如此通達故七法門無異義因第七地無相故修多羅等法別異相不行不顯故八不減不增義因八地得滿足無生法忍故若不淨淨品中不見一法有減有增故此中復有四種自在何者爲四一無分別自在二淨土自在三智自在四業自在此中法界是第一第二自在依處八地中通達智自在依義因九地得四無礙辯故業自在依義因十地如意欲變化作衆

生利益事復有略說偈言

已說煩惱障　及一切智障　是攝一切障

盡彼得解脫

此二種障滅盡無餘故得出離解脫一切障障總義者一大障是徧滿故二小障者一方障故三修行障者重惑四至得障平等煩惱五至得勝負障取捨障六正行障者是九種煩惱結七因障善等處由十種因義故八入眞實障者是助道障九無上善障者十波羅蜜障十勝負捨離障十地障攝集障略說有二種一解脫障二一切智障

中邊分別論障品第二竟

眞實品第三

此品眞實應說何者眞實偈言

根本相眞實　無顛倒眞實　果因俱眞實

細麤等眞實　成就清淨境　攝取分破實

勝智實十種　爲對治我見

如是十種眞實何者爲十一根本眞實二相眞實三無顛倒眞實四果因眞實五細麤眞實六成就眞實七清淨境界眞實八攝取眞實九分破眞實十勝智眞實勝智又十種眞實爲對治十種我執應知何者爲十一陰勝智二界勝智三入勝智四生緣勝智五處非處勝智六根勝智七世勝智八諦勝智九乘勝智十有爲無爲勝智此中何者根本眞實三種自性一分別自性二依他自性三眞實自性一切餘眞實此中所立故三性中何者名眞實可信受偈言

性三一恒無　二有不眞實　三有無眞實

此三本眞實

分別性相者恒常不有此相分別性中是眞

實無顛倒故依他性相者有不實唯有散亂執起故此相依他性中是真實真實性相者有無真實此相真實相中是真實何者相真實偈言

增益損減謗　於法於人中　所取及能取
有無中諸見　知常見不生　是真實家相

人等及法等有增益謗見有損減謗見不得起爲知見此法故此法分別性中是真實相能執所執增益損減謗見不得起爲知見此法故此法依他性中是真實相有中無中增益損減見不得起爲知見此法故此法真實性中是真實相如是根本真實相說名相真實無顛倒真實者爲對治常等顛倒故有四種一無常二苦三空四無我此四云何根本真實所立此中無常云何應知偈言

無常義有三　無義生滅義　有垢無無義
本實中次第

根本真實中有三種性此性中次第應知三種無常義一無有物爲義故說無常二生滅爲義三有垢無垢爲義偈言

苦三一取苦　二相三相應

根本真實中次第三種苦一取苦人法執著所取故相苦者三受三苦爲相故相應苦者與有爲相應故有爲法通相故此三苦於次第性中應立偈言

無空不如空　性空合三種

分別性者無別道理令有無有物是其空依他性相者無有如所分別不一向無此法不如有是空真實性相者二空自性是故說名自性空偈言

無相及異相　自相三無我

分別性者相體無有故是此無相是其無我依他者有相不如所分別不如相者是其無我眞實性者是二無我是故自體是其無我如是二種根本眞實中顯說有三種無常一無物無常二生滅無常三有垢無垢無常三種苦一取苦二相苦三相應苦三種空一無有空二不如空三自性空三種無我一無相無我二異相無我三自性無我果因眞實此根本眞實中應立何者果因苦諦集諦滅諦道諦云何根本眞實得立偈言

苦相等已說　苦諦如前說

無倒眞實中如三苦三無常等因此四無倒應知苦諦三種集諦應知何者爲三偈言

集諦復有三　熏習與發起　及不相離等

熏習集諦者執著分別性熏習發起習集諦者煩惱及業不相離集諦者如如與惑障不相離三種滅義故應知滅諦何者爲三偈言

體滅二種滅　垢淨前後滅

自性無生能執所執二法不生垢寂滅二種一數緣滅二法如如是三種滅一無體滅二二滅三自性滅道諦有三於二根本眞實中云何得安立偈言

觀智及除滅　證至道有三

說道諦如是一者觀察分別性二爲觀察除滅依他性三爲觀察證至眞實性如是此中爲觀察爲除滅爲證至故安立道諦應知麤細眞實者俗諦及眞諦此二諦根本眞實中云何得立偈言

麤義有三種　立名及取行　顯了名俗諦

俗諦有三種一立名俗諦二取行俗諦三顯了俗諦因此三義根本眞實中應安立三種俗諦次第應知偈言

眞諦三中一

勝境諦者一眞實性中應知此勝境云何眞實偈言

一義二正修　三正得眞實

義眞實者法如如眞實智境界故至得眞實者涅槃功德究竟故正行眞實者聖道無勝境故云何有爲無爲法共得眞實性所攝答偈言

無變異無倒　成就二眞實

無爲法者無變異成得入眞實性攝一切有爲法道所攝無顚倒成就故境界品類中無顚倒故成就眞實者於根本眞實中云何偈言

安立成就者　一處世俗成

分別性中得立是物處共立印定數習故因此所立印定起世智一切世間人一處同一世智如此物是地非火此物是色非聲如是等此俗成就屬一性偈言

離名無體故　三處道理成即三性

上品諸人於義於理中聰明在於覺觀地中依三量四道理中依一道理若物若事得成就此二名道理成就清淨境眞實有二種一清淨煩惱障智境二清淨智障智境如是清淨智境眞實偈言

清淨境二種　攝在於一處

一處者眞實性云何如此無別性作清淨智境故三種根本眞實性中五攝眞實云何安

立偈言
相及於分別　名字二性攝
如是相應依五種攝品類根本性中云何得
立相及分別依他性中攝名者分別性中攝
偈言
聖智與如如　此二一性攝
如如及聖智依眞實性中攝三種根本性中
分破眞實云何得立分破眞實有七種何者
爲七偈言
生實二性攝　處邪行亦爾　相識及清淨
正行眞性攝
一者生起眞實二相眞實三識眞實四依處
眞實五邪行眞實六清淨眞實七正行眞實
此中生起眞實者於根本眞實中在二處應
知分別依他性處知生起眞實依處及邪行

眞實亦如是根本性中二性攝相識清淨正
行四法一眞實性攝此四種云何一性攝聖
境聖智所顯故勝智眞實者爲對治十種我
見故說何者陰等處十種我見偈言
一因及受者　作者及自在　增上義及常
垢染清淨依　觀者及縛解　此處生我見
如是十種我邪執於陰等諸法中起爲對治
十種邪執故說十種勝智何者十種我邪執
一者一執二因執三受者執四作者執五自
在執六增上執七常住執八染者淨者執九
觀者執十縛解作者執云何十種勝智根本
眞實中得立三種性中五陰等諸法如義道
理被攝故云何得在三性中偈言
分別種類色　法然色等三
色陰有三種一分別色色處分別性二種類

色色處依他性種類云何名依他此立五法中體性不同故立別種類名色三法然色色處眞實性色通相故如色受等諸陰亦如是及界入諸法如是三性中應等被攝故十種勝智眞實根本眞實中應知如是已說爲對治十種我見五陰等勝智五陰等義未說此義今說偈言

不一及總舉　差別是陰義

立陰義有三初立義者是陰名字有三義一道路義二燒熱義三重擔義復有聚義是陰義聚有三義一者多義如經中說若色過去現在未來若遠若近若麤若細等經中廣說此色多故名聚如是等色攝在一處此言顯總舉色等諸陰體相種種故更互無相攝故說有差別此三義一多二總三異是名聚義聚即是陰義因此義相似世間中聚偈言

能取所取取　種子是界義

復有別攝名界界名顯何義顯種子義能取種子者名眼等諸界所取種子者色等諸界取種子者識等諸界偈言

受塵分別用　入門故名入

復有別法名入此中三受爲受用三受門故說六內入分別塵境及受用門故六種說外入何者十二因緣義偈言

因果及作事　不增損爲義

因果及事業不增益不損減義是名十二因緣義增益因者行等諸分別立不平等因故損減因者分別立無因義故增益果者行等諸分有我依無明得生如是分別損減果者無行等諸法從無明生增益事者無明等諸

因生行等諸果時節分別有作意事損減事者分別無功用故因果事中離此二執此義無增益無損減應知十二因緣說偈言

不欲欲清淨　同生及增上　至得及起行

繫屬他爲義

處非處有七種繫屬他義故應知此中一不欲繫屬他者因惡行若不欲決入惡道二欲繫屬他者因善行入善道若不欲決入善道三清淨繫屬他者不離滅五蓋不修七覺分不得至苦邊際四同生繫屬他兩如來無前後兩轉輪王一世界中不得共生五及增上繫屬他者女人不得作轉輪王六至得繫屬他者女人不得作辟支佛及佛七起行繫屬他者已見四諦人不得造殺等諸行凡夫能造行故如多界經中廣說如是隨思擇根者二十二種因六義佛立二十二根復有六義何者爲六偈言

取住及相接　受用二清淨

能取爲義故乃至二種清淨爲義故此六事中爲增上故說二十二法名根爲能取六塵事增上故眼等六法說爲根爲攝相續令住增上乃至生死說壽命爲根爲處世相接續增上說男女二根受用增上故五受說爲根意等業被受用故世間清淨增上故說信等五法爲根爲出世清淨增上故說未知欲知等三無漏爲根偈言

果因已受用　有用及未用

復有別名三世如義相應果因已用故立過去世果因未用故立未來世因已用謝果未謝故立現在世偈言

受及受資糧　爲生彼行因　滅彼及對治
爲此不淨淨
復有別名四諦何者爲四一者苦諦何法名
苦受及受資糧如經中說一切諸受皆是苦
受資糧受生緣根塵等諸法應知爲生彼行
因何者集諦爲感諸苦一切邪行偈言
滅彼及對治　爲此不淨淨
爲此因果二法寂滅故說滅諦爲對治此二
名道諦因此世諦說不淨因此眞諦說淨偈
言
得失無分別　智依他出離　因智自出離
復有別名三乘如義相應應知涅槃及生死
功德過失觀智從他聞依他得出離因果故
立名聲聞乘因此智慧如前說自不從他不
依他行出離因果名辟支佛乘依無分別智
自出離因果是名大乘應知偈言
有言說有因　有相有爲法　寂靜義及境
後說無爲法
有別名有爲無爲言說者名句味等因者種
子所攝阿梨耶識相者世器身及所受用生
起識所攝心及取分別如此等法有言說有
因有相有相應法是名說有爲法此中說心
者是法恒起識相解相取者五識分別意識
此有三分別故無爲法者寂靜義及寂靜境
寂靜義者滅諦寂靜境者道諦如如此中道
諦云何得寂靜名此法若緣境界若顯果依
寂靜因此義五陰等十處聖智及聖智方便
說名十種勝智應知偈言
此十名眞實
合眞實義者若略說眞實有二種一能顯眞

實譬如鏡二所顯眞實譬如影何者能顯眞實三根本眞實所餘眞實得顯現故所顯眞實有九種一無增上慢所顯眞實二對治顛倒所顯眞實三聲聞乘出離所顯眞實四辟支乘出離所顯眞實五大乘出離所顯眞實因此麤眞實成熟眾生及法微細眞實者解脫眾生及法六諸說隨負處所顯眞實者依正譬喻依正道理能令諸說墮不負處七顯了大乘所顯眞實八一切種所知攝一切法所顯眞實九顯了不如及如所顯眞實十我執依處法一切義意入所顯眞實中邊分別論眞實品說竟

中邊分別論卷上

音釋

鎌 力鹽切鍥也 刈 魚祭切割也 鐶 胡關切指鐶也 釧 樞絹切臂鐶也

中邊分別論卷下

天親菩薩造
陳三藏法師眞諦譯

對治修住品第四

修習對治者三十七道品修習今當說此論中初說偈言

麤行貪因故　種故不迷故　爲入四諦故
修四念處觀

由身故麤行得顯現思擇麤行故得入苦諦此身者麤大諸行爲相故麤大者名行苦因此行苦一切有漏諸法於中聖人觀苦諦受者貪受依處思擇諸受故得入集諦心者我執依處爲思擇此心得入滅諦離我斷怖畏故法者不淨淨二品爲思擇此法離不淨淨品無明故得入道諦是故初行爲令入四諦中修習四念處所安立次修習正勤偈言

已知非助道　一切種對治　爲上二種故
修習四正勤

爲修習四念處究竟故非助道黑法及助道品白法一切種已明了所見故爲滅離非助道法爲生起助道法四種正勤得起第一爲滅已生非善惡法如經中廣說爲滅爲塞爲生爲長偈言

隨事住於彼　爲成就所須　捨離五失故
修習八資糧

爲離爲得黑白二種法修習正勤已心者無障有助故得住此心住有四能四能者一隨教得成就隨教得成就者說名四如意足一切所求義成就因緣故此中住者心住名三摩提應知是故四正勤後次第說四如意足

隨事隨教住者爲滅五種過失爲修習八種資糧故應知何者名失耶偈言

懈怠忘尊教　及下劣掉起　不作意作意此五失應知

懈怠者没嬾惡處忘尊教者如師所立法名句味等不憶不持故下劣掉起者兩障合爲一憂喜爲體故沉浮是其事此位中沉浮時不作意第四過失若無此二而作意是第五過失爲滅此五失安立八種禪定資糧爲滅懈怠何者爲四一欲二正勤三信四猗復有四法次第應知偈言

依處及能依　此因緣及果

欲者正勤依處能依者正勤此依處名欲有何因是名信若有信即生欲此能依者名正勤果此果名猗若在正勤得所求禪定故餘四種資糧一念二智三作意四捨滅餘四種失如次第對治此念等四法次第應知偈言

緣境界不迷　高下能覺知　滅彼心功用寂靜時放捨

念者不忘失境界智者不忘失境界時覺知沉浮兩事覺知已爲滅此作功用意是名作意此沉浮二法寂滅已起放捨心放流相續名捨滅四如意足後次第說修習五根此五根云何得立偈言

已下解脫種　欲事增上故　境界不迷没不散及思擇

此中增上次第五處流爲修四勤故心已隨教得住因此心已下解脫分善根種子一欲增上故二勤修增上故三不亡境界增上故四不散動增上故五思擇法增上故如次第

信等五根應知偈言
說力損惑故　前因後是果
信等五法如前所說爲有勝力故說名力勝力者何義能損離非助惑故若五法非信等諸對治惑不相障故故說根力有次第云何信等五法前後次第說五種法如前後爲因果故云何如此若人信因信果爲求得此果故決勤行因此勤行已守境不移若念止住心得三昧（平等住不高不下一三受故二一境故又有五種住未說）若心得定觀知如實境因此義是故五法立次第若人已下種解脫分善根已說五根是其位若人已下通達分善根者爲在五根位中爲當在力位中偈言
二二通達分　五根及五力
煖位及頂位立行五根忍位及世第一法立行五力若人下解脫善根種此二二位決定通達分若未不如此力次說覺分此云何安立偈言
依分自體分　第三出離分　第四功德分
三種滅惑分
見道位中顯立覺分覺者何義無分別如如智是名覺分者何義同事法朋是名分義此七法中覺依止分者是名念覺自性分者是名擇法覺出離分者名正勤覺功德者名喜覺無染無障分三法謂猗定捨云何說三法爲無染障分偈言
因緣依處故　自性故言說
無障無染因者猗惑障爲重行作因故此猗與麤重因對治故依止者是禪定自性者不捨覺分次說道分此法云何安立偈言

分決及令至　令他信三種　對治不助法
說道有八分
修習道位中顯立道分見道分決分是正見此見世間正見出世正見後得因此智自所得道及果決定分別令他至分者正思惟及正言因有發起語言能令他知及得令他信分者有三種正言正業正命此三法次第偈言
見戒及知足　應知令他信
令他信分者三處依正言說言說共相難正義共思擇義時他得信是人有智是故令他信智依正業他得信持戒不作不如法事故依正命者他得信輕財知足如法如量行見衣服等四命緣故是故令他信知足輕財知足煩惱對治分者三種正勤正念正定此三法如次第偈言
大惑及小惑　自在障對治
非助道煩惱有三一修習道所斷煩惱是名大惑二心沉沒掉起煩惱是名小惑三自在障者能障礙顯出勝品功德第一煩惱者正勤是其對治云何如此因正勤修道得成故若道得成思惟煩惱滅第二煩惱者正念是其對治寂靜相處若正念正寂靜相處沉沒及掉起滅故第三煩惱者正定是其對治依止禪定故能顯出六神通功德故此修習對治若略說有三種應知偈言
隨不倒有倒　隨顛倒不倒　無倒無隨倒
修對治三種
修習對治有三何者三一者隨應無倒法與倒相雜二者顛倒所隨逐無見倒三者無顛

倒無倒法隨逐如次第凡夫位中有學聖位中無學聖位中菩薩修對治者有別異何者別偈言

境界及思惟　至得有差別

聲聞及辟支自相續身等念處者法是境界若菩薩自他相續身等念處諸法是其境界聲聞及辟支由無常等諸相思惟身等諸法若諸菩薩無生得道理故思惟觀察若聲聞及緣覺修習四念處等諸法爲滅離身等諸法若菩薩修習此等法不爲滅離故修習諸法非不爲滅離故修習諸法但爲至得無住處涅槃修習對治已說住者何者

修住品第五

修住有四種　因入行至得　有作不作意
有上亦無上　願樂位入位　出位受記位
說者位灌位　至位功德位　作事位已說

修住位有十八何者十八一因位修住若人已住自性中二入位修住已發心三行位修住從發心後未至果四果位修住已得時五有功用位修住有學聖人六無功用位修住無學聖人七勝德位修住求行得六神通人八有上位修住過聲聞等位未入初地菩薩人九無上位修住諸佛如來此位後無別位故十願樂位修住諸菩薩人一切願樂行位中十一入位修住者初菩薩地十二出離位修住初地後六地十三受記位修住第八地十四能說師位修住第九地十五灌頂位修住第十地十六至得位修住諸佛法身十七功德位修住諸佛應身十八作事位修住諸佛化身一切諸住無量應知今但略說偈言

法界復有三　不淨不淨淨　清淨如次第
若略說此位有三一不淨位住者從因位乃至行住二不淨淨位住者有學聖人三清淨位住無學聖人偈言
此中安立人　應知如道理
因此住別異故如道理應知諸凡聖人別異安立此人者自性中住此人已入位如是等修住已說何者得果

得果品第六

器果及報果　此是增上果　愛樂及增長
清淨果次第
器果者果報與善根相應報果者器果增上故善根最上品愛樂果者宿世數習故愛樂善法增長果者現世數習功德善根故善根圓滿清淨果者滅離諸障此位果有五種次第應知一者報果二增上果三者隨流果四功用果五相離果偈言
上上及初果　數習究竟果　隨順及對治
相離及勝位　有上無上故　略說果如是
若略說果有十種一者上上果從自性發心乃至修行應知後後次第二初果者初得出世諸法數習果者從初果後有學位中究竟果者無學諸法隨順果者為因緣故應知上上果對治果者是滅道因此得初果此中初道名對治果相離果數習果圓滿果為遠離惑障故如次第有學無學諸聖人果勝位果者神通等諸功德有上果者菩薩地為勝餘乘故無上果者諸如來地如是四種果為分別圓滿果故為略說如是名若廣說則無量此中修習對治合集眾義覺悟修習令薄修

習熟治修習上事修習審合修習智到境一家故上品修勝品得修初發修中行修最後修有上修無上修者境界無勝思量無集至得無勝故修住合集衆義應成修住住者此人住自性中作事修住者從發心乃至修行位名最淨住最淨位住有莊嚴位住徧滿十地故無上位住果合集衆義一攝持果二最勝果三宿習果四上上引出果五略果六廣果此中攝持果者五種果餘果是五種果別異宿世所集故名果報果上上引出故有四種餘果若略說上上果有四種若廣說隨順果有六是四種果分別廣說故中邊分別論中此處有四三品一對治品二修住品三得果品已廣說究竟一器果二果報果三愛樂果四增長果五清淨果攝一切果盡

無上乘品第七

無上乘今當說偈言

無上乘三處　修行及境界　亦說聚集起

無上有三種大乘中因此三義乘成無上何者三義一修行無上二境界無上三集起得無上此中何者名修行無上十波羅蜜修行中應知偈言

修行復六種

此十波羅蜜中隨一有六種何者六偈言

無比及思擇　隨法與離邊　別及通六修

如是六修一無比修二思擇修三隨法修四離邊修五別修六通修此中無比十二種何者爲十二偈言

廣大及長時　增上體無盡　無間及無難

自在及攝治　極作至得流　究竟無比知

此處無比義　知十波羅蜜

如是十二種無比修行一廣大無比二長時無比三增上四無盡五無間六無難七自在八攝治九極作十至得十一勝流十二究竟何者廣大無比不欲樂一切世間及出世富樂故是故廣大無比應知何者長時無比一一處三阿僧祇劫修習得成故何者增上無比一切衆生徧滿利益事故何者無盡無比由迴向無上菩提故最極無窮無盡故何者無間修無比由得自他平等樂修故因一切衆生施等功德能圓滿成就十波羅蜜故何者無難無比隨喜他所行諸波羅蜜自波羅蜜得圓滿故何者自在無比由破虛空等諸禪定力故施等波羅蜜得滿足成就何者攝治無比由一切波羅蜜無分別智所攝治護故何者極作無比地前方便願樂行地中最上法忍及道品隨一所成故何者至得無比於初地中得未曾見出世法故何者勝流無比離初地應知餘八種上地中何者究竟無比第十地及佛地中應知何以故菩薩道及佛果圓滿故此處無比義知十波羅蜜者如是十二無比義於十法中皆悉具有是故十法通得名波羅蜜多何者名十波羅蜜爲顯此十法別名故說偈言

施戒忍精進　定般若方便　願力及闍那

此十無比度

此十波羅蜜別事云何偈言

財利不損害　安受增功德　除惡及令入

解脫與無盡　常起及決定　樂法成熟事

如是十波羅蜜次第事應知由施故菩薩能

利益衆生由持戒故不損害衆生壽命財物及眷屬等由忍辱故若他起損惱等事安心忍受由精進故生長他功德損滅他罪障等由禪定故因神通等諸功德令他衆生背惡歸善得入正位由般若故顯說正教令他解脫由方便故迴向善根趣大菩提施等功德令流無盡由願力故能受住捨隨樂生處於彼生中能事諸佛及聞正法於施等中恒行不息利益衆生由思擇修習力故伏滅對治決定能行施等諸度利益衆生由智故滅離如言法無明施等諸行及施等增上緣法得共受用此二菩薩能成熟衆生無比修行已說何者思量修行偈言

如言說正法　思量大乘義　是菩薩常事

依三種般若

依十種施等波羅蜜如諸佛所安立所說修多羅等諸法大乘中如理思惟數數聽聞思量修習故聞思修慧恒思惟行若因三慧修行思惟生何功德偈言

爲長養界入　爲得事究竟

若人因聞慧行思惟者一切善根思惟得增長若因思慧修行思惟者如所聞名句義此理得入意得生顯現故若因修慧修行思惟者如所求正事得成就爲入地爲治淨故此修行思惟有伴應知偈言

十種正行法　共相應應知

此思惟修行者十種正法行所攝持應知何者十種法行偈言

書寫供養施　聽讀及受持　廣說及讀誦

思惟及修習

大乘法修行有十一書寫二供養三施與他四若他讀誦一心聽聞五自讀六自如理取名味句及義七如道理及名句味顯說八正心聞誦九空處如理思量十巳入意爲不退失故修習偈言

無量功德聚　是十種正行

此十種正行有三種功德一無量功德道二行方便功德道三清淨功德道云何大乘中佛說最極大果報聲聞乘等法不如是說云何如此有二種因偈言

最勝無盡故　利他不息故

最勝者小乘經但爲自利故大乘自利利他平等是故最勝第一爲自利故第二爲利他故是故有下有上是故說勝大菩提者至無餘涅槃他利益事如因地中無息故故說無盡無盡故勝小乘思惟修行巳說何者隨法修行偈言

隨法有二種　不散動顛倒

隨法修行者如是二種一無散動修行二無顛倒變異修行此中散動有六種滅除此六種散動故說無散動何者六種散動一自性散動二外緣散動三內散動四相散動五麤惡散動六思惟散動此六散動何者爲相應知故說偈言

起觀行六塵　貪味下掉起　無決意於定
思量處我慢　下劣心散亂　智者應當知

如是爲相六種散動菩薩應知應離何者六相一從禪定起散動由五識故是名性散動六塵中若心行動是名外散動是禪定貪味憂悔掉起是名內散動下地意未決未息是

名相散動因此相入定故有我執思惟定中所起名麤散動因此麤思惟生我慢起行故下劣品思惟名思惟散動下乘思惟起行故前兩散動未得令不得次兩已得令退第五令不得解脫第六令不得無上菩提應知此中無倒十種處應知何者十偈言

言辭義思惟　不動二相處　不淨及淨客
無畏及無高

此中何法名無倒無倒者如理如量知見此無倒十種處一者名句味無倒如偈說

聚集數習故　有義及無義　是言辭無倒

若名句味若有相應名言無間不相離說故此物是其名數數習故名句等有義若翻此三無義若有如此知見名名句味無倒何者義無倒偈言

顯現似二種　如顯不實有　是名義無倒
遠離有無邊

諸義顯現有二一顯所執二顯能執由二相生故如是無所有如所顯現義中若生如此知見是名義無倒云何如此義者遠離有相能執所執無有故遠離無相似能似所言辭有故何者思惟無倒偈言

此言熏言思　彼依思無倒　爲顯二種因

所執能執言所熏習言語思惟是能執所執虛妄分別依處若起如此知見一切處是名思惟無倒何者思惟爲能執所執虛妄作顯現因此思惟言語名句味兩法所生故爲二法作依處離此思惟無倒境故何者不動無倒偈言

如幻等不有　亦有義應知　是不動無倒

有無不散故

是義亦有亦無如前已說此有無譬如幻化幻化者爲象馬等實體故無有非無唯似象等散亂有故義亦如是不有如所顯現能執所執故非不有唯相似散亂相有故等者如野馬夢幻水月等譬如是道理應知已見幻等譬義故心不僻行是名不動無倒因此無倒心有無執中心不散動故何者二相無倒偈言

一切唯有名　爲分別不起　是別相無倒

一切諸法唯有名言何者名一切眼及色乃至心及法如此知見一切虛妄分別爲對治故說名別相無倒何者名別相爲虛妄爲眞實偈言

此相名眞實

眞實別相中是無倒云何如此若爲俗諦故一切諸法不但有名如是執故何者通相無倒偈言

出離於法界　更無有一法　故法界通相

此知是無倒

無有別法離無我眞實有體是故法界一切通相體平等故如是知見是名通相無倒何者淨不淨無倒偈言

顚倒邪思惟　未滅及已滅　此不淨及淨

是彼不顚倒

顚倒不正思惟在及未盡是名法界不清淨若不在及盡是名法界清淨若有此知見是名不淨及淨無倒如此次第何者客無倒偈言

法界性淨故　譬之如虛空　此二種是客

是彼不顛倒

復有法界如眞虛空自性淨故是二種法非舊法故名客先不淨後乃淨若有此知見是名客相無倒何者無怖及無高顚倒偈言

染汙及清淨　法人二俱無　無故無怖慢
是二處無倒

人者無染汙無清淨法亦如是先無染汙後無清淨云何如此人及法非實有故是故二中無有一物是淨品及不淨品不淨品時無有一法被損減清淨品時無有一物被增益爲此二法生怖畏生高慢若有如此知見是名無怖畏無高慢無倒如是十種無倒十種金剛足中如次第應安立何者名十種金剛足一有無無倒二依處無倒三幻化譬無倒四無分別無倒五自性清淨無倒六不淨無倒七淨無倒八如眞空譬無倒九不減無倒十不增無倒已說隨法修行何者遠離二邊修行如寶頂經中佛爲迦葉等說無相中道何者二邊爲離此故此中道應知偈言

別異邊一邊　外道及聲聞　增益與損減
二種人及法　非助對治邊　斷常名有邊
能取及所取　染淨有二三　分別二種邊
應知有七種　有無及應止　能止可畏畏
能取所取邊　正邪事無事　不生及俱時
有無分別邊

色等諸陰立我別異一邊立我與色一一邊爲離此二邊佛說中道不見我不見人不見衆生及不見壽者云何如此若人執我見者不離此二執壽者別異身亦別異若不取執異即是壽者即是身此二見決定有爲此中

道此二執不得起色等常住是外道邊無常是聲聞邊爲離此二邊故佛說中道色等諸法不觀常及無常故是名中道有我者增益邊毀謗無我者損減邊毀謗有假名人故爲離此二邊故佛說中道有我無我二彼中間非二所觸無分別故心實有是增益法邊不實有損減法邊爲離此二邊故佛說中道此處無意無心無識無作意一切不善法名不淨品名非助道一切善法等是淨品名對治邊爲離此二邊故佛說中道佛說此二種邊不去不來無譬無言有者名常邊人及法無者名斷邊人及法離此二邊故佛說中道是二種中間名中道如前說無明者所取一邊能取第二邊如無明明亦如是一切有爲法所取一邊能取一邊無爲法亦如是如無明乃至老死所取能取老死滅所取一邊能取第二邊是滅道者所取能取如是所取能取二邊由黑分白分別異故爲離此二邊故佛說中道佛說無明及此二無二無如經廣說云何如此無明及明等所取能取體無故染汙有三種一煩惱二業三生染汙煩惱染汙復有三一者諸見二者欲瞋癡起相三更有生願爲對治此三佛說知空解脫門知無相解脫門知無願解脫門業染汙者善惡造作爲對治此業佛說智慧無造作生染汙者更有中生已生意心及心法念念生有生相續不斷爲對治此佛說智慧無生智慧無起智慧無自性如是三種染汙滅除名清淨知空等者及染汙空等是名境界清淨智及一切對治名行清淨因此行煩惱除不更起名果

清淨此三種清淨染汙空等如三種清淨所作空等諸法自性故法界自性無别異故復有智慧空等諸法非染汙所造及非智所造作

云何如是空等諸法自性有故法界自性無染汙故若人思惟分别法界有時染汙有時清淨是邊自性無染汙法自體無染淨故此執成邊爲遠離此邊故佛說此中道非二空作空令諸法空諸法自體空如是等如寶頂經廣說復有七種分别二邊何者七一有中分别一邊二無中分别一邊有眞實人爲滅此人是故立空有眞實無我爲滅此法是故立不空因此二分别起有執無執爲離此二邊故佛說中道空者不滅人等何所爲無所爲一切諸法自然性故如經廣說一切無明等諸惑應止令滅明等諸法道應生能令止滅如此分别應止及能止故空中生怖畏爲離此二種分别邊佛說空譬可畏分别一邊因此可畏起怖畏復是一邊分别所作色等諸塵起怖畏及起苦怖畏爲離此二種怖畏分别邊佛說畫師譬前譬者依小乘人說今譬依菩薩說所取分别一邊能取分别一邊爲離此二邊佛說幻師譬云何如此唯識智所作無塵智無塵智者滅除唯識智塵無體故識亦不生此中是相似正位分别一邊邪位分别一邊分别眞實見爲正位分别邪位爲離此二邊佛說兩木截火譬譬如兩木無火相從此起火火起成還燒兩木如是不正位相及正位相眞實見正通達爲相聖智根起成已是眞實見相正位復有了滅此中譬

與其相似眞實見邪位相無有邪位相邪位亦無隨順眞實位故分別有事一邊分別無事一邊有事者智慧先分別作意復有分別無功用爲離此二種功德邊佛說燈光譬分別無生一邊分別等時一邊若分別對治道無生分別煩惱長時爲離此二邊佛說第二燈光譬離十二邊修行已說云何勝有等修行偈言

勝有等修行　應知於十地

何者勝有等修行十地中隨一此中波羅蜜最勝無比此此波羅蜜名勝修行若一切處同無差別是名有等修行修行無上已說何者境界無上偈言

安立及性界　所成能成就　持決定依止
通達及廣大　品行及生界　最勝等應知

如是境界有十二何者十二一安立法名境界二法性境界三所成就境界四能成境界五持境界六決持境界七定依止境界八通達境界九廣行境界十品行境界十一生境界十二最勝境界此中第一者波羅蜜等諸法如佛所安立第二法如如第三第四此二如前次第通達法界故得行波羅蜜等諸法故第五聞慧境界第六思慧境界云何名決持已知此法能持故第七修慧境界依內依體得持故第八初地中見境界第九修道境界乃至七地中第十是七種地中世及出世道如品類諸法得成故第十一八地中第十二九地等三處是第一第二境界如前說處位中平等境界所餘境界者前二所顯差別境界已說何者習起偈言

具足及不毀　避離令圓滿　生起及堅固
隨事無住處　無障及不捨　十習起應知
如是習起有十種此中因緣具足名性習起不毀謗大乘法是名願樂習起避下乘法是名發心習起修行圓滿波羅蜜名修行習起生起聖道名入正位習起堅固善根長時數習故名成熟衆生習起心隨事得成名淨土習起不住生死涅槃中得不退位受記不退隨生死涅槃故滅盡諸障佛地習起不捨此事名顯菩薩習起如是此論名中邊分別了中道故復有分別中道及二邊故是中兩邊能現故離初後此中兩處不著如理分別顯現故故名中邊分別論偈言

此論分別中　甚深眞實義　大義一切義
除諸不吉祥

此中邊分別論名義如前說甚深祕密義非覺觀等境界故眞實堅義諸說不可破故無上菩提果故大義自他利益事爲義故一切義因此論三乘義得顯現故能除一切不吉祥不吉祥者三品煩惱及三品生死能離滅此生死及煩惱不吉祥故能滅四德障故能攝持四德故故說除不吉祥無上衆義者略說無上有三種一正行二正依持三正行果此修行如品類無比如方便如佛所立諸法大乘中思惟等如前說如道理無散動無倒若修奢摩他無散動若修毗婆舍那無顛倒變異如所爲爲出離隨中道故如處十地中如勝有等行無倒衆義者名句無倒故通達禪定相義無倒故通達智慧相思惟無倒故得遠離顛倒因緣故無不散動顛倒故是中

道相分明所得令成就別相無倒故依此起對治得生死分別道通相無倒故得通達淨品自性不淨及淨無倒故惑障未滅及滅得智各無倒故不淨及淨如實見無怖畏無高慢無倒故滅除諸障得出離故偈言

空涅槃一路　佛日言光照　聖衆行純熟
盲者不能見　已知佛正教　壽命在喉邊
諸惑力盛時　求道莫放逸

此中邊分別論無上乘品究竟婆藪盤豆釋迦道人大乘學所造偈言

我今造此論　爲世福慧行　普令一切衆
如願得菩提

中邊分別論卷下

音釋

猗(於宜切)　婆藪槃豆(梵語也此云世親藪蘇后切)

大乘起信論

唐三藏實叉難陀奉　制譯

清刻龍藏佛說法變相圖

大乘起信論卷上

馬鳴菩薩造

唐三藏實叉難陁奉　制譯

歸命盡十方　普作大饒益　智無限自在
救護世間尊　及彼體相海　無我句義法
無邊德藏僧　勤求正覺者　爲欲令衆生
除疑去邪執　起信紹佛種　故我造此論

論曰爲欲發起大乘淨信斷諸衆生疑暗邪執令佛種性相續不斷故造此論有法能生大乘信根是故應說說有五分一作因二立義三解釋四修信五利益此中作因有八一總相爲令衆生離苦得樂不爲貪求利養等故二爲顯如來根本實義令諸衆生生正解故三爲令善根成熟衆生不退信心於大乘法有堪任故四爲令善根微少衆生發起信

心至不退故五爲令衆生消除業障調伏自心離三毒故六爲令衆生修正止觀對治凡小過失心故七爲令衆生於大乘法如理思惟得生佛前究竟不退大乘信故八爲顯信樂大乘利益勸諸含識令歸向故此諸句義大乘經中雖已具有然由所化根欲不同待悟緣別是故造論此復云何謂如來在世所化利根佛色心勝一音開演無邊義味故不須論佛涅槃後或有能以自力少見於經而解多義復有能以自力廣見諸經乃至解義或有自無智力因他廣論而得解義亦有自無智力怖於廣說樂聞略論攝廣大義而正修行我今爲彼最後人故略攝如來最勝甚深無邊之義而造此論

云何立義分謂摩訶衍略有二種有法及法言有法者謂一切衆生心是心則攝一切世間出世間法依此顯示摩訶衍義以此心眞如相即示大乘體故此心生滅因緣相能顯示大乘體相用故所言法者略有三種一體大謂一切法眞如在染在淨性恒平等無增無減無別異故二者相大謂如來藏本來具足無量無邊性功德故三者用大能生一切世出世間善因果故一切諸佛本所乘故一切菩薩皆乘於此入佛地故

云何解釋分此有三種所謂顯示實義故對治邪執故分別修行正道相故此中顯示實義者依於一心有二種門所謂心眞如門心生滅門此二種門各攝一切法以此展轉不相離故心眞如者即是一法界大總相法門體以心本性不生不滅相一切諸法皆由妄

念而有差別若離妄念則無境界差別之相是故諸法從本已來性離語言一切文字不能顯說離心攀緣無有諸相究竟平等永無變異不可破壞惟是一心說名真如故從本已來不可言說不可分別一切言說唯假非實但隨妄念無所有故言真如者此亦無相但是一切言說中極以言遣言非其體性有少可遣有少可立問曰若如是者衆生云何隨順悟入答曰若知雖說一切法而無能說所說雖念一切法而無能念所念爾時隨順妄念都盡名爲悟入

復次真如者依言說建立有二種別一真實空究竟遠離不實之相顯實體故二真實不空本性具足無邊功德有自體故復次真實空者從本已來一切染法不相應故離一切法差別相故無有虛妄分別心故應知真如非有相非無相非有無相非非有無相非一相非異相非一異相非非一異相略說以一切衆生妄分別心所不能解故立爲空據實道理妄念非有空性亦空以所遮是無能遮亦無故言真實不空者由妄念空無故即顯真心常恒不變淨法圓滿故名不空亦無不空相以非妄念心所行故唯離念有之所證

故心生滅門者謂依如來藏有生滅心轉不生滅與生滅和合非一非異名阿賴耶識此識有二種義謂能攝一切法能生一切法復有二種義一者覺義二者不覺義言覺義者謂心第一義性離一切妄念相離一切妄念相故等虛空界無所不徧法界一相即是一切如來平等法身依此法身說一切如來爲

本覺以待始覺立爲本覺然始覺時即是本覺無別覺起立始覺者謂依本覺有不覺依不覺説有始覺又以覺心源故名究竟覺不覺心源故非究竟覺如凡夫人前念不覺起於煩惱後念制伏令不更生此雖名覺即是不覺如二乘人及初業菩薩覺有念無念體相別異以捨麤分別故名相似覺如法身菩薩覺念無念皆無有相捨中品分別故名隨分覺若超過菩薩地究竟道滿足一念相應覺心初起始名爲覺遠離覺相微細分別究竟永盡心根本性常住現前是爲如來名究竟覺是故經説若有衆生能觀一切妄念無相則爲證得如來智慧又言心初起者但隨俗説求其初相終不可得心尚無有何況有初是故一切衆生不名爲覺以無始來恒有無明妄念相續未曾離故若妄念息即知心相生住異滅皆悉無相以於一心前後同時皆不相應無自性故如是知已則知始覺不可得以不異本覺故

復次本覺隨染分別生二種差別相一淨智相二不思議用相淨智相者謂依法熏習如實修行功行滿足破和合識滅轉識相顯現法身清淨智故一切心識相即是無明相與本覺非一非異非是可壞非不可壞如海水與波非一非異波因風動非水性動若風止時波動即滅非水性滅衆生亦爾自性清淨心因無明風動起識波浪如是三事皆無形相非一非異然性淨心是動識本無明滅時動識隨滅智性不壞不思議用相者依於淨智能起一切勝妙境界常無斷絕謂如來身

具足無量增上功德隨衆生根示現成就無量利益復次覺相有四種大義清淨如虛空明鏡一眞實空大義如虛空明鏡謂一切心境界相及覺相皆不可得故二眞實不空大義如虛空明鏡謂一切法圓滿成就無能壞性一切世間境界之相皆於中現不出不入不滅不壞常住一心一切染法所不能染智體具足無邊無漏功德爲因熏習一切衆生心故三眞實不空離障大義如虛空明鏡謂煩惱所知二障永斷和合識滅本性清淨常安住故四眞實不空示現大義如虛空明鏡謂依離障法隨所應化現如來等種種色聲令彼修行諸善根故

不覺義者謂從無始來不如實知眞法一故不覺心起而有妄念然彼妄念自無實相不離本覺猶如迷人依方故迷迷無自相不離於方衆生亦爾依於覺故而有不覺妄念迷生然彼不覺自無實相不離本覺復待不覺以說眞覺不覺既無眞覺亦遣

復次依於覺故而有不覺生三種相不相捨離一無明業相以依不覺心動爲業覺則不動動則有苦果不離因故二能見相以依心動能見境界不動則無見三境界相以依能見妄境相現離見則無境以有虛妄境界緣故復生六種相一智相謂緣境界生愛非愛心二相續相謂依於智苦樂覺念相應不斷三執著相謂依苦樂覺念相續而生執著四執名等相謂依執著分別名等諸安立相五起業相謂依執名等起於種種諸差別業六業繫苦相謂依業受苦不得自在是故當知

一切染法悉無有相皆因無明而生起故復次覺與不覺有二種相一同相二異相言同相者如種種瓦器皆同土相如是無漏無明種種幻用皆同眞相是故佛說一切衆生無始已來常入涅槃菩提非可修相非可生相畢竟無得無有色相而可得見見色相者當知皆是隨染幻用非是智色不空之相以智相不可得故廣如彼說言異相者如種種瓦器各各不同此亦如是無漏無明種種幻用相差別故

復次生滅因緣者謂諸衆生依心意識轉此義云何以依阿賴耶識有無明不覺起能見能現能取境界分別相續說名爲意此意復有五種異名一名業識謂無明力不覺心動二名轉識謂依動心能見境相三名現識謂現一切諸境界相猶如明鏡現衆色像現識亦爾如其五境對至即現無有前後不由功力四名智識謂分別染淨諸差別法五名相續識謂恒作意相應不斷任持過去善惡等業令無失壞成熟現未苦樂等報使無違越已曾經事忽然憶念未曾經事妄生分別是故三界一切皆以心爲自性離心則無六塵境界何以故一切諸法以心爲主從妄念起凡所分別皆分別自心心不見心無相可得是故當知一切世間境界之相皆依衆生無明妄念而得建立如鏡中像無體可得唯從虛妄分別心轉心生則種種法生心滅則種種法滅故言意識者謂一切凡夫依相續識執我我所種種妄取六種境界亦名分離識亦名分別事識以依見愛等熏而增長故無

始無明熏所起識非諸凡夫二乘智慧之所能知解行地菩薩始學觀察法身菩薩能少分知至究竟地猶未知盡唯有如來能總明了此義云何以其心性本來清淨無明力故染心相現雖有染心而常明潔無有改變復以本性無分別故雖復徧生一切境界而無變易以不覺一法界故不相應無明分別起生諸染心如是之義甚深難測唯佛能知非餘所了此所生染心有六種別一執相應染聲聞緣覺及信相應地諸菩薩能遠離二不斷相應染信地菩薩勤修力能少分離至淨心地永盡無餘三分別智相應染從具戒地乃至具慧地能少分離至無相行地方得永盡四現色不相應染此色自在地之所除滅五見心不相應染此心自在地之所除滅六根本業不相應染此從菩薩究竟地入如來地之所除滅不覺一法界者始從信地觀察地行至淨心地能少分離入如來地方得永盡相應義者心分別異染淨分別異知相緣相同不相應義者即心不覺常無別異知相緣相不同染心者是煩惱障能障眞如根本智故無明者是所知障能障世間業自在智故此義云何以依染心執著無量能取所取虛妄境界違一切法平等之性一切法性平等寂滅無有生相無明不覺妄與覺違是故於一切世間種種境界差別業用皆悉不能如實而知

復次分別心生滅相者有二種別一麤謂相應心二細謂不相應心麤中之麤凡夫智境麤中之細及細中之麤菩薩智境此二種相

皆由無明熏習力起然依因依緣因是不覺
緣是妄境因滅則緣滅緣滅故相應心滅因
滅故不相應心滅問若心滅者云何相續若
相續者云何言滅答實然今言滅者但心相
滅非心體滅如水因風而有動相以風滅故
動相即滅非水體滅若水滅者動相應斷以
無所依無能依故以水體不滅動相相續衆
生亦爾以無明力令其心動無明滅故動相
即滅非心體滅若心滅者則衆生斷以無所
依無能依故以心體不滅心動相續
復次以四種法熏習義故染淨法起無有斷
絶一淨法謂真如二染因謂無明三妄心謂
業識四妄境謂六塵熏習義者如世衣服非
臭非香隨以物熏則有彼氣真如淨法性非
是染無明熏故則有染相無明染法實無淨
業真如熏故說有淨用云何熏習染法不斷
所謂依真如故而起無明爲諸染因然此無
明即熏真如既熏習已生妄念心此妄念心
復熏無明以熏習故不覺真法以不覺故妄
境相現以妄念心熏習力故生於種種差別
執著造種種業受身心等衆苦果報
妄境熏義有二種別一增長分別熏二增長
執取熏妄心熏義亦二種別一增長根本業
識熏令阿羅漢辟支佛一切菩薩受生滅苦
二增長分別事識熏令諸凡夫受業繫苦無
明熏義亦二種別一根本熏成就業識義二
見愛熏成就分別事識義
云何熏習淨法不斷謂以真如熏於無明以
熏習因緣力故令妄念心猒生死苦求涅槃
樂以此妄心猒求因緣復熏真如以熏習故

則自信已身有真如法本性清淨知一切境界唯心妄動畢竟無有以能如是如實知故修遠離法起於種種諸隨順行無所分別無所取著經於無量阿僧祇劫慣習力故無明則滅無明滅故心相不起心不起故境界相滅如是一切染因染緣及以染果心相都滅名得涅槃成就種種自在業用

夫二乘猒生死苦隨已堪能趣無上道工意熏令諸菩薩發心勇猛速疾趣入無住涅槃真如熏義亦二種別一體熏二用熏體熏者所謂真如從無始來具足一切無量無漏亦具難思勝境界用常無間斷熏衆生心以此力故令諸衆生猒生死苦求涅槃樂自信已身有真實法發心修行

問若一切衆生同有真如等皆熏習云何而有信不信者從初發意乃至涅槃前後不同無量差別如是一切悉應齊等答雖一切衆生等有真如然無始來無明厚薄自性差別過恒沙數我見愛等纏縛煩惱亦復如是唯如來智之所能知故令信等前後差別又諸佛法有因有緣因緣具足事乃成辦如木中火性是火正因若無人知或有雖知而不施功欲令出火焚燒木者無有是處衆生亦爾雖有真如體熏因力若不遇佛諸菩薩等善知識緣或雖不修勝行不生智慧不斷煩惱能得涅槃無有是處又復雖有善知識緣儻內無真實習因力必亦不能猒生死苦求涅槃樂要因緣具足乃能如是云何具足謂自相續中有熏習力諸

佛菩薩慈悲攝護乃能厭生死苦信有涅槃種諸善根修習成熟以是復值諸佛菩薩示教利喜令修勝行乃至成佛入于涅槃用熏者即是衆生外緣之力有無量義略說二種一差別緣二平等緣差別緣者謂諸衆生從初發心乃至成佛蒙佛菩薩等諸善知識隨所應化而爲現身或爲父母或爲妻子或爲眷屬或爲僕使或爲知友或作寃家或復示現天王等形或以四攝或以六度乃至一切菩提行緣以大悲柔輭心廣大福智藏熏所應化一切衆生令其見聞乃以憶念如來等形增長善根此緣有二一近緣速得菩提故二遠緣久遠方得故此二差別復各二種一增行緣二入道緣平等緣者謂一切諸佛及諸菩薩以平等智慧平等志願普欲拔濟一切衆生任運相續常無斷絕以此智願熏衆生故令其憶念諸佛菩薩或見或聞而作利益入淨三昧隨所斷障得無礙眼於念念中一切世界平等現見無量諸佛及諸菩薩此體用熏復有二別一未相應二已相應未相應者謂凡夫二乘初行菩薩以意意識熏唯依信力修行未得無分別心修行未與眞如體相應故未得自在業修行未與眞如用相應故已相應者謂法身菩薩得無分別心與一切如來自體相應故得自在業與一切如來智用相應故唯依法力任運修行熏習眞如滅無明故

復次染熏習從無始來不斷成佛乃斷淨熏習盡於未來畢竟無斷以眞如法熏習故妄心則滅法身顯現用熏習起故無有斷

復次眞如自體相者一切凡夫聲聞緣覺菩薩諸佛無有增減非前際生非後際滅常恒究竟從無始來本性具足一切功德謂大智慧光明義徧照法界義如實了知義本性清淨心義常樂我淨義寂靜不變自在義如是等過恒沙數非同非異不思議佛法無有斷絕依此義故名如來藏亦名法身問上說眞如離一切相云何今說具足一切諸功德相答雖實具有一切功德然無差別相彼一切法皆同一味一眞離分別相無二性故以依業識等生滅相而立彼一切差別之相此云何立以一切法本來唯心實無分別以不覺故分別心起見有境界名爲無明心性本淨無明不起即於眞如立大智慧光明義若心生見境則有不見之相心性無見則無不見即於眞如立徧照法界義若心有動則非眞了知非本性清淨非常樂我淨非寂靜是變異不自在由是具起過於恒沙虛妄雜染以心性無動故即立眞實了知義乃至過於恒沙清淨功德相義若心有起見有餘境可分別求則於內法有所不足以無邊功德即一心自性不見有餘法而可更求是故滿足過於恒沙非異非一不可思議諸佛之法無有斷絕故說眞如名如來藏亦復名爲如來法身復次眞如用者謂一切諸佛在因地時發大慈悲修行諸度四攝等行觀物同已普皆救脫盡未來際不限劫數如實了知自他平等而亦不取衆生之相以如是大方便智滅無始無明證本法身任運起於不思議業種種自在差別作用周徧法界與眞如等而亦

無有用相可得何以故一切如來唯是法身第一義諦無有世諦境界作用但隨衆生見聞等故而有種種作用不同此用有二一依分別事識謂凡夫二乘心所見者是名化身此人不知轉識影現見從外來取色分限然佛化身無有限量二依業識謂諸菩薩從初發心乃至菩薩究竟地心所見者名受用身身有無量色色有無量相相有無量好所住依果亦具無量功德莊嚴隨所應見無量無邊無際無斷非於心外如是而見此諸功德皆因波羅蜜等無漏行熏及不思議熏之所成就具無邊喜樂功德相故亦名報身又凡夫等所見是其麤用隨六趣異種種差別無有無邊功德樂相名爲化身初行菩薩見中品用以深信眞如得少分見知如來身無去無來無有斷絶唯心影現不離眞如然此菩薩猶未能離微細分別以未入法身位故淨心菩薩見微細用如是轉勝乃至菩薩究竟地中見之方盡此微細用是受用身以有業識見受用身若離業識則無可見一切如來皆是法身無有彼此差別色相互相見故

問若佛法身無有種種差別色相云何能現種種諸色答以法身是色實體故能現種種色謂從本已來色心無二以色本性即心自性說名智身以心本性即色自性說名法身依於法身一切如來所現色身徧一切處無有間斷十方菩薩隨所堪任隨所願樂見無量受用身無量莊嚴土各各差別不相障礙無有斷絶此所現色身一切衆生心意識不能思量以是眞如自在甚深用故

大乘起信論卷上

音釋

摩訶衍梵語也此云大乘衍音演　慣古患切習也　輭乳兖切柔也

大乘起信論卷下

馬鳴菩薩造
唐三藏實叉難陁奉　制譯

復次爲令衆生從心生滅門入眞如門故令觀色等相皆不成就云何不成就謂分析麤色漸至微塵復以方分析此微塵是故若麤若細一切諸色唯是妄心分別影像實無所有推求餘蘊漸至刹那求此刹那相別非一無爲之法亦復如是離於法界終不可得如是十方一切諸法應知悉然猶如迷人謂東爲西方實不轉衆生亦爾無明迷故謂心爲動而實不動若知動心即不生滅即得入於眞如之門對治邪執者一切邪執莫不皆依我見而起若離我見則無邪執我見有二種一人我見二法我見人我見者依諸凡夫說有五種一者如經中說如來法身究竟寂滅猶如虛空凡愚聞之不解其義則執如來性同於虛空常恒徧有爲除彼執明虛空相唯是分別實不可得有見有對待於諸色以心分別說名虛空色既唯是妄心分別當知虛空亦無有體一切境相唯是妄心之所分別若離妄心即境界相滅唯眞如心無所不徧此是如來自性如虛空義非謂如空是常是有二者如經中說一切世法皆畢竟空乃至涅槃眞如法亦畢竟空本性如是離一切相凡愚聞之不解其義即執涅槃眞如法唯空無物爲除彼執明眞如法身自體不空具足無量性功德故三者如經中說如來藏具足一切諸性功德不增不減凡愚聞已不解其義則執如來藏有色心法自相差別爲除此

執明以眞如本無染法差別立有無邊功德相非是染相四者如經中說一切世間諸雜染法皆依如來藏起一切法不異眞如凡愚聞之不解其義則謂如來藏具有一切世間染法爲除此執明如來藏從本具有過恒沙數清淨功德不異眞如過恒沙數煩惱染法唯是妄有本無自性從無始來未曾暫與如來藏相應若如來藏染法相應而令證會息妄染者無有是處五者如經中說依如來藏有生死得涅槃凡愚聞之不知其義則謂依如來藏生死有始以見始故復謂涅槃有其終盡爲除此執明如來藏無有初際無明依之生死無始若言三界外更有衆生始起者是外道經中說非是佛教以如來藏無有後際證此永斷生死種子得於涅槃亦無後際

依人我見四種見生是故於此安立彼四法我見者以二乘鈍根世尊但爲說人無我彼人便於五蘊生滅畢竟執著怖畏生死妄取涅槃爲除此執明五蘊法本性不生不生故亦無有滅不滅故本來涅槃若究竟離分別執著則知一切染法淨法皆相待立是故當知一切諸法從本已來非色非心非智非識非無非有畢竟皆是不可說相而有言說示教之者皆是如來善巧方便假以言語引導衆生令捨文字入於眞實若隨言執義增妄分別不生實智不得涅槃

分別修行正道相者謂一切如來得道正因一切菩薩發心修習令現前故略說發心有三種相一信成就發心二解行發心三證發心信成就發心者依何位修何行得信成就

堪能發心當知是人依不定聚以法熏習善根力故深信業果行十善道猒生死苦求無上覺值遇諸佛及諸菩薩承事供養修行諸行經十千劫信乃成就從是已後或以諸佛菩薩教力或以大悲或因正法將欲壞滅以護法故而能發心既發心已入正定聚畢竟不退住佛種性勝因相應或有衆生久遠已來善根微少煩惱深厚覆其心故雖值諸佛及諸菩薩承事供養唯種人天受生種子或種二乘菩提種子或有推求大菩提道然根不定或進或退或有值佛及諸菩薩供養承事修行諸行未得滿足十千大劫中間遇緣而發於心遇何等緣所謂或見佛形相或供養衆僧或二乘所教或見他發心此等發心皆悉未定若遇惡緣或時退墮二乘地故復次信成就發心略說有三一發正直心如理正念眞如法故二發深重心樂集一切諸善行故三發大悲心願拔一切衆生苦故

問一切衆生一切諸法皆同一法界無有二相據理但應正念眞如何假復修一切善行救一切衆生答不然如摩尼寶本性明潔在鑛穢中假使有人勤加憶念而不作方便不施功力欲求清淨終不可得眞如之法亦復如是體雖明潔具足功德而被無邊客塵所染假使有人勤加憶念而不作方便不修諸行欲求清淨終無得理是故要當集一切善行救一切衆生離彼無邊客塵垢染顯現眞法彼方便行略有四種一行根本方便謂觀一切法本性無生離於妄見不住生死又觀一切法因緣和合業果不失起於大悲修諸

善行攝化衆生不住涅槃以眞如離於生死涅槃相故此行隨順以爲根本是名行根本方便二能止息方便所謂慚愧及以悔過此能止息一切惡法令不增長以眞如離一切過失相故隨順眞如止息諸惡是名能止息方便三生長善根方便謂於三寶所起愛敬心尊重供養頂禮稱讚隨喜勸請正信增長乃至志求無上菩提爲佛法僧威力所護業障清淨善根不退以眞如離一切障具一切功德故隨順眞如修行善業是名生長善根方便四大願平等方便謂發誓願盡未來際平等救拔一切衆生令其安住無餘涅槃以知一切法本性無二故彼此平等故究竟寂滅故隨順眞如此三種相發大誓願是名大願平等方便菩薩如是發心之時則得少分

見佛法身能隨願力現八種事謂從兜率天宮來下入胎住胎出胎出家成佛轉法輪般涅槃然猶未得名爲法身以其過去無量世來有漏之業未除斷故或由惡業受於微苦願力所持非久被繫有經中說信成就發心菩薩或有退墮惡趣中者此爲初學心多懈怠不入正位以此語之令增勇猛非如實說又此菩薩一發心後自利利他修諸苦行心無怯弱尚不畏墮二乘之地況於惡道若聞無量阿僧祇劫勤修種種難行苦行方始得佛不驚不怖何況有起二乘之心及墮惡趣以決定信一切諸法從本已來性涅槃故

解行發心者當知轉勝初無數劫將欲滿故於眞如中得深解故修一切行皆無著故此菩薩知法性離慳貪相是清淨施度隨順修

行檀那波羅蜜知法性離五欲境無破戒相是清淨戒度隨順修行尸羅波羅蜜知法性無有苦惱離瞋害相是清淨忍度隨順修行羼提波羅蜜知法性離身心相無有懈怠是清淨進度隨順修行毗梨耶波羅蜜知法性無動無亂是清淨禪度隨順修行禪那波羅蜜知法性離諸癡闇是清淨慧度隨順修行般若波羅蜜

證發心者從淨心地乃至菩薩究竟地證何境界所謂眞如以依轉識說爲境界而實證中無境界相此菩薩以無分別智證離言說眞如法身故能於一念徧往十方一切世界供養諸佛請轉法輪唯爲衆生而作利益不求聽受美妙音詞或爲怯弱衆生故示大精進超無量劫速成正覺或爲懈怠衆生故經於無量阿僧祇劫久修苦行方始成佛如是示現無數方便皆爲饒益一切衆生而實菩薩種性諸根發心作證皆悉同等無超過法決定皆經三無數劫成正覺故但隨衆生世界不同所見所聞根欲性異示所修行種種差別

此證發心中有三種心一眞心無有分別故二方便心任運利他故三業識心微細起滅故又此菩薩福德智慧二種莊嚴悉圓滿已於色究竟得一切世間最尊勝身以一念相應慧頓拔無明根具一切種智任運而有不思議業於十方無量世界普化衆生

問虛空無邊故世界無邊世界無邊故衆生無邊衆生無邊故心行差別亦復無邊如是境界無有齊限難知難解若無明斷永無心

相云何能了一切種成一切種智答一切妄境從本已來理實唯一心爲性一切衆生執著妄境不能得知一切諸法第一義性諸佛如來無有執著則能現見諸法實性而有大智顯照一切染淨差別以無量無邊善巧方便隨其所應利樂衆生是故妄念心滅了一切種成一切種智問若諸佛有無邊方便能於十方任運利益諸衆生者何故衆生不常見佛或覩神變或聞說法答如來實有如是方便但要待衆生其心清淨乃爲現身如鏡有垢色像不現垢除則現衆生亦爾心未離垢法身不現離垢則現

云何修習信分此依未入正定衆生說何者爲信心云何而修習信有四種一信根本謂樂念眞如法故二信佛具足無邊功德謂常樂頂禮恭敬供養聽聞正法如法修行迴向一切智故三信法有大利益謂常樂修行諸波羅蜜故四信正行僧謂常供養諸菩薩衆正修自利利他行故修五門行能成此信所謂施門戒門忍門精進門止觀門云何修施門謂若見衆生來從乞求以已資財隨力施與捨自慳著令其歡喜若見衆生危難逼迫方便救濟令無怖畏若有衆生而來求法以已所解隨宜爲說修行如是三種施時不爲名聞不求利養亦不貪著世間果報但念自他利益安樂迴向阿耨多羅三藐三菩提云何修戒門所謂在家菩薩當離殺生偷盜邪婬妄言兩舌惡口綺語慳貪瞋嫉諂誑邪見若出家者爲欲折伏諸煩惱故應離憒鬧常依寂靜修習止足頭陀等行乃至小罪心生

大怖慚愧悔責護持如來所制禁戒不令見者有所譏嫌能使衆生捨惡修善云何修忍門所謂見惡不嫌遭苦不動常樂觀察甚深句義云何修精進門所謂修諸善行心不懈退當念過去無數劫來爲求世間貪欲境界虛受一切身心大苦畢竟無有少分滋味爲令未來遠離此苦應勤精進不生懈怠大悲利益一切衆生其初學菩薩雖修行信心以先世來多有重罪惡業障故或爲魔邪所惱或爲世務所纏或爲種種病緣之所逼迫如是等事爲難非一令其行人廢修善品是故宜應勇猛精進晝夜六時禮拜諸佛供養讚歎懺悔勸請隨喜迴向無上菩提發大誓願無有休息令惡障銷滅善根增長

云何修止觀門謂息滅一切戲論境界是止義明見因果生滅之相是觀義初各別修漸次增長至于成就任運雙行其修止者住寂靜處結跏趺坐端身正意不依氣息不依形色不依虛空不依地水火風乃至不依見聞覺知一切分別想念皆除亦遣除想以一切法不生不滅皆無相故前心依境次捨於境後念依心復捨於心以心馳外境攝住內心後復起心不取心相以離眞如不可得故行住坐卧於一切時如是修行恒不斷絶漸次得入眞如三昧究竟折伏一切煩惱信心增長速成不退若心懷疑惑誹謗不信業障所纏我慢懈怠如是等人所不能入

復次依此三昧證法界相知一切如來法身與一切衆生身平等無二皆是一相是故說名一相三昧若修習此三昧能生無量三昧

以眞如是一切三昧根本處故或有衆生善根微少爲諸魔外道鬼神惑亂或現惡形以怖其心或示美色以迷其意或現天形或菩薩形乃至佛形相好莊嚴或說總持或說諸度或復演說諸解脫門無怨無親無因無果一切諸法畢竟空寂本性涅槃或復令知過去未來及他心事辯才演說無滯無斷使其貪著名譽利養或數瞋數喜或多悲多愛或恒樂昏寐或久不睡眠或身嬰疹疾或性不勤策或卒起精進即便休廢或情多疑惑不生信受或捨本勝行更修雜業愛著世事溺情從好或令證得外道諸定一日二日乃至七日住於定中得好飲食身心適悅不饑不渴或復勸令受女等色或令其飲食乍少乍多或使其形容或好或醜若爲諸見煩惱所亂即便退失往昔善根是故宜應審諦觀察當作是念此皆以我善根微薄業障厚重爲魔鬼等之所迷惑如是知已念彼一切皆唯是心如是思惟刹那即滅遠離諸相入眞三昧心相既離眞相亦盡從於定起諸見煩惱皆不現行以三昧力壞其種故殊勝善品隨順相續一切障難悉皆遠離起大精進恒無斷絕若不修行此三昧者無有得入如來種性以餘三昧皆是有相與外道共不得值遇佛菩薩故是故菩薩於此三昧當勤修習令成就究竟修此三昧現身即得十種利益一者常爲十方諸佛菩薩之所護念二者不爲一切諸魔惡鬼之所惱亂三者不爲一切邪道所惑四者令誹謗深法重罪業障皆悉微薄五者滅一切疑諸惡覺觀六者於如來境

界信得增長七者遠離憂悔於生死中勇猛不怯八者遠離憍慢柔和忍辱常爲一切世間所敬九者設不住定於一切時一切境中煩惱種薄終不現起十者若住於定不爲一切音聲等緣之所動亂

復次若唯修止心則沉沒或生懈怠不樂衆善遠離大悲是故宜應兼修於觀云何修耶謂當觀世間一切諸法生滅不停以無常故苦苦故無我應觀過去法如夢現在法如電未來法如雲忽爾而起應觀有身悉皆不淨諸蟲穢汙煩惱和雜觀諸凡愚所見諸法於無物中妄計爲有觀察一切從緣生法皆如幻等畢竟無實觀第一義諦非心所行不可譬喻不可言說觀一切衆生從無始來皆因無明熏習力故受於無量身心大苦現在未來亦復如是無邊無限難出難度常在其中不能覺察甚爲可愍如是觀已生決定智起廣大悲發大勇猛立大誓願願令我心離諸顛倒斷諸分別親近一切諸佛菩薩頂禮供養恭敬讚歎聽聞正法如說修行盡未來際無有休息以無量方便拔濟一切苦海衆生令住涅槃第一義樂作是願已於一切時隨已堪能修行自利利他之行行住坐臥常勤觀察應作不應作是名修觀復次若唯修觀則心不止息多生疑惑不隨順第一義諦不出生無分別智是故止觀應並修行謂雖念一切法皆無自性不生不滅本來寂滅自性涅槃而亦即見因緣和合善惡業報不失不壞雖念因緣善惡業報而亦即見一切諸法無生無性乃至涅槃修行止者對治凡夫樂

著生死亦治二乘執著生死而生怖畏修行觀者對治凡夫不修善根亦治二乘不起大悲狹小心過是故止觀互相助成不相捨離若止觀不具必不能得無上菩提復次初學菩薩住此娑婆世界或值寒熱風雨不時饑饉等苦或見不善可畏衆生三毒所纏邪見顛倒棄背善道習行惡法菩薩在中心生怯弱恐不可值遇諸佛菩薩恐不能成就清淨信心生疑欲退者應作是念十方所有諸佛菩薩皆得大神通無有障礙能以種種善巧方便救拔一切險厄衆生作是念已發大誓願一心專念佛及菩薩以生如是決定心故於此命終必得往生餘佛刹中見佛菩薩信心成就永離惡趣如經中說若善男子善女人專念西方極樂世界阿彌陀佛以諸善根迴向願生決定得生常見彼佛信心增長永不退轉於彼聞法觀佛法身漸次修行得入正位

云何利益分如是大乘祕密句義今已略說若有衆生欲於如來甚深境界廣大法中生淨信覺解心入大乘道無有障礙於此略論當勤聽受思惟修習當知是人決定速成一切種智若聞此法不生驚怖當知此人定紹佛種速得授記假使有人化三千大千世界衆生令住十善道不如於須臾頃正思此法過前功德無量無邊若一日一夜如說修行所生功德無量無邊不可稱說假令十方一切諸佛各於無量阿僧祇劫說不能盡以真如功德無邊際故修行功德亦復無邊若於此法生誹謗者獲無量罪於阿僧祇劫受大

苦惱是故於此應決定信勿生誹謗自害害他斷三寶種一切諸佛依此修行成無上智一切菩薩由此證得如來法身過去菩薩依此得成大乘淨信現在今成未來當成是故欲成自利利他殊勝行者當於此論勤加修學

我今已解釋　甚深廣大義　功德施群生
令見眞如法

大乘起信論卷下

音釋

鈍（徒困切不利也）鑛（俱猛切）羼提（梵語也此云忍辱羼初限切）逼（逼彼力切）迫（音伯）憒閙（憒古對切亂也閙奴教切不静也）疹（丑刄切病也）溺（奴的切沒也）

大乘起信論序

揚州僧智愷作

夫起信論者乃是至極大乘甚深祕典開示如理緣起之義其旨淵弘寂而無相其用廣大寬廓無邊與凡聖爲依衆法之本以其文深旨遠信者至微故於如來滅後六百餘年諸道亂興魔邪競扇於佛正法毀謗不停時有一高德沙門名曰馬鳴深契大乘窮盡法性大悲內融隨機應現愍物長迷故作斯論盛隆三寶重興佛日起信未久迴邪入正使大乘正典復顯於時緣起深理更彰於後代迷群異見者捨執而歸依闇類偏情之黨弃著而臻湊自昔已來久蘊西域無傳東夏者良以宣譯有時故前梁武皇帝遣聘中天竺摩伽陀國取經幷諸法師遇值三藏拘蘭難陀譯名眞諦其人少小博採備覽諸經然於大乘偏洞深遠時彼國王應即移遣法師苦辭不免便就汎舟與瞿曇及多侍從幷送蘇合佛像來朝而至未旬便值侯景侵擾法師秀採擁流含珠未吐慧日暫停而欲還反遂囑值京邑英賢慧顯智韶智愷曇振慧旻與假黃鉞大將軍太保蕭公勃以大梁承聖三年歲次癸酉九月十日於衡州始興郡建興寺敬請法師敷演大乘闡揚祕典示導迷徒遂翻譯斯論一卷以明論旨玄文二十卷大品玄文四卷十二因緣經兩卷九識義章兩卷傳語人天竺國月支首那等執筆人智愷等首尾二年方訖馬鳴沖旨更曜於時邪見之流伏從正化余雖慨不見聖慶遇玄旨美其幽宗戀愛無已不揆無聞聊由題記儻遇

智者賜埀改作

大乘起信論

馬鳴菩薩造
梁天竺三藏法師眞諦譯

歸命盡十方　最勝業遍知　色無礙自在
救世大悲者　及彼身體相　法性眞如海
無量功德藏　如實修行等　爲欲令衆生
除疑捨邪執　起大乘正信　佛種不斷故

論曰有法能起摩訶衍信根是故應說說有五分云何爲五一者因緣分二者立義分三者解釋分四者修行信心分五者勸修利益分

初說因緣分

問曰有何因緣而造此論答曰是因緣有八種云何爲八一者因緣總相所謂爲令衆生離一切苦得究竟樂非求世間名利恭敬故二者爲欲解釋如來根本之義令諸衆生正解不謬故三者爲令善根成熟衆生於摩訶衍法堪任不退信故四者爲令善根微少衆生修習信心故五者爲示方便消惡業障善護其心遠離癡慢出邪網故六者爲示修習止觀對治凡夫二乘心過故七者爲示專念方便生於佛前必定不退信心故八者爲示利益勸修行故有如是等因緣所以造論

問曰修多羅中具有此法何須重說答曰修多羅中雖有此法以衆生根行不等受解緣別所謂如來在世衆生利根能說之人色心業勝圓音一演異類等解則不須論若如來滅後或有衆生能以自力廣聞而取解者或有衆生亦以自力少聞而多解者或有衆生無自心力因於廣論而得解者自有衆生復

以廣論文多爲煩心樂總持少文而攝多義能取解者如是此論爲欲總攝如來廣大深法無邊義故應説此論已説因緣分

次説立義分

摩訶衍者總説有二種云何爲二一者法二者義所言法者謂衆生心是心則攝一切世間法出世間法依於此心顯示摩訶衍義何以故是心真如相即示摩訶衍體故是心生滅因緣相能示摩訶衍自體相用故所言義者則有三種云何爲三一者體大謂一切法真如平等不增減故二者相大謂如來藏具足無量性功德故三者用大能生一切世間出世間善因果故一切諸佛本所乘故一切菩薩皆乘此法到如來地故已説立義分

次説解釋分

解釋分有三種云何爲三一者顯示正義二者對治邪執三者分別發趣道相顯示正義者依一心法有二種門云何爲二一者心真如門二者心生滅門是二種門皆各總攝一切法此義云何以是二門不相離故心真如者即是一法界大總相法門體所謂心性不生不滅一切諸法唯依妄念而有差別若離心念則無一切境界之相是故一切法從本已來離言説相離名字相離心緣相畢竟平等無有變異不可破壞唯是一心故名真如以一切言説假名無實但隨妄念不可得故言真如者亦無有相謂言説之極因言遣言此真如體無有可遣以一切法悉皆真故亦無可立以一切法皆同如故當知一切法不可説不可念故名爲真如

問曰若如是義者諸衆生等云何隨順而能得入答曰若知一切法雖說無有能說可說雖念亦無能念可念是名隨順若離於念名爲得入

復次此眞如者依言說分別有二種義云何爲二一者如實空以能究竟顯實故二者如實不空以有自體具足無漏性功德故所言空者從昔已來一切染法不相應故謂離一切法差別之相以無虛妄心念故當知眞如自性非有相非無相非非有相非非無相非有無俱相非一相非異相非非一相非非異相非一異俱相乃至總說依一切衆生以有妄心念念分別皆不相應故說爲空若離妄心實無可空故所言不空者已顯法體空無妄故即是眞心常恒不變淨法滿足則故名不空亦無有相可取以離念境界唯證相應故心生滅者依如來藏故有生滅心所謂不生不滅與生滅和合非一非異名爲阿黎耶識此識有二種義能攝一切法生一切法云何爲二一者覺義二者不覺義所言覺義者謂心體離念離念相者等虛空界無所不遍法界一相即是如來平等法身依此法身說名本覺何以故本覺義者對始覺義說以始覺者即同本覺始覺義者依本覺故而有不覺依不覺故說有始覺又以覺心源故名究竟覺不覺心源故非究竟覺此義云何如凡夫人覺知前念起惡故能止後念令其不起雖復名覺即是不覺故如二乘觀智初發意菩薩等覺於念異念無異相以捨麤分別執著相故名相似覺如法身菩薩等覺於念住

念無住相以離分別麤念相故名隨分覺如菩薩地盡滿足方便一念相應覺心初起心無初相以遠離微細念故得見心性心性即常住名究竟覺是故修多羅說若有衆生能觀無念者則爲向佛智故又心起者無有初相可知而言知初相者即謂無念是故一切衆生不名爲覺以從本來念念相續未曾離念故說無始無明若得無念者則知心相生住異滅以無念等故而實無有始覺之異以四相俱時而有皆無自立本來平等同一覺故

復次本覺隨染分別生二種相與彼本覺不相捨離云何爲二一者智淨相二者不思議業相智淨相者謂依法力熏習如實修行滿足方便故破和合識相滅相續心相顯現法身智淳淨故此義云何以一切心識之相皆是無明無明之相不離覺性非可壞非不可壞如大海水因風波動水相風相不相捨離而水非動性若風止滅動相則滅濕性不壞故如是衆生自性清淨心因無明風動心與無明俱無形相不相捨離而心非動性若無明滅相續則滅智性不壞故不思議業相者以依智淨相能作一切勝妙境界所謂無量功德之相常無斷絕隨衆生根自然相應種種而現得利益故

復次覺體相者有四種大義與虛空等猶如淨鏡云何爲四一者如實空鏡遠離一切心境界相無法可現非覺照義故二者因熏習鏡謂如實不空一切世間境界悉於中現不出不入不失不壞常住一心以一切法即眞

實性故又一切染法所不能染智體不動具足無漏熏衆生故三者法出離鏡謂不空法出煩惱礙智礙離和合相淳淨明故四者緣熏習鏡謂依法出離故遍照衆生之心令修善根隨念示現故所言不覺義者謂不如實知眞如法一故不覺心起而有其念念無自相不離本覺猶如迷人依方故迷若離於方則無有迷衆生亦爾依覺故迷若離覺性則無不覺以有不覺妄想心故能知名義爲說眞覺若離不覺之心則無眞覺自相可說

復次依不覺故生三種相與彼不覺相應不離云何爲三一者無明業相以依不覺故心動說名爲業覺則不動動即有苦果不離因故二者能見相以依動故能見不動則無見三者境界相以依能見故境界妄現離見則無境界以有境界緣故復生六種相云何爲六一者智相依於境界心起分別愛與不愛故二者相續相依於智故生其苦樂覺心起念相應不斷故三者執取相依於相續緣念境界住持苦樂心起著故四者計名字相依於妄執分別假名言相故五者起業相依於名字尋名取著造種種業故六者業繫苦相以依業受果不自在故當知無明能生一切染法以一切染法皆是不覺相故

復次覺與不覺有二種相云何爲二一者同相二者異相言同相者譬如種種瓦器皆同微塵性相如是無漏無明種種業幻皆同眞如性相是故修多羅中依於此眞如義故說一切衆生本來常住入於涅槃菩提之法非可修相非可作相畢竟無得亦無色相可見

而有見色相者唯是隨染業幻所作非是智色不空之性以智相無可見故言異相者如種種瓦器各各不同如是無漏無明隨染幻差別性染幻差別故

復次生滅因緣者所謂衆生依心意意識轉故此義云何以依阿黎耶識說有無明不覺而起能見能現能取境界起念相續故說爲意此意復有五種名云何爲五一者名爲業識謂無明力不覺心動故二者名爲轉識依於動心能見相故三者名爲現識所謂能現一切境界猶如明鏡現於色像現識亦爾隨其五塵對至即現無有前後以一切時任運而起常在前故四者名爲智識謂分別染淨法故五者名爲相續識以念相應不斷故住持過去無量世等善惡之業令不失故復能成熟現在未來苦樂等報無差違故能令現在已經之事忽然而念未來之事不覺妄慮是故三界虛僞唯心所作離心則無六塵境界此義云何以一切法皆從心起妄念而生一切分別即分別自心心不見心無相可得當知世間一切境界皆依衆生無明妄心而得住持是故一切法如鏡中像無體可得唯心虛妄以心生則種種法生心滅則種種法滅故

復次言意識者即此相續識依諸凡夫取著轉深計我我所種種妄執隨事攀緣分別六塵名爲意識亦名分離識又復說名分別事識此識依見愛煩惱增長義故

依無明熏習所起識者非凡夫能知亦非二乘智慧所覺謂依菩薩從初正信發心觀察

若證法身得少分知乃至菩薩究竟地不能盡知唯佛窮了何以故是心從本已來自性清淨而有無明爲無明所染有其染心雖有染心而常恒不變是故此義唯佛能知所謂心性常無念故名爲不變以不達一法界故心不相應忽然念起名爲無明染心者有六種云何爲六一者執相應染依二乘解脫及信相應地遠離故二者不斷相應染依信相應地修學方便漸漸能捨得淨心地究竟離故三者分別智相應染依具戒地漸離乃至無相方便地究竟離故四者現色不相應染依色自在地能離故五者能見心不相應染依心自在地能離故六者根本業不相應染依菩薩盡地得入如來地能離故不了一法界義者從信相應地觀察學斷入淨心地隨分得離乃至如來地能究竟離故言相應義者謂心念法異依染淨差別而知相緣相同故不相應義者謂即心不覺常無別異不同知相緣相故又染心義者名爲煩惱礙能障真如根本智故無明義者名爲智礙能障世間自然業智故此義云何以依染心能見能現妄取境界違平等性故以一切法常靜無有起相無明不覺妄與法違故不能得隨順世間一切境界種種知故

復次分別生滅相者有二種云何爲二一者麤與心相應故二者細與心不相應故又麤中之麤凡夫境界麤中之細及細中之麤菩薩境界細中之細是佛境界此二種生滅依於無明熏習而有所謂依因依緣依因者不覺義故依緣者妄作境界義故若因滅則緣

滅因滅故不相應心滅緣滅故相應心滅
問曰若心滅者云何相續若相續者云何說
究竟滅答曰所言滅者唯心相滅非心體滅
如風依水而有動相若水滅者則風相斷絶
無所依止以水不滅風相相續唯風滅故動
相隨滅非是水滅無明亦爾依心體而動若
心體滅則衆生斷絶無所依止以體不滅心
得相續唯癡滅故心相隨滅非心智滅復次
有四種法熏習義故染法淨法起不斷絶云
何爲四一者淨法名爲眞如二者一切染因
名爲無明三者妄心名爲業識四者妄境界
所謂六塵熏習義者如世間衣服實無於香
若人以香而熏習故則有香氣此亦如是眞
如淨法實無於染但以無明而熏習故則有
染相無明染法實無淨業但以眞如而熏習
故則有淨用云何熏習起染法不斷所謂以
依眞如法故有於無明以有無明染法因故
即熏習眞如以熏習故則有妄心以有妄心
即熏習無明不了眞如法故不覺念起現妄
境界以有妄境界染法緣故即熏習妄心令
其念著造種種業受於一切身心等苦此妄
境界熏習義則有二種云何爲二一者增長
念熏習二者增長取熏習妄心熏習義有二
種云何爲二一者業識根本熏習能受阿羅
漢辟支佛一切菩薩生滅苦故二者增長分
別事識熏習能受凡夫業繫苦故無明熏習
義有二種云何爲二一者根本熏習以能成
就業識義故二者所起見愛熏習以能成就
分別事識義故云何熏習起淨法不斷所謂
以有眞如法故能熏習無明以熏習因緣力

故則令妄心猒生死苦樂求涅槃以此妄心有猒求因緣故即熏習眞如自信巳性知心妄動無前境界修遠離法以如實知無前境界故種種方便起隨順行不取不念乃至久遠熏習力故無明則滅以無明滅故心無有起以無起故境界隨滅以因緣俱滅故心相皆盡名得涅槃成自然業妄心熏習義有二種云何爲二一者分別事識熏習依諸凡夫二乘人等猒生死苦隨力所能以漸趣向無上道故二者意熏習謂諸菩薩發心勇猛速趣涅槃故

眞如熏習義有二種云何爲二一者自體相熏習二者用熏習自體相熏習者從無始世來具無漏法備有不思議業作境界之性依此二義恒常熏習以有力故能令衆生猒生死苦樂求涅槃自信巳身有眞如法發心修行問曰若如是義者一切衆生悉有眞如等皆熏習云何有信無信無量前後差別皆應一時自知有眞如法勤修方便等入涅槃答曰眞如本一而有無量無邊無明從本巳來自性差別厚薄不同故有過恒河沙等上煩惱依無明起差別我見愛染煩惱依無明起差別如是一切煩惱依於無明所起前後無量差別唯如來能知故又諸佛法有因有緣因緣具足乃得成辦如木中火性是火正因若無人知不假方便能自燒木無有是處衆生亦爾雖有正因熏習之力若不遇諸佛菩薩善知識等以之爲緣能自斷煩惱入涅槃者則無是處若雖有外緣之力而內淨法未有熏習力者亦不能究竟猒生死苦樂求涅

槃若因緣具足者所謂自有熏習之力又爲諸佛菩薩等慈悲願護故能起猒苦之心信有涅槃修習善根以修善根成熟則值諸佛菩薩示教利喜乃能進趣向涅槃道

用熏習者即是衆生外緣之力如是外緣有無量義略說二種云何爲二一者差別緣二者平等緣差別緣者此人依於諸佛菩薩等從初發意始求道時乃至得佛於中若見若念或爲眷屬父母諸親或爲給使或爲知友或爲怨家或起四攝乃至一切所作無量行緣以起大悲熏習之力能令衆生增長善根若見若聞得利益故此緣有二種云何爲二一者近緣速得度故二者遠緣久遠得度故是近遠二緣分別復有二種云何爲二一者增長行緣二者受道緣平等緣者一切諸佛菩薩皆願度脫一切衆生自然熏習恒常不捨以同體智力故隨應見聞而現作業所謂衆生依於三昧乃得平等見諸佛故此體用熏習分別復有二種云何爲二一者未相應謂凡夫二乘初發意菩薩等以意意識熏習依信力故而能修行未得無分別心與體相應故未得自在業修行與用相應故二者已相應謂法身菩薩得無分別心與諸佛智用相應唯依法力自然修行熏習真如滅無明故復次染法從無始已來熏習不斷乃至得佛後則有斷淨法熏習則無有斷盡於未來此義云何以真如法常熏習故妄心則滅法身顯現起用熏習故無有斷

復次真如自體相者一切凡夫聲聞緣覺菩薩諸佛無有差別增減非前際生非後際滅

畢竟常恒從本已來自性滿足一切功德所謂自體有大智慧光明義故遍照法界義故眞實識知義故自性清淨心義故常樂我淨義故清涼不變自在義故具足如是過於恒沙不離不斷不異不思議佛法乃至滿足無有所少義故名爲如來藏亦名如來法身

問曰上說眞如其體平等離一切相云何復說體有如是種種功德答曰雖實有此諸功德義而無差別之相等同一味唯一眞如此義云何以無分別離分別相是故無二復以何義得說差別以依業識生滅相示此云何示以一切法本來唯心實無於念而有妄心不覺起念見諸境界故說無明心性不起即是大智慧光明義故若心起見則有不見之相心性離見即是遍照法界義故若心有動非眞識知無有自性非常非樂非我非淨熱惱衰變則不自在乃至具有過恒沙等妄染之義對此義故心性無動則有過恒沙等諸淨功德相義示現若心有起更見前法可念者則有所少如是淨法無量功德即是一心更無所念是故滿足名爲法身如來之藏

復次眞如用者所謂諸佛如來本在因地發大慈悲修諸波羅蜜攝化衆生立大誓願盡欲度脫等衆生界亦不限劫數盡於未來以取一切衆生如已身故而亦不取衆生相此以何義謂如實知一切衆生及與已身眞如平等無別異故以有如是大方便智除滅無明見本法身自然而有不思議業種種之用即與眞如等遍一切處又亦無有用相可得何以故謂諸佛如來唯是法身智相之身第

一義諦無有世諦境界離於施作但隨衆生見聞得益故說爲用此用有二種云何爲二一者依分別事識凡夫二乘心所見者名爲應身以不知轉識現故見從外來取色分齊不能盡知故二者依於業識謂諸菩薩從初發意乃至菩薩究竟地心所見者名爲報身身有無量色色有無量相相有無量好所住依果亦有無量種種莊嚴隨所示現即無有邊不可窮盡離分齊相隨其所應常能住持不毀不失如是功德皆因諸波羅蜜等無漏行熏及不思議熏之所成就具足無量樂相故說爲報身又爲凡夫所見者是其麤色隨於六道各見不同種種異類非受樂相故說爲應身

復次初發意菩薩所見者以深信眞如法故少分而見知彼色相莊嚴等事無來無去離於分齊唯依心現不離眞如然此菩薩猶自分別以未入法身位故若得淨心所見微妙其用轉勝乃至菩薩地盡見之究竟若離業識則無見相以諸佛法身無有彼此色相迭相見故問曰若諸佛法身離於色相者云何能現色相答曰即此法身是色體故能現於色所謂從本已來色心不二以色性即智故色體無形說名智身以智性即色故說名法身遍一切處所現之色無有分齊隨心能示十方世界無量菩薩無量報身無量莊嚴各各差別皆無分齊而不相妨此非心識分別能知以眞如自在用義故

復次顯示從生滅門即入眞如門所謂推求五陰色之與心六塵境界畢竟無念以心無

形相十方求之終不可得如人迷故謂東爲西方實不轉衆生亦爾無明迷故謂心爲念心實不動若能觀察知心無念即得隨順入眞如門故

對治邪執者一切邪執皆依我見若離於我則無邪執是我見有二種云何爲二一者人我見二者法我見人我見者依諸凡夫說有五種云何爲五一者聞修多羅說如來法身畢竟寂寞猶如虛空以不知爲破著故即謂虛空是如來性云何對治明虛空相是其妄法體無不實以對色故有是可見相令心生滅以一切色法本來是心實無外色若無外色者則無虛空之相所謂一切境界唯心妄起故有若心離於妄動則一切境界滅唯一眞心無所不遍此謂如來廣大性智究竟之義非如虛空相故二者聞修多羅說世間諸法畢竟體空乃至涅槃眞如之法亦畢竟空從本已來自空離一切相以不知爲破著故即謂眞如涅槃之性唯是其空云何對治明眞如法身自體不空具足無量性功德故三者聞修多羅說如來之藏無有增減體備一切功德之法以不解故即謂如來之藏有色心法自相差別云何對治以唯依眞如義說故因生滅染義示現說差別故四者聞修多羅說一切世間生死染法皆依如來藏而有一切諸法不離眞如以不解故謂如來藏自體具有一切世間生死等法云何對治以如來藏從本已來唯有過於恒沙等諸淨功德不離不斷不異眞如義故以過恒沙等煩惱染法唯是妄有性自本無從無始世來未曾

與如來藏相應故若如來藏體有妄法而使證會永息妄者則無是處故五者聞修多羅說依如來藏故有生死依如來藏故得涅槃以不解故謂衆生有始以見始故復謂如來所得涅槃有其終盡還作衆生云何對治以如來藏無前際故無明之相亦無有始若說三界外更有衆生始起者即是外道經說又如來藏無有後際諸佛所得涅槃與之相應則無後際故法我見者依二乘鈍根故如來但爲說人無我以說不究竟見有五陰生滅之法怖畏生死妄取涅槃云何對治以五陰法自性不生則無有滅本來涅槃故

復次究竟離妄執者當知染法淨法皆悉相待無有自相可說是故一切法從本已來非色非心非智非識非有非無畢竟不可說相而有言說者當知如來善巧方便假以言說引導衆生其旨趣者皆爲離念歸於眞如以念一切法令心生滅不入實智故

分別發趣道相者謂一切諸佛所證之道一切菩薩發心修行趣向義故略說發心有三種云何爲三一者信成就發心二者解行發心三者證發心信成就發心者依何等人修何等行得信成就堪能發心所謂依不定聚衆生有熏習善根力故信業果報能起十善猒生死苦欲求無上菩提得值諸佛親承供養修行信心經一萬劫信心成就故諸佛菩薩教令發心或以大悲故能自發心或因正法欲滅以護法因緣能自發心如是信心成就得發心者入正定聚畢竟不退名住如來種中正因相應若有衆生善根微少久遠已

來煩惱深厚雖值於佛亦得供養然起人天種子或起二乘種子設有求大乘者根則不定若進若退或有供養諸佛未經一萬劫於中遇緣亦有發心所謂見佛色相而發其心或因供養衆僧而發其心或因二乘之人教令發心或學他發心如是等發心悉皆不定遇惡因緣或便退失墮二乘地

復次信成就發心者發何等心略說有三種云何爲三一者直心正念眞如法故二者深心樂集一切諸善行故三者大悲心欲拔一切衆生苦故問曰上說法界一相佛體無二何故不唯念眞如復假求學諸善之行答曰譬如大摩尼寶體性明淨而有鑛穢之垢若人雖念寶性不以方便種種磨治終無得淨如是衆生眞如之法體性空淨而有無量煩惱染垢若人雖念眞如不以方便種種熏修亦無得淨以垢無量遍一切法故修一切善行以爲對治若人修行一切善法自然歸順眞如法故略說方便有四種云何爲四一者行根本方便謂觀一切法自性無生離於妄見不住生死觀一切法因緣和合業果不失起於大悲修諸福德攝化衆生不住涅槃以隨順法性無住故二者能止方便謂慚愧悔過能止一切惡法不令增長以隨順法性離諸過故三者發起善根增長方便謂勤供養禮拜三寶讚歎隨喜勸請諸佛以愛敬三寶淳厚心故信得增長乃能志求無上之道又因佛法僧力所護故能銷業障善根不退以隨順法性離癡障故四者大願平等方便所謂發願盡於未來化度一切衆生使無有餘

皆令究竟無餘涅槃以隨順法性無斷絕故法性廣大遍一切衆生平等無二不念彼此究竟寂滅故菩薩發是心故則得少分見於法身以見法身故隨其願力能現八種利益衆生所謂從兜率天退入胎住胎出胎出家成道轉法輪入於涅槃然是菩薩未名法身以其過去無量世來有漏之業未能決斷隨其所生與微苦相應亦非業繫以有大願自在力故如修多羅中或說有退墮惡趣者非其實退但爲初學菩薩未入正位而懈怠者恐怖令彼勇猛故又是菩薩一發心後遠離怯弱畢竟不畏墮二乘地若聞無量無邊阿僧祇劫勤苦難行乃得涅槃亦不怯弱以信知一切法從本已來自涅槃故解行發心者當知轉勝以是菩薩從初正信已來於第一阿僧祇劫將欲滿故於真如法中深解現前所修離相以知法性體無慳貪故隨順修行檀波羅蜜以知法性無染離五欲過故隨順修行尸波羅蜜以知法性無苦離瞋惱故隨順修行羼提波羅蜜以知法性無身心相離懈怠故隨順修行毗梨耶波羅蜜以知法性常定體無亂故隨順修行禪波羅蜜以知法性體明離無明故隨順修行般若波羅蜜證發心者從淨心地乃至菩薩究竟地證何境界所謂真如以依轉識說爲境界而此證者無有境界唯真如智名爲法身是菩薩於一念頃能至十方無餘世界供養諸佛請轉法輪唯爲開導利益衆生不依文字或示超地速成正覺以爲怯弱衆生故或說我於無量阿僧祇劫當成佛道以爲懈慢衆生故能示

如是無數方便不可思議而實菩薩種性根等發心則等所證亦等無有超過之法以一切菩薩皆經三阿僧祇劫故但隨衆生世界不同所見所聞根欲性異故示所行亦有差別又是菩薩發心相者有三種心微細之相云何爲三一者眞心無分別故二者方便心自然遍行利益衆生故三者業識心微細起滅故又是菩薩功德成滿於色究竟處示一切世間最高大身謂以一念相應慧無明頓盡名一切種智自然而有不思議業能現十方利益衆生問曰虛空無邊故世界無邊世界無邊故衆生無邊衆生無邊故心行差別亦復無邊如是境界不可分齊難知難解若無明斷無有心想云何能了名一切種智答曰一切境界本來一心離於想念以衆生妄見境界故心有分齊以妄起想念不稱法性故不能決了諸佛如來離於見相無所不遍心眞實故即是諸法之性自體顯照一切妄法有大智用無量方便隨諸衆生性所應得解皆能開示種種法義是故得名一切種智又問曰若諸佛有自然業能現一切處利益衆生者一切衆生若見其身若覩神變若聞其說無不得利云何世間多不能見答曰諸佛如來法身平等遍一切處無有作意故而說自然但依衆生心現衆生心者猶如於鏡鏡若有垢色像不現如是衆生心若有垢法身不現故已說解釋分

次說修行信心分

是中依未入正定聚衆生故說修行信心何等信心云何修行略說信心有四種云何爲

四一者信根本所謂樂念真如法故二者信佛有無量功德常念親近供養恭敬發起善根願求一切智故三者信法有大利益常念修行諸波羅蜜故四者信僧能正修行自利利他常樂親近諸菩薩衆求學如實行故修行有五門能成此信云何爲五一者施門二者戒門三者忍門四者進門五者止觀門云何修行施門若見一切來求索者所有財物隨力施與以自捨慳貪令彼歡喜若見厄難恐怖危逼隨已堪任施與無畏若有衆生來求法者隨已能解方便爲說不應貪求名利恭敬唯念自利利他迴向菩提故云何修行戒門所謂不殺不盜不婬不兩舌不惡口不妄言不綺語遠離貪嫉欺詐諂曲瞋恚邪見若出家者爲折伏煩惱故亦應遠離憒閙常處寂靜修習少欲知足頭陀等行乃至小罪心生怖畏慚愧改悔不得輕於如來所制禁戒當護譏嫌不令衆生妄起過罪故云何修行忍門所謂應忍他人之惱心不懷報亦當忍於利衰毀譽稱譏苦樂等法故云何修行進門所謂於諸善事心不懈退立志堅強遠離怯弱當念過去久遠已來虛受一切身心大苦無有利益是故應勤修諸功德自利利他速離衆苦

復次若人雖修行信心以從先世已來多有重罪惡業障故爲魔邪諸鬼之所惱亂或爲世間事務種種牽纏或爲病苦所惱有如是等衆多障礙是故應當勇猛精勤晝夜六時禮拜諸佛誠心懺悔勸請隨喜迴向菩提常不休廢得免諸障善根增長故云何修行止

觀門所言止者謂止一切境界相隨順奢摩他觀義故所言觀者謂分別因緣生滅相隨順毗婆舍那觀義故云何隨順以此二義漸漸修習不相捨離雙現前故若修止者住於靜處端坐正意不依氣息不依形色不依於空不依地水火風乃至不依見聞覺知一切諸想隨念皆除亦遣除想以一切法本來無相念念不生念念不滅亦不得隨心外念境界後以心除心心若馳散即當攝來住於正念是正念者當知唯心無外境界即復此心亦無自相念念不可得若從坐起去來進止有所施作於一切時常念方便隨順觀察久習淳熟其心得住以心住故漸漸猛利隨順得入眞如三昧深伏煩惱信心增長速成不退唯除疑惑不信誹謗重罪業障我慢懈怠如是等人所不能入

復次依是三昧故則知法界一相謂一切諸佛法身與衆生身平等無二即名一行三昧當知眞如是三昧根本若人修行漸漸能生無量三昧或有衆生無善根力則爲諸魔外道鬼神之所惑亂若於坐中現形恐怖或現端正男女等相當念唯心境界則滅終不爲惱或現天像菩薩像亦作如來像相好具足或說陀羅尼或說布施持戒忍辱精進禪定智慧或說平等空無相無願無怨無親無因無果畢竟空寂是眞涅槃或令人知宿命過去之事亦知未來之事得他心智辯才無礙能令衆生貪著世間名利之事又令使人數瞋數喜性無常准或多慈愛多睡多病其心懈怠或卒起精進後便休廢生於不信多疑

多慮或捨本勝行更修雜業若著世事種種牽纏亦能使人得諸三昧少分相似皆是外道所得非眞三昧或復令人若一日若二日若三日乃至七日住於定中得自然香美飲食身心適悅不饑不渴使人愛著或亦令人食無分齊乍多乍少顏色變異以是義故行者常應智慧觀察勿令此心墮於邪網當勤正念不取不著則能遠離是諸業障應知外道所有三昧皆不離見愛我慢之心貪著世間名利恭敬故眞如三昧者不住見相不住得相乃至出定亦無懈慢所有煩惱漸漸微薄若諸凡夫不習此三昧法得入如來種性無有是處以修世間諸禪三昧多起味著依於我見繫屬三界與外道共若離善知識所護則起外道見故

復次精勤專心修學此三昧者現世當得十種利益云何爲十一者常爲十方諸佛菩薩之所護念二者不爲諸魔惡鬼所能恐怖三者不爲九十五種外道鬼神之所惑亂四者遠離誹謗甚深之法重罪業障漸漸微薄五者滅一切疑惑諸惡覺觀六者於如來境界信得增長七者遠離憂悔於生死中勇猛不怯八者其心柔和捨於憍慢不爲他人所惱九者雖未得定於一切時一切境界處則能減損煩惱不樂世間十者若得三昧不爲外緣一切音聲之所驚動

復次若人唯修於止則心沉沒或起懈怠不樂衆善遠離大悲是故修觀修習觀者當觀一切世間有爲之法無得久停須臾變壞一切心行念念生滅以是故苦應觀過去所念

諸法恍惚如夢應觀現在所念諸法猶如電光應觀未來所念諸法猶如於雲忽爾而起應觀世間一切有身悉皆不淨種種穢汙無一可樂如是當念一切衆生從無始世來皆因無明所熏習故令心生滅已受一切身心大苦現在即有無量逼迫未來世苦亦無分齊難捨難離而不覺知衆生如是甚為可愍作此思惟即應勇猛立大誓願願令我心離分別故遍於十方修行一切諸善功德盡其未來以無量方便救拔一切苦惱衆生令得涅槃第一義樂以起如是願故於一切時一切處所有衆善隨已堪能不捨修學心無懈怠唯除坐時專念於止若餘一切悉當觀察應作不應作若行若住若臥若起皆應止觀俱行所謂雖念諸法自性不生而復即念因緣和合善惡之業苦樂等報不失不壞雖念因緣善惡業報而亦即念性不可得若修止者對治凡夫住著世間能捨二乘怯弱之見若修觀者對治二乘不起大悲狹劣心過遠離凡夫不修善根以此義故是止觀二門共相助成不相捨離若止觀不具則無能入菩提之道

復次衆生初學是法欲求正信其心怯弱以住於此娑婆世界自畏不能常值諸佛親承供養懼謂信心難可成就意欲退者當知如來有勝方便攝護信心謂以專意念佛因緣隨願得生他方佛土常見於佛永離惡道如修多羅說若人專念西方極樂世界阿彌陀佛所修善根迴向願求生彼世界即得往生常見佛故終無有退若觀彼佛真如法身常

勸修習畢竟得生住正定故已說修行信心分

次說勸修利益分

如是摩訶衍諸佛祕藏我已總說若有衆生欲於如來甚深境界得生正信遠離誹謗入大乘道當持此論思量修習究竟能至無上之道若人聞是法已不生怯弱當知此人定紹佛種必爲諸佛之所授記假使有人能化三千大千世界滿中衆生令行十善不如有人於一食頃正思此法過前功德不可爲喻復次若人受持此論觀察修行若一日一夜所有功德無量無邊不可得說假令十方一切諸佛各於無量無邊阿僧祇劫歎其功德亦不能盡何以故謂法性功德無有盡故此人功德亦復如是無有邊際其有衆生於此論中毀謗不信所獲罪報經無量劫受大苦惱是故衆生但應仰信不應誹謗以深自害亦害他人斷絶一切三寶之種以一切如來皆依此法得涅槃故一切菩薩因之修行入佛智故當知過去菩薩已依此法得成淨信現在菩薩今依此法得成淨信未來菩薩當依此法得成淨信是故衆生應勤修學

諸佛甚深廣大義　我今隨分總持說
迴此功德如法性　普利一切衆生界

大乘起信論

音釋

序

弃（磬志切與棄同）湊（倉奏切聚也）騁（是正切與聘同）鉞（音越大斧也）勃（蒲沒切）闡（昌演切顯也）愷（可亥切）沖（持中切深也）慨（苦愛切嘆也）揆（瞿癸切度也）

論

分齊分扶問切齊才詣切分齊限量也迭徒結切更互也恍惚恍虛廣切惚呼骨切恍惚不分明也狹胡夾切隘也

迴諍論

後魏三藏毗目智仙等譯

清刻龍藏佛說法變相圖

序迴諍論翻譯記

後魏三藏毗目智仙述

迴諍論者龍樹菩薩之所作也數舒盧迦三十二字此論正本凡有六百大魏都鄴興和三年歲次大梁建辰之月朔次癸酉辛卯之日烏萇國人刹利王種三藏法師毗目智仙共天竺國婆羅門人瞿曇流支在鄴城内金華寺譯時日所費二十餘功大數凡有一萬一千九十八字對譯沙門曇林之筆驃騎大將軍開府儀同三司御史中尉渤海高仲密啓請供養具記時事以彰以聞令樂法者若見若聞同崇翻譯矣

迴諍論

後魏三藏毗目智仙等譯

偈初分第一

問曰偈言

若一切無體　言語是一切　言語自無體
何能遮彼體　若語有自體　前所立宗壞
如是則有過　應更說勝因　若謂如勿聲
是義則不然　聲有能遮聲　無聲何能遮
汝謂遮所遮　如是亦不然　如是汝宗相
自壞則非我　若彼現是有　汝可得有迴
彼現亦是無　云何得取迴　說現比阿含
譬喻等四量　現得阿含成　譬喻亦能成
智人知說法　善法有自體　世人知有體
餘法亦如是　出法出自體　是聖人所說
如是不出法　不出法自體　諸法若無體
無體不得名　有自體有名　唯名云何名
若離法有名　於彼法中無　說離法有名
彼人則可難　法若有自體　可得遮諸法
諸法若無體　竟爲何所遮　若有瓶有泥
可得遮瓶泥　見有物則遮　見無物不遮
若法無自體　言語何所遮　若無法得遮
無語亦成遮　如愚癡之人　妄取燄爲水
若法遮妄取　其事亦如是　取所取能取
遮所遮能遮　如是六種義　皆悉是有法
若無取所取　亦無有能取　則無遮所遮
亦無有能遮　若無遮所遮　亦無所能遮
則一切法成　彼自體亦成　汝因則不成
無體云何因　若法無因者　云何得言成
汝若無因成　諸法自體迴　我亦無因成
諸法有自體　若有因無體　是義不相應

世間無體法　則不得言有　前遮後所遮
如是不相應　若後遮及並　如是知有體

偈上分第二

我語言若離　因緣和合法　是則空義成
諸法無自體　若因緣法空　我今說此義
何人有因緣　彼因緣無體　化人於化人
幻人於幻人　如是遮所遮　其義亦如是
言語無自體　所說亦無體　我如是無過
不須說勝因　汝言勿聲者　此非我譬喻
我非以此聲　能遮彼聲故　如或有丈夫
妄取化女身　而生於欲心　此義亦如是
同所成不然　響中無因故　我依於世諦
故作如是說　若不依世諦　不得證真諦
若不證真諦　不得涅槃證　若我宗有者
我則是有過　我宗無物故　如是不得過
若我取轉迴　則須用現等　取轉迴有過
不爾云何過　若量能成法　彼復有量成
汝說何處量　而能成此量　若量離量成
汝諍義則失　如是則有過　應更說勝因
猶如火明故　能自照照他　彼量亦如是
自他二俱成　汝語言有過　非是火自照
以彼不相應　如見闇中瓶　又若汝說言
火能自他照　如火能燒他　何故不自燒
又若汝說言　火能自他照　闇亦應如是
自他二俱覆　於火中無闇　何處自他住
彼闇能殺明　火云何有明　如是火生時
即生時能照　火生即到闇　義則不相應
若火不到闇　而能破闇者　火在此處住
應破一切闇　若量能自成　不待所量成
是則量自成　非待他能成　若不待所量

而汝量得成　如是則無人　用量量諸法
若所量之物　待量而得成　是則所量成
待量然後成　若物無量成　是則不待量
汝何用量成　彼量何所成　若汝彼量成
待所量成者　是則量所量　如是不相離
若量成所量　若所量成量　汝若如是者
二種俱不成　量能成所量　所量能量成
若義如是者　云何能相成　所量能成量
量能成所量　若義如是者　云何能相成
為是父生子　為是子生父　何者是能生
何者是所生　為何者是父　為何者是子
汝說此二種　父子相可疑　量非自能成
非是自他成　非是異量成　非無因緣成
若法師所說　善法有自體　此善法自體
法應分分說　若善法自體　從於因緣生

善法是他體　云何是自體　若少有善法
不從因緣生　善法若如是　無住梵行處
非法非非法　世間法亦無　有自體則常
常則無因緣　善不善無記　一切有為法
如是說則常　汝有如是過　若人說有名
說言有自體　彼人汝可難　語名我不實
若此名無者　則有亦是無　若言有言無
汝宗有二失　若此名有者　則無亦是有
若言無言有　汝諍有二失　如是我前說
一切法皆空　我義宗如是　則不得有過
若別有自體　不在於法中　汝慮我故說
此則不須慮　若有體得遮　若空得言成
若無體無空　云何得遮成　汝為何所遮
汝所遮則空　法空而有遮　如是汝諍失
我無有少物　是故我不遮　如是汝無理

枉橫而難我　汝言語法別　此義我今說
無法得說語　而我則無過　汝說鹿愛喻
以明於大義　汝說我能聽　如譬喻相應
若彼有自體　不須因緣生　若須因緣者
如是得言空　若取自體實　何人能遮迴
餘者亦如是　是故我無過　此無因說者
義前已說竟　三時中說因　彼平等而說
若說三時因　前如是平等　如是三時因
與說空相應　若人信於空　彼人信一切
若人不信空　彼不信一切　空自體因緣
三一中道說　我歸命禮彼　無上大智慧

釋初分第三

釋曰論初偈言

若一切無體　言語是一切　言語自無體
何能遮彼體

此偈明何義若一切法皆是因緣則是因緣因緣和合離諸因緣是則更無一切自體如是一切諸法皆空如芽非是種子中有非地非水非火非風非虛空等因緣中有非是一一因緣中有非諸因緣和合中有非離因緣因緣和合餘處別有若此等中一切皆無如是得言芽無自體若如是無一切自體彼得言空若一切法皆悉空者則無言語若無言語則不能遮一切諸法若汝意謂言語不空言語所說一切法空是義不然何以故汝言一切諸法皆空則語亦空何以故以因中無四大中無一一中無和合中無因緣和合不和合中一切皆無如是言語咽喉中無脣舌齒根斷鼻頂等一一皆無和合中無二處俱無唯有因緣因緣和合若離如是因緣和合

更無別法若如是者一切言語皆無自體若如是無言語自體則一切法皆無自體若此言語無自體者唯有遮名不能遮法譬如無火則不能燒亦如無刀則不能割又如無水則不能爛如是無語云何能遮諸法自體旣不能遮諸法自體而心憶念遮一切法自體迴者義不相應又復有義偈曰

若語有自體　前所立宗壞　如是則有過
應更說勝因

此偈明何義若此言語有自體者汝前所立義宗自壞是則有過若爾便應更說勝因若汝意謂語有自體餘法空者如是則違諸法空語汝宗亦壞又復有義言語不離一切法數若一切法皆悉空者言語亦空若言語空則不能遮一切諸法若如是者於六種中諍論相應彼復云何汝不相應汝說一切諸法皆空則語亦空何以故言語亦是一切法故言語若空則不能遮彼若遮言一切法空則不相應又若相應言語能遮一切法體一切法空語則不空語若不空遮一切法則不相應若諸法空言語不空語何所遮又若此語入一切中喻不相當若彼言語是一切者一切旣空言語亦空若語言空則不能遮若語言空諸法亦空以空能遮諸法令空如是則空亦是因緣是則不可又若汝畏喻不相當一切法空能作因緣如是空語則不能遮一切自體又復有義一邊有過以法有空亦有不空彼若有過更說勝因若一邊空一邊不空如是若說一切法空無自體者義不相應又復有義偈曰

汝謂如勿聲　是義則不然　聲有能遮聲
無聲何能遮
此偈明何義若汝意謂聲能遮聲如有人言汝莫作聲彼自作聲而能遮聲如是如是一切法空空語能遮此我今說此不相應何以故以此聲有能遮彼聲汝語非有則不能遮諸法自體汝所立義語亦是無諸法亦無如是若謂如勿聲者此則有過偈言
汝謂遮所遮　如是亦不然　如是汝宗相
自壞則非我
此偈明何義若汝意謂遮與所遮亦如是者彼不相應若汝說言我語能遮一切諸法有自體者彼不相應此我今說是義不然何以故知如是宗相汝過非我汝說一切諸法皆空如是汝義前宗有過咎不在我若汝說言汝遮所遮不相應者是義不然又復有義偈言
若彼現是有　汝可得有迴　彼現亦是無
云何得取迴
此偈明何義若一切法有現可取汝得迴我諸法令空而實不爾何以知之現量入在一切法數則亦是空若汝分別依現有比現比皆空如是無現比何可得現之與比是二皆無云何得遮汝言一切諸法空者是義不然若汝復謂或比或喻或以阿含得一切法如是一切諸法自體我能迴者此我今說偈言
說現比阿含　譬喻等四量　現比阿含成
譬喻亦能成
此偈明何義比喻阿含現等四量若現能成比阿含等皆亦能成如一切法皆悉是空現

量亦空如是比喻亦空彼量所成一切諸法皆悉是空以四種量在一切故隨何等法若爲比成亦譬喻成亦阿含成彼所成法一切皆空汝以比喻阿含等三量一切法所量亦空若如是者法不可得量所量無是故無遮如是若説一切法空無自體者義不相應又復有義偈言

智人知説法　善法有自體　世人知有體
餘法亦如是

此偈明何義法師説善法善法一百一十有九謂心一相一者受二者想三者覺四者觸五者觀察六者欲七者信解脱八者精進九者憶念十者三摩提十一者慧十二者捨十三者修十四者合修十五者習十六者得十七者成十八者辯才十九者適二十者勸二十一者思二十二者求二十三者勢力二十四者不嫉二十五者自在二十六者善辯才二十七者不悔二十八者悔二十九者少欲三十者不少欲三十一者捨三十二者不思三十三者不求三十四者不願三十五者樂説三十六者不著境界三十七者不行三十八者生三十九者住四十者滅四十一者集四十二者老四十三者熱惱四十四者悶四十五者疑四十六者思量四十七者愛四十八者信四十九者樂五十者不順五十一者順取五十二者不畏大衆五十三者恭敬五十四者作勝法五十五者敬五十六者不敬五十七者供給五十八者不供給五十九者定順六十者宿六十一者發動六十二者不樂六十三者覆六十四者不定六十五者愁

惱六十六者求不得六十七者荒亂六十八者懈怠六十九者憂憒七十者怖淨七十一者内信七十二者畏七十三者信七十四者慚七十五者質直七十六者不誑七十七者寂靜七十八者不驚七十九者不錯八十者柔輭八十一者開解八十二者嫌八十三者燒八十四者醒八十五者不貪八十六者不瞋八十七者不癡八十八者不一切知八十九者放捨九十者不有九十一者愧九十二者不自隱惡九十三者悲九十四者喜九十五者捨九十六者神通九十七者不執九十八者不妬九十九者心淨一百者忍捨一百一者利益一百二者能用一百三者福德一百四者無想定一百五者不一切智一百六者無常三昧如是如是善法一百一十有九

如彼善法善法自體彼不善法不善法自體如是無記無記本性無記本性無記欲界欲界色界色界無色界無色界無漏無漏苦集滅道苦集滅道修定修定如是如是見有無量種種諸法皆有自體如是若說一切諸法皆無自體如是無體得言空者義不相應此復有義偈言

出法出法體　是聖人所說　如是不出法

不出法自體

此偈明何義如說出法出法自體如是不出法不出法自體覺分覺分自體菩提分菩提分自體非菩提分非菩提分自體如是餘法皆亦如是若如是見彼無量種諸法自體而如是說一切諸法皆無自體以無自體名為空者義不相應又復有義偈言

諸法若無體　無體不得名　有自體有名
唯名云何名
此偈明何義若一切法皆無自體説無自體言語亦無何以故有物有名無物無名以一切法皆有名故當知諸法皆有自體法有自體故不得言一切法空如是若説一切法空無自體者義不相應偈言
若離法有名　於彼法中無　説離法有名
彼人則可難
此偈明何義若汝意謂有法有名離法有名如是一切諸法皆空無自體成非物無名有物有名此我今説若如是者有何等人説離法體別有名字若別有名別有法者則不得亦彼不可亦如是汝心分別別有諸法別有名者是義不然又復有義偈言
法若有自體　可得遮諸法　諸法若無體
竟爲何所遮　如有瓶有泥　可得遮瓶泥
見有物則遮　見無物不遮
此偈明何義有物得遮無物不遮如無瓶泥則不須遮有瓶則遮無瓶不遮如是如是法無自體則不須遮法有自體可得有遮無云何遮若一切法皆無自體而便遮言一切諸法無自體者義不相應汝何所遮若有遮體能遮一切諸法自體偈言
若法無自體　言語何所遮　若無法得遮
無語亦成遮
此偈明何義若法無體語亦無體云何遮言一切諸法皆無自體若如是遮不説言語亦得成遮若如是者火冷水堅如是等過又復有義偈言

如愚癡之人　妄取餤爲水　若汝遮妄取
其事亦如是
此偈明何義若汝意謂如愚癡人取焰爲水於無水中虛妄取水有黠慧人爲迴彼心而語之言汝妄取水如是如是於無自體一切法中取法自體爲彼衆生妄心迴故說一切法皆無自體此我今說偈言
取所取能取　遮所遮能遮　如是六種義
皆悉是有法
此偈明何義若當如是有衆生者有取所取有能取者得言虛妄遮所遮等如是六種義成若六義成而說諸法一切空者是義不然偈言
若無取所取　亦無有能取　則無遮所遮
亦無有能遮
此偈明何義若汝意謂無如是過非取所取非能取者彼若如是虛妄取遮一切諸法無自體者彼遮亦無所遮亦無能遮亦無偈言
若無遮所遮　亦無所能遮　則一切法成
彼自體亦成
此偈明何義若非有遮非有所遮非有能遮是則不遮一切諸法則一切法皆有自體偈言
汝因則不成　無體云何因　若法無因者
云何得言成
此偈明何義若一切法空無自體如是義中說因不成何以故一切諸法空無自體何處有因若法無因一切法空以何因成是故汝說一切法空無自體者是義不然偈言
汝若無因成　諸法自體迴　我亦無因成

諸法有自體
此偈明何義若汝意謂我無因成法無自體
如汝無因自體迴成我自體法亦無因成偈
言
若有因無體　是義不相應　世間無體法
則不得言有
此偈明何義若汝意謂我有因成因無自體
若如是者無自體義則不相應何以故一切
世間無自體者不得言有偈言
前遮後所遮　如是不相應　若後遮及並
如是知有體
此偈明何義若遮在前所遮在後義不相應
未有所遮遮何所遮若遮在後所遮在前亦
不相應所遮已成遮何能遮若遮所遮二法
同時不相因緣遮不因所遮所遮不因遮皆
有自體故則不得言遮如角並生各不相因
左不因右右不因左如是若說一切諸法無
自體者是義不然釋初分竟
釋上分第四
釋曰如汝所說我今答汝汝說偈言
若一切無體　言語是一切　言語自無體
何能遮彼體
此偈我今答偈言
我語言若離　因緣和合法　是則空義成
諸法無自體
此偈明何義若答言語因中大中和合中無
離散中無咽喉脣舌齒根斷鼻頂等諸處皆
各有力如是一一處和合中無若離如是因
緣和合更無別法以如是故無有自體無自
體故我言一切皆無自體空義則成如此言

語無自體空諸法如是無自體空是故汝言汝語空故不能説空是義不然又復有義偈言

若因縁法空　我今説此義　何人有因縁
彼因縁無體

此偈明何義汝不能解一切法空不知空義何能咎我如汝所言汝語言空語無自體無自體故不能遮法此法若是因縁生者生故得言一切法空得言一切皆無自體以何義故知因縁生法無自體汝法一切皆因縁生則一切法皆無自體法無自體則須因縁若有自體何用因縁汝離因縁則無諸法若因縁生則無自體以無自體故得言空如是我語亦因縁生若因縁生則無自體以無自體故得言空以一切法因縁生者自體皆空如與瓶衣蕃等諸物彼法各各自有因縁世間薪草土所作器水蜜乳等將來將去及舉掌等又復寒熱風等障中諸受用法因縁生故皆無自體如是如是我語因縁和合而生如是得言無有自體若無自體如是得言無自體成如是空語世間受用是故汝言無自體故汝語亦空則不能遮諸法自體是義不然又復有義偈言

化人於化人　幻人於幻人　如是遮所遮
其義亦如是

此偈明何義如化丈夫於異化人見有去來種種所作而便遮之如幻丈夫於異幻人見有去來種種所作而便遮之能遮化人彼則是空若彼能遮化人是空所遮化人則亦是空若所遮空遮人亦空能遮幻人彼則是空

若彼能遮幻人是空所遮幻人則亦是空若所遮空遮人亦空如是如是我語言空如幻化空如是空語能遮一切諸法自體是故汝言汝語空故則不能遮一切諸法有自體者汝彼語言則不相應若汝說言彼六種諍彼如是遮如是我語非一切法我語亦空諸法亦空非一切法皆悉不空又復汝說偈言

若語有自體　前所立宗壞　如是則有過
應更說勝因

此偈我今答偈言

言語無自體　所說亦無體　我亦是無過
不須說勝因

此偈明何義我此語言以因緣生非有自體如前所說自體不生故得言空如是得言此語言空餘一切法悉皆是空如是空故我則無過若我說言此語不空餘一切法悉皆空者我則有過我不如是是故無過理實不得語言不空餘一切法皆悉是空我以是故不說勝因若語不空餘一切法皆悉空者可說勝因是故汝言汝諍論壞語則有過應說勝因是義不然又復汝說偈言

若謂如勿聲　是義則不然　聲有能遮聲
無聲何能遮

此偈我今答偈言

汝言勿聲者　此非我譬喻　我非以此聲
能遮彼聲故

此偈明何義此非我喻如何人言莫作聲者彼自作聲以聲遮聲聲非不空我則不爾語言亦空遮法亦空何以故譬如彼聲能迴此聲我不如是我如是說一切諸法皆無自體

以無自體故得言空何以故若無體語迴無自體則一切法皆成自體如言勿聲聲能遮聲如是如是無自體語遮無體法若如是遮無自體者則一切法皆成自體若有自體則一切法皆悉不空我說法空不說不空譬喻如是偈言

如或有丈夫　妄取化女身　而生於欲心
此義亦如是

此偈明何義如化婦女實自體空如或丈夫於化女身生實有想起於欲心彼虛妄取諸法亦爾彼或如來如來弟子聲聞之人爲迴彼人虛妄取心或是如來威神之力如來弟子聲聞威力化作化人如是如是語空如化如化婦女無自體空法如是空取法自體能遮令迴如是如是以此空喻能成空義我則相應非汝相應偈言

同所成不然　響中無因故　我依於世諦
故作如是說

此偈明何義若汝或謂如勿聲者因同所成何以故以因不離一切諸法無自體故非彼聲響而有自體以因緣生故無自體若無自體汝說聲有能遮聲者彼義則壞又我所說不違世諦不捨世諦依世諦故能說一切諸法體空若離世諦法不可說佛說偈言

若不依世諦　不得證眞諦　若不證眞諦
不得涅槃證

此偈明何義如是諸法非是不空一切諸法皆無自體此二無異又復汝說偈言

汝謂遮所遮　如是亦不然　如是汝宗相
自壞則非我

此偈我今答偈言
若我宗有者　我則是有過　我宗無物故
如是不得過
此偈明何義若我宗有則有宗相若我有宗
有宗相者我則得汝向所說過如是非我有
宗如是諸法實寂靜故本性空故何處有宗
如是宗相爲於何處宗相可得我無宗相何
得咎我是故汝言汝有宗相得過咎者是義
不然又復汝說偈言
若彼現是有　汝可得有迴　彼現亦是無
云何得取迴　說現比阿含　譬喻等四量
現比阿含成　譬喻亦能成
此偈我今答偈言
若我取轉迴　則須用現等　取轉迴有過
不爾云何過

此偈明何義我若如是少有法物則須現比
阿含譬喻如是四量復有四量我若如是取
轉迴者我則有過我既不取少法轉迴若我
如是不轉不迴汝若如是與我過者是義不
然若現等量復有量成量則無窮汝如是義
不能咎我又復有義偈言
若量能成法　彼復有量成　汝說何處量
而能成此量
此偈明何義若汝意謂量能成物如量所量
現比阿含喻等四量復以何量成此四量若
此四量更無量成量自不成若自不成能成
物者汝宗則壞若量復有異量成者量則無
窮若無窮者則非初成非中後成何以故若
量能成所量物者彼量復有異量來成彼量
復有異量成故如是無初若無初者如是無

中若無中者何處有後如是若說彼量復有
異量成者是義不然偈言
若量離量成　汝諍義則失　如是則有過
應更說勝因
此偈明何義若汝意謂量離量成所量之物
爲量成者若如是諍量成所量汝則有過有
物量成有不量成若如是者應說勝因若說
勝因則可得知何者量成何者不成汝不能
示如是分別義不相應此我今說如有人言
我所說量自他能成而說偈言
猶如火明故　能自照照他　彼量亦如是
自他二俱成
此偈明何義如火自照亦能照他量亦如是
自成成他我今答彼偈言
汝說言有過　非是火自照　以彼不相應
如見闇中瓶
此偈明何義彼量如火自他能成難不相應
何以故非火自照如初未照闇中瓶等不可
得見以火照已然後得見如是如是若火自
照初火應闇後時乃明如是得言火能自照
若初火明則不得言火能自照如是分別火
自他照義不相應又復有義偈言
又若汝說言　火自他能照　如火能燒他
何故不自燒
此偈明何義若汝說言如火自照亦能照他
如是如是自照照他如是如是旣能燒他亦
應自燒而實不見有如是事若說彼火自他
能照義不相應又復有義偈言
又若汝說言　火能自他照　闇亦應如是
自他二俱覆

此偈明何義若汝說言火自他照能却闇者闇何以不自他皆覆而實不見有如是事若說彼火自他照者義不相應又復有義偈言

於火中無闇　何處自他住　破闇能殺明
火云何有明

此偈明何義火中無闇火處無闇云何名爲明能破闇若彼火中如是無闇何處有闇火能破闇若當無闇可破滅者云何而得自他俱照此我今說若如是者非火中闇非火處闇如是如是火自他照彼火生照即能破闇如是火中無闇火處無闇如是火生能照自他此我今說偈言

如是火生時　即生時能照　火即生到闇
義則不相應

此偈明何義若火生時能自他照義不相應何以知之如是初火不能到闇何以知之若未到闇不能破闇若不破闇不得有明偈言

若火不到闇　而能破闇者　火在此處住
應破一切闇

此偈明何義若汝意謂火不到闇能破闇者火此處住則應能破一切世間所有處闇何以故俱不到故而實不見有如是事若俱不到云何唯能破此處闇不破世間一切處闇若汝意謂火不到闇而能破闇義不相應又復有義偈言

若量能自成　不待所量成　是則量自成
非待他能成

此偈明何義若汝意謂量與所量如火成者量則自成不待所量何以故若自成者則不待他若待他者非自成故此我今說若不相

待何不自成若待於他則非自成此我今說
若量不待所量之物爲有何過此我今說偈
言
不待所量物　若汝量得成　如是則無人
用量量諸法
此偈明何義若汝意謂不待所量而量得成
則無有人用量量法有如是過若何等人須
用量者不待所量而得有量若不待成彼得
何過則一切法皆不待量若一切法不待量
成彼得何過成得言成未成巨成以無待故
若汝復謂待所量物量得成者如是四量皆
有待成何以故若物未成云何相待物若已
成不須相待未得未成則不待物若已成者
更不待成如物已作無作因緣又復有義偈
言
若所量之物　待量而得成　是則所量成
待量然後成
此偈明何義若所量物待量而成是則以量
成彼所量何以故所成非成量成所量又復
有義偈言
若物無量成　是則不待量　汝何用量成
彼量何所成
此偈明何義若汝意謂不待彼量所量成者
汝今何用求量而成何以故彼量義者爲何
所求彼所量物離量成者彼量何用又復有
義偈言
若汝彼量成　待所量成者　是則量所量
如是不相離
此偈明何義若汝意謂待所量物是故有量
畏有前過汝若如是量所量一不得相離汝

若如是量即所量何以知之所量成量所量即量量成所量量所量一偈言

若量成所量　若所量成量　汝若如是者

二種俱不成

此偈明何義若汝意謂量成所量見待量故所量成量見待所量汝若如是二俱不成何以故偈言

量能成所量　所量能量成　若義如是者

云何能相成

此偈明何義若量能成所量之物彼所量物能成量者量自未成因緣不成云何能成所量之物又復有義偈言

所量能成量　量能成所量　若義如是者

云何能相成

此偈明何義若所量物能成彼量彼量能成所量之物所量未成因緣不成云何成量偈言

為是父生子　為是子生父　何者是能生

何者是所生

此偈明何義如有人言父能生子彼若如是子亦生父汝今為說何者能生何者所生汝如是說量成所量所量成量汝今為說何者能成何者所成又復有義偈言

為何者是父　為何者是子　汝說此二種

父子相可疑

此偈明何義前說二種所謂父子何者為父何者為子父子二相若相待生彼則可疑何者為父何者為子如是如是若汝說此量與所量彼何者量何者所量此之二種若能成物可得言量若物可成得言所量則不疑云

何者是量何者所量如是能成可得言量如是可成得言所量此則不疑何者是量何者所量偈言

量非能自成　非是自他成　非是異量成
非無因緣成

此偈明何義如是量非自成現非現成比非比成喻非喻成阿含亦爾非阿含成非是自他迭互相成現非比喻阿含等成比非現喻阿含等成喻非現比阿含等成阿含非現比喻等成非異現比譬喻阿含別有現比譬喻阿含異量來成如量自分和合不成自他境界和合不成非無因成非聚集成此之因緣如先所說二十三十或四五六二十三十四十五十或有六十若汝所說以有量故得言所量有量所量證一切法皆有自體義不相應又復說偈言

智人知法說　善法有自體　世人知有體
餘法亦如是　出法出自體　是聖人所說
如是不出法　不出法自體

此偈我今答偈言

若法師所說　善法有自體　此善法自體
法應分分說

此偈明何義若彼法師謂彼善法有自體者應分分說此善自體此之善法如彼善心善心自體如是如是一切諸法不如是見若如是說示法自體義不相應又復有義偈言

若善法自體　從於因緣生　善法是他體
云何是自體

此偈明何義若善法體從於因緣和合而生彼是他體善法云何得有自體如是法體餘

亦如是若汝說言如彼善法善法自體如是不善不善體等義不相應又復有義偈言

若少有善法　不從因緣生　善法若如是
無住梵行處

此偈明何義若汝意謂少有善法不因緣生如是不善不善自體無記無記若當如是無住梵行何以故汝若如是是則捨離十二因緣若當捨離十二因緣是則捨見十二因緣若如是無十二因緣則不得見十二因緣如其不見十二因緣不得見法世尊說言若比丘見十二因緣彼則見法若不見法不住梵行若離如是十二因緣則離苦集十二因緣是苦集故若離苦集是則離苦若無集者何處有苦若無苦者云何有滅若無苦滅當於何處修苦滅道若如是者無四聖諦無四聖諦則亦無有聲聞道果見四聖諦如是則證聲聞道果無聲聞果無住梵行又復有義偈言

非法非非法　世間法亦無　有自體則常
常則無因緣

此偈明何義若當如是離於因緣和合生者汝得多過以不得法及非法故一切世間法皆不可得何以故因緣和合生一切法以一切法皆從因緣和合而生若無因緣和合生者則一切法皆不可得又復自體不從因緣和合而生無因緣有則是常法何以故無因緣法則是常故彼若如是無住梵行又復汝法自有過失何以故世尊所說一切有為皆悉無常彼何自體皆悉無常偈言

善不善無記　一切有為法　如汝說則常

汝有如是過

此偈明何義若說善法有法自體不善無記亦如是說若如是者汝說一切有爲法常何以故法若無因無生住滅無生住滅非有爲法則一切法皆是無爲若說善等一切諸法皆有自體則一切法皆悉不空義不相應又復汝說偈言

諸法若無體　無體不得名　有自體有名

唯名云何名

此偈我今答偈言

若人說有名　說言有自體　彼人汝可難

語名我不實

此偈明何義若何人說名有自體彼人如是汝則得難彼人說言有體有名無體無名我不如是說有名體何以知之一切諸法皆無自體若無自體彼得言空彼若空者得言不實若汝有名有自體者義不相應又復有義偈言

若此名無者　則有亦是無　若言有言無

汝宗有二失　若此名有者　則無亦是有

若言無言有　汝諍有二失

此偈明何義若此名無如是宗失如其是有如是諍失我宗不爾有物有名無物無名如是諸法有自體者義不相應又復有義偈言

如是我前說　一切法皆空　我義宗如是

則不得有過

此偈明何義我前以說一切法宗亦說名空汝取空名而有所說若一切法皆無自體名亦無體我如是說義宗無過我不說名有自體故又復汝說偈言

若離法有名　不在於法中　說離法有名

彼人則可難

此偈我今答偈言

若別有自體　不在於法中　汝慮我故說

此則不須慮

此偈明何義彼不須慮汝妄難我我則不遮諸法自體我不離法別有物取何人取法彼人須慮我不取法故不遮法云何有過若我取法有自體者則可難言汝不相應我不如是汝難太賒全不相當又復汝說偈言

法若有自體　可得遮諸法　諸法無自體

竟爲何所遮　如有瓶有泥　可得遮瓶泥

見有物則遮　見無物不遮

此偈我今答偈言

若有體得遮　若空得言成　若無體無空

云何得遮成

此偈明何義法若有者則可得遮法若無者則不得遮汝難我言一切諸法皆無自體實如汝言一切諸法皆無自體何以知之以汝遮法無自體成若遮諸法無自體成得言一切諸法皆空偈言

汝爲何所遮　汝所遮則空　法空而有遮

如是汝諍失

此偈明何義若一切法遮有自體若無自體彼得言空彼空亦空是故汝言有物得遮無物不遮義不相應又復有義偈言

我無有少物　是故我不遮　如是汝無理

枉橫而難我

此偈明何義若我如是少有物遮汝得難我我無物遮如是無物我無所遮如是無遮一

切法空如是無物遮與所遮是故汝向如是難言何所遮者此汝無理枉橫難我又復汝說偈言

若法無自體　言語何所遮　若無法得遮
無語亦成遮

此偈我今答偈言

汝言語法別　此義我今說　無法得說語
而我則無過

此偈明何義若汝說言無有言語亦成遮者隨何等法彼一切法皆無自體說彼諸法無自體語非此言語作無自體此我今答若說諸法無自體語此語非作無自體法又復有義以無法體知無法體以有法體知有法體譬如屋中實無天得有人問言有天得不答者言有復有言無答言無者語言不能於彼屋中作天得無但知屋中空無天得如是若說一切諸法無自體者此語不能作一切法無自體無但知諸法自體無體若汝說言若無物者則不得言法無自體以無語故不得成法無自體者義不相應又復汝說偈言

如愚癡之人　妄取燄爲水　若汝遮妄取
其事亦如是　取所取能取　遮所遮能遮
如是六種義　皆悉是有法　若無取所取
亦無有能取　則無遮所遮　亦無有能遮
若無遮所遮　亦無有能遮　則一切法成
彼自體亦成

此四行偈我今答汝偈言

汝說鹿愛喻　以明於大義　汝聽我能答
如譬喻相應

此偈明何義汝若說此鹿愛譬喻以明大義

汝聽我答如喻相應偈言
若彼有自體　不須因緣生　若須因緣者
如是得言空
此偈明何義若鹿愛中妄取水體非因緣生汝喻相當鹿愛因緣彼顛倒見顛倒見者以不觀察因緣而生如是得言因緣而生若因緣生彼自體空如是之義如前所說又復有義偈言
若取自體實　何人能遮迴　餘者亦如是
是故我無過
此偈明何義若鹿愛中取水體實何人能迴若有自體則不可迴如火熱水濕空無障礙見此得迴如是取自體空如是如是餘法中義應如是知如是等如取無實餘五亦爾若汝說彼六法是有如是得言一切餘法皆不空者義不相應又復汝說偈言
汝因則不成　無體云何因　若法無因者
云何得言成　汝若無因成　諸法自體迴
我亦無因成　諸法有自體　若有因無體
是義不相應　世間無體法　則不得言有
此偈我今答偈言
此無因說者　義前已說竟　三時中說因
彼平等而說
此偈明何義如是大義於前已說此則無因應如是知如是論義前因已說遮六種迴彼前論義今於此說又復汝說偈言
前遮後所遮　如是不相應　後遮若俱並
如是知有體
此偈我今答偈言
若說三時因　前如是平等　如是三時因

與說空相應

此偈明何義若遮此因三時言語此先已答應如是知何以故因平等故如遮三時彼不相應彼語亦在遮所遮中若汝意謂無遮所遮猶故得遮我已遮竟此三時因與說空人言語相應又復云何先已說竟如向偈言

我無有少物　是故我不遮　如是汝無理
枉横而難我

若汝復謂三時遮成見前時因見後時因見俱時因彼前時因如父以子後時因者如師弟子俱時因者如燈以明此我今說此不如是前說三種彼三種中一一復有三種過失此前已說復次第遮汝立宗失如是等自體遮成偈言

若人信於空　彼人信一切　若人不信空
彼不信一切

此偈明何義若人信空彼人則信一切世間出世間法何以故若人信空則信因緣和合而生若信因緣和合而生則信四諦若信四諦彼人則信一切勝證若人能信一切勝證則信三寶謂佛法僧若信因緣和合而生彼人則信法因法果若人能信法因法果彼人則信非法因果若人能信法因法果信非法因信非法果則信煩惱煩惱和合煩惱法物彼人如是一切皆信如是前說彼人則信善行惡行若人能信善行惡行彼人則信善惡行法若人能信善惡行法則知方便過三惡道彼人如是能信一切世間諸法如是無量不可說盡

空自體因緣　三一中道說　我歸命禮彼

無上大智慧

釋迴諍論偈義已竟

作此論者阿闍梨龍樹菩薩摩訶薩一切論義皆能解釋

迴諍論

音釋

鄴魚怯切地名　萇宜郎切烏長國名　齗語斤切齒根也　蕃甫元切

叵普火切不可也　賒或車切遠也

如實論

陳三藏法師眞諦譯

清刻龍藏佛說法變相圖

如實論

天親菩薩造

陳三藏法師眞諦譯

反質難品中無道理難品第一

論曰汝稱我言說無道理若如此者汝言說亦無道理若汝言說無道理我言說則有道理若汝言說有道理稱我言說無道理者是義不然復次無道理者自體中有道理是故無有無道理若自體中無道理者無道理亦應無是故汝說我無道理是義不然又若汝稱我言說無道理自顯汝無智何以故無道理者則無所有言說者與無道理爲一爲異若一者言說亦無汝云何稱我言說無道理若異者言說有道理汝復何故稱我言說無道理耶復次言說自相破故汝難言說共我

言說爲同時爲不同時同時者則不能破我言說譬如牛角馬耳同時生故不能相破若不同者汝難在前我言在後我言未出汝何所難是故不成難若我言在前汝難在後我言已成復何所難若同時者我言汝難是難是可難不可分別譬如江水海水同時和合不可分別又汝難爲難自義爲不難自義若難自義自義自壞我言自成若不難自義難則不成就何以故於自義中不成就難故若成就者自義則壞他義則成復次汝稱我言說無道理者非是言說若是言說不得無道理有言說無道理此二相違譬如童女有兒若是童女不得有兒若有兒則非童女童女有兒此二相違是故稱有言說無道理是義不然復次與證智相違故汝聞我言說而稱無道理者若汝已聞則爲證智所成就證智力大汝言則壞譬如有人說聲不爲耳識得耳識既得聲爲證智所成就證智力大此言則壞復次與比智相違故若汝稱我有言說比智所得則知有道理若無道理言說亦無若有言說知有道理譬如有人說聲常住從因生故一切從因生者則無常住譬如瓦器從因生故不得常住聲若從因生不得常住若常住者不得從因生無常住者比智所成就比智力大常住則壞有道理者若有言說則有道理有道理者比智所成就無道理者則壞復次與世間相違故汝稱我言說無道理是語與世間相違何以故於世間中立四種道理一因果道理二相待道理三成就道理四如如道理因果道理者如種子與芽相

待道理者如長短父子成就道理者如五分言成就義如如道理者有三種一無我如如二無常如如三寂靜如如於世間中言說為果道理為因世間中若見果則知有因若見言說則知有道理汝稱我言說無道理是義與世間相違若有言說無道理者無有是處汝稱我言說異不相應故我今共汝辯決是處若人說異則有過失汝自立義與我義異則是自說則是異說是故汝得過失若汝義異我自說則異過失有汝不關於我若不異汝則同我則無有異汝說我異此是邪語復次異與異無異是故無異若異與異異則不是異譬如人與牛異人不是牛若異與異無異則是一若一則無有異汝何故說我為異復次是道理者我於汝道理中共諍故我說有異若汝與我不異者則不與汝異諍我說汝義故若一切所說異者汝亦有所說是故汝說異過失在汝若汝說不說異者我亦說不說異汝言我說異是義不然汝是邪語餘義如前說汝稱我說義不成就我今共汝辯決是處若說不成就者是所說不成就若所說不成就則不得說若不得說者汝云何說我所說不成就若得說所說則應成就汝說不成就是義不然若一切所說不成就者汝說難難不是難則不成就若汝說難非不成就者我說亦如是非不成就汝說我不成就是義不然不成就者於自體中成就是故無不成就若不成就於自體中無有成就者亦應無有不成就者若有成就則無有不成就是故汝說我不成就無有是處若汝說不誦

我難則不得我意若不得我意則不得難我我今共汝辯決是處若未誦我難則不得說汝難汝爲誦難能難爲未誦難而難若汝不誦而得說難者我亦不誦而得說難若汝誦難得說難者則恒誦難何以故難中復生難難則無窮無有不誦難時無有得說難時復次後難名更有難名若誦此難名故得說難名不誦不得說難名者但得後誦前難名次難名未得誦第三方得誦第二難名第四方得誦第三難名如是則恒誦無盡若汝今不誦而得說難名者初難名亦應不誦而得說難名若初難名不誦不得說難名者第二亦應不誦難名得說難名第二不誦難名得說難名者初亦應不誦難名得說難名而今初難名必須誦方得說難名第二難名亦應必須誦方得說難名不應不誦而說復次若不誦難而說難則墮負處汝不誦自難汝說難亦墮負處若汝不誦難而說難不墮負處者我亦不誦難而說難亦不墮負處復次若汝言說難我我皆當誦我難難汝汝皆當誦唯得互相領誦則不得別立難若恒相領誦則失正義譬如兩船相繫大水若至相牽去來復次汝言皆是音聲出口則失滅云何得誦我語音聲既是失滅之法不得重還故不得重誦若音聲在則不能誦以其常聲故若言失滅則無所誦以其無故若音聲已失滅汝令我誦稱是汝言是邪思惟汝說我語前破後我今共汝辯決是處若我說前破後是道理何以故我語前汝語後若我語破後語我義則勝汝語則壞復次若汝說一切語前破

後汝亦出語前應破後若汝語前不破後我出語前亦不破後復次前破後者於自體無前破後若於自體有前破後則前後俱無是故汝說前破後是語不然若於自體無前破後無有因故前破後亦是無汝說我語前破後是邪思惟汝說我說別因我今共汝辯決是處若人捨前因立別因墮負處者汝則墮負處何以故汝亦捨前因立別因故若汝立別因不墮負處我亦如是復次我所說因與汝所說因異若我說異因則是我道理若不說異因我則說汝因非是對治相違便同汝說汝說我說異因是邪思惟若我同汝立因汝破我因則破汝自因復次若一切語是別因汝亦出語則是別因是故汝墮負處若汝出語不墮負處汝說我立因墮負處是義不然若汝說我說別義今共汝辯決是處我所立義與汝義異即是道理我今與汝對治相違是故說別義若汝思惟我義與汝義不異我義則不與汝義對治相違若汝破我義則是自破復次異義於自體中無異義異義則是無若異義於自體中有異義異義亦是無是故汝稱我說異義是義不然復次若一切所說是異義汝有所說亦應是異義若汝有所說不說是異義汝說一切所說是異義是義不然汝說我今語猶是前語無異語者我今共汝辯決是處我立義與汝立義對治相違若我說自立義對治汝義是正道理何以故我一切處說爲破汝義是故我說無有異若我應說異義者汝立義與我義異若我說異義則說汝義則不共汝相違汝難我則是

難自義復次如我前說聲無常此語自滅自盡今更別出語汝說我說前語是邪思惟復次若汝說我所說無異若我說異則是異若我說不異則是不異若我說是不得成是汝說我無異是義不然若汝言一切所說我皆不許我今共汝辯決是處汝說不許一切此語為入一切數為不入一切數若入一切數汝則自不許汝所說若自不許者我義則是汝所許我義自成汝言便壞若不入一切數者則無一切若無一切汝不許一切若不許一切我義便非汝不許我義亦成汝言終壞

反質難品中道理難品第二

論曰難有三種過失一顛倒難二不實義難三相違難若難有此三種過失則墮負處

一顛倒難者立難不與正義相應是名顛倒難顛倒難有十種一同相難二異相難三長相難四無異難五至不至難六無因難七顯別因難八疑難九未說難十事異難一同相難者對物同相立難是名同相難論曰聲無常因功力生無中間生故譬如瓦器因功力生生已破滅聲亦如是故聲無常是義已立外曰若聲無常與器同相者聲即常住與空同相故是故如空聲亦常住同相者同無身故論曰復次聲無常因功力生無中間生故若物常住不因功力生譬如虛空常住不因功力生聲不如此是故聲無常此義已立外曰若聲與常住空不同相故是故聲無常則何所至若與空同相聲即是常同相者是無身是故常論曰此二難悉是顛倒不成難何以故決定一味法立為因顯一切物因功力

生故無常是顯無常因決定一味是故無常不動欲顯其同類故說瓦器等譬外依不決定一味立難云若汝依同相立聲無常義我亦依同相立聲常義若汝義成就我義亦成就論曰汝難不如何以故汝立因不決定常無常徧顯故我立因三種相是根本法同類所攝異類相離是故立因成就不動汝因不如是故汝難顛倒若汝立因同我因者汝難則成正難若無常立義難常義是難成就何以故立常因難立無常因極不能顯無常顛倒過失常因不決定一味故無常因決定一味故二異相難者對物不同相立難是名異相難論曰聲無常何以故因緣所生故若有物依因緣生即是無常譬如虛空虛空者常住不依因緣生聲不如是是故聲無常外曰

若聲與常住空不同相故無常復何所至若與瓦器不同相聲即常住不同相者聲無身瓦器有身是故瓦器無常聲則是常論曰聲無常依因緣生故譬如瓦器依因緣生故無常聲亦如是外曰若汝立聲無常與瓦器同相者復何所至聲即常住與瓦器不同相故不同相者聲無身瓦器有身故論曰此兩難悉顛倒何以故我立無常因決定一味故汝立常因不決定一味常無常徧顯故是故不定因不能難決定因我立因者是依因緣生故聲無常是因是根本法同類所攝異類相離具足三相故不可動汝立因者是無身故聲常住是因根本法同類異類所攝是故不成因三長相難者於同相顯別相是名長相難論曰聲無常因功力生故譬如瓦器是故

聲無常外曰汝立聲與瓦器同相因功力生故別有所以一可燒熟不可燒熟二爲眼所見不爲眼所見等如是別聲與瓦器各有所以聲因功力生常住瓦器因功力生無常是故聲常住論曰是難顛倒何以故我立因與無常不相離與常相離顯此因爲無常比智譬如爲火比智顯煙煙者與火不相離是故我立因成就不可動汝顯別聲不可燒熟是故常者欲瞋苦樂風等不可燒熟而是無常是故不可燒熟不可立爲常因不爲眼所見者亦不可立爲常因何以故欲瞋苦樂風等亦不爲眼所見而是無常汝因同類異類所攝是故不成若汝因與我因同能難我立義我立義者依三種相因是故不同不同者汝說同是故汝難顛倒四無異難者顯一切同相故立一切無所以是名無異難論曰聲無常依因緣異故聲即異譬如燈若炷大明大炷小明小是義已立外曰若依同相瓦器等無常聲亦如是者則一切物與一切物無異何以故一切物與異物有同相故何者同相有一可知等是名同相若有同相一切物與別物異者聲亦如是與瓦器等有同相聲是常瓦器等無常何以故一切於有等同相中有自性異故如燈聲人馬若依同相比知則不成就論曰是難顛倒何以故於一切物有等同相我亦不捨我檢有別同相具足三相者立無常義說此爲無常因不取唯同相若不如是思擇道理則無別有道理何以故無有一物與異物不同不別是故若有同相則同類所攝一切異類相離若取此立因是因

成就唯同相立因則不成就是故顛倒復次論曰聲無常依因緣生故譬如瓦器等是故聲無常外曰因與立義二無無異何以故依因生是何義因未和合聲未生未生故無有是其義聲無常是何義聲未生得生生已即滅滅故無有是其義因與立義同無有故論曰是難顛倒何以故我立義無有是壞滅無有我立因無有是未生無有未生無有者一切世間多信故成就立爲無常因滅壞無有者僧佉等不信故不成就爲令成就故立爲義若取成就立義不成就爲因汝難則勝不顛倒我說一切物前世未有後世見無是故聲前世是無後世亦無若前世無汝不信者汝自思惟若前世有聲而無礙者何故耳不聞耶是故汝知前世無猶如蛇足有人競勝

心不能成就義意欲成就而無道理是義應捨五至不至難者因爲至所立義爲不至所立義若因至所立義則不成因因若不至所立義亦不成因是名至不至難外曰若因至所立義共所立義雜則不成立義譬如江水入海水無復江水因亦如是故不成因若所立義未成就因不能至若至所立義已成就用因何爲是故因不成就若因不至所立義者則同餘物不能成因是故因不成就若因不至則無所能譬如火不至不能燒刀不至不能斫論曰是難顛倒因有二種一生因二顯不相離因汝難若依生因則成難若依顯因則是顛倒何以故我說因不爲生所立義爲他得信能顯所立義不相離故立義已有於立義中如義智未起何以故愚癡故是故

說能顯因譬如已有色用燈顯之不爲生之是故難生因於顯因中是難顛倒六無因難者於三世說無因是名無因難外曰因爲在所立義前世爲在後世爲同世耶若因在前世立義在後世者立義未有因何所因若在後世立義在前世者立義已成就復何用因爲若同世俱生則非是因譬如牛角種芽等一時而有不得言左右相生是故同時則無有因論曰是難顛倒何以故前世已生依因爲生譬如然燈爲顯已有物不爲生未有物汝以生因難我顯因是難顛倒不成就若汝難言是因若是顯因智慧未有是因是因是誰因是故不成顯因若作如此難者未得因名乃至事未有若事成有即得因名是能顯事是時得因名是言在前未得因名在後方得因名若說因前事後則無過失有人難言若如此者事不從因生此亦不成難何以故是前物於後得因名若物已滅後事生者此難成就既不如此前有未得名後有方得名是故果從因生七顯別因難者依別因無常法顯故此則非因是名顯別因難外曰若依功力聲無常者若無功力處即應是常如電光風等不依功力生亦爲無常所攝是故立無常不須依功力功力非因故若是因者離功力餘處應無無常譬如離火立煙煙是火正因煙與火不相離故功力則不如此是故不成因復次功力不能立無常義何以故不徧故依功力生若徧者得立無常若不徧者則不得立無常譬如有人立義一切樹有神識何以故樹能眠故譬如尸利沙樹有人難

言樹神識不成就何以故因不徧故一尸利沙樹眠餘樹不眠是眠不徧一切樹是故眠不能立一切樹有神識依功力生亦如是不徧一切無常故是故不能立無常論曰是難顛倒我說不如此不說依功力生是因能顯一切無常餘因不能若有别因能顯無常我則歡喜我事成故我立因亦能顯餘因亦能顯我立義成就譬如依煙知火若言見光火亦成就我義亦如是依功力生能顯無常若别有因能顯無常無常義亦成就是故汝難顛倒不如我意難故若我說一切無常依功力生者汝可難言依功力生是因不徧故不成就此難則勝我說聲等有依功力生者悉是無常不説一切無常皆依功力生是故汝難顛倒八疑難者於異類同相而說疑難論曰聲無常依功力生故若有物依功力生是物無常譬如瓦器是義已立外曰已生依功力得顯譬如根水等依功力得顯非依功力得生聲亦如是是故立依功力因不定未生已生中有故故依此因於聲起疑此聲定如何為如瓦器未生得生為如根水已有得顯故非決定若依此生因起疑當知非是立義因何以故能生能顯故論曰是難顛倒何以故我不說聲依功力得顯我說聲依功力得生是故聲無常汝何所難若汝言功力事有二種一生二顯生者瓦器等顯者根水等聲是功力事是故於中起常無常疑是義不然何以故根水等非是功力事故若汝言根水顯了功力事是亦不難我義何以故顯了未生依功力得生是故功力事一種同是無常

故汝難不然若汝又顯功力事有二種無常瓦器生是無常瓦器滅是常聲亦如是是疑亦不然何以故不成就故若汝瓦器滅是有於滅中有有故滅義則無有若滅中無有即是滅無有何以故無體故若汝說如闇闇中無光故有闇滅亦如是滅中無有故有滅是義不然空華石女兒兔角等中無有是則應有若汝不許空華等有瓦器滅亦如是不可說有是故功力事一種同是無常故汝疑不然汝不信為汝得信故我說了因聲無常何以故前世無障依功力得顯生故是故知聲無有譬如瓦器汝立依功力所得功力所造二義有異是義不然何者為義一切依功力所得即是無常何以故未生得生已生滅故是故根水等亦如是無常何用汝立顯了為常九未說難者未說之前未有無常是名未說難論曰義本如前外曰若說依功力言語為因聲無常者則何所至未說依功力言語前聲是常是義得至前世聲已常云何今無常論曰是難顛倒何以故我立因為顯義不為生不為滅若我立因壞滅汝難則勝若汝難我未說前未了聲無常是難相似若以壞滅因難我是難顛倒十事異難者事異故如瓦器聲不如是是名事異難論曰聲無常依因緣生故譬如瓦器是義已立外曰聲事異瓦器事異在事既異不得同是無常論曰是難顛倒何以故我不說與器同事故聲無常我說一切物同依因得生故無常不關同事譬如瓦器故聲無常煙是異物而能顯火瓦器亦如是能顯聲無常復欲他人說事異難

有別所以說聲常住依空故空是常住若別有物依空物即常住譬如隣虛圓隣虛常住圓依隣虛圓即常住聲亦如是依空故常住復次聲常住何以故耳所聞故譬如聲同異性耳所執故常住聲亦如是是故常住是異立義鞞世師曰若常住由因得立因事故即無常是故聲無常論曰是難顛倒何以故我不說因生無常我說因顯無常他人未知為他得知我立因是了因非是生因汝依生因難是難顛倒復次論曰汝所說是立義亦是難於我不許何以故我等不信樂常住義是故我說是義此十種名同相等顛倒難故以顛倒立其過失若有難與此相似即墮顛倒難中

二不實義難者妄語故不實妄語者不如義無有義是名不實義難不實義難有三種一顯不許義難二顯義至難三顯對譬義難一顯不許義難者於證見處更覓因是名顯不許義難論曰聲無常何以故依因緣生故譬如瓦器是義已立外曰我見瓦器依因緣生何因令其無常若無因立瓦器無常者聲亦應不依常因得常論曰是難不實何以故已了知不須更以因成就現見瓦器有因非恒有何須更覓無常因是故此難不實二顯義至難者於所對義此義義至是名義至難論曰無我何以故不可顯故譬如石女兒此義已立外曰是義義至若可顯定有不可顯定無者可顯或有或無不可顯亦應如是譬如火輪陽餤乾闥婆城是可顯而不能立有若可顯不能定立有則不可顯不能定立無論

曰是難不實有何道理是義義至不可顯物畢竟不有是義不至可顯物者有二種有義至有非義至有義至者若有雨必有雲若有雲則不定或有雨或無雨由煙知火於此中不必有義至若見煙知有火無煙知無火是義不至何以故於赤鐵赤炭見有火無煙是顯物義至難不實復次唯有色名火輪名陽燄名乾闥婆城以根迷心倒故於現世有後世無唯色實有根迷心倒或時見有汝說可顯物不定有是難不實復次我以石女兒為喻定判此義處不可顯畢竟不動是物決定無有譬如石女兒處不可顯動非是義譬不可顯者於隣虛等處或顯或不顯對汝義至我說義至處可顯畢竟不動是物定有於火輪等思惟輪不定輪不定者轉時有住時無是故非是義至汝取非義至作義至對是難不實復次有餘人說義至難若聲與瓦器同相故聲無常以義至故若不同相則應是常不同者聲耳所執無身瓦器眼所執有身既不同相故聲是常論曰若如此難同相難義至難無別體故我不許三顯對譬義難者對譬力故成就義是名對譬義難外曰若無常器同相故聲無常者我亦顯常住空常住空同相故聲常住若常同相不得常者無常同相何故無常論曰是難不實何以故唯無有物名空若有物常住此譬則成難亦是實既無有物常住空無有物不可說常不可說無常此難不成譬非譬為譬故此難不實若人信有物名空即是常住是顛倒難非實義難何以故無身不定故空無身常住心苦樂欲

等無身而是無常聲既無身爲如空是常爲如心等是無常耶無身不定不得成因故此難顛倒復次聲無常有因故若物有因即知無常譬如瓦器等是義已立外曰是義可疑何以故器生有因是無常器滅有因是常聲既有因故於聲起疑爲同器生有因無常爲同器滅有因是常論曰是難不實何以故無有實物而名滅者皆從杖等打物壞滅故得常名復次聲無常何以故根所執故譬如瓦器是義已立外曰此亦可疑根所執如同異性則應是常聲根所執如同異性聲應是常若如同異性非是常者若如瓦器不應無常論曰是難不實何以故牛等同異性若實有離牛等應有別體可執可見離牛同異性不可執不可見無別體故知無常復次無我何以故不可顯故譬如蛇耳是義已立外曰海水滴量雪山斤兩是有而不可顯我亦如是是有而不可顯是故不可顯因不得立無我論曰數量與聚無別體是故數量聚次第而現有若干若干是數量爲攝持念故作一十百千萬等名水滴量山斤兩既無別體故非實有若有別難與此難同相者立其過失名不實義難

三相違難者義不並立名爲相違譬如明闇坐起等不並立是名相違難相違難有三種一未生難二常難三自義相違難一未生難者前世未生時不關功力則應是常是未生難外曰若依功力聲無常者未生時未依功力聲應是常論曰是難相違何以故未生時聲未有未有云何常若有人說石女男兒黑

女兒白此義亦應成就若不有不得常若常不得不有不有而常則自相違此難與義至難不實難相似何以故非是實難故依功力聲無常是義已立是義義至得若不依功力則應是常此義不實何以故不依功力者有三種常無常不有常者如虛空無常者如雷電等不有者如空華等此三種悉不依功力而汝偏用一種爲常是故不實二常難者常無常故是聲常是名常難外曰於無常處常有無常一切法不捨性故無常中有常依無常故得常論曰是義相違何以故若已無常云何得常若有人說闇中有光此語亦應成就若不爾汝難則相違不實何以故無有別法名無常於無常處相應更立爲常無常者無別體若物未生得生已生而滅名爲無常若無常不實依無常立常常亦不實三自義相違難者若難他義而自義壞是名自義相違難論曰聲無常依因緣生故譬如芽等是義已立外曰若因至無常則同無常若不至無常不能成就無常此因則不成因論曰汝難若至我立義與我立義同則不能破我義若不至我立義亦不能破我義汝難則還破汝義復次外曰若因在前立義在後立義未有此是何因若立義在前因在後立義已成因何所用此亦不成因論曰若汝難在前我立義在後我義未有汝何所難若我立義在前汝難在後我義已立汝難復何用若汝言汝已信我難故取我難更難我若作此說是亦不然何以故我顯汝難還破汝義不依汝難以立我義若有別難與此難同相者立其

過失名相違難論曰正難有五種一破所樂義二顯不樂義三顯倒義四顯不同義五顯一切無道理得成就義外曰有我何以故聚集爲他故譬如卧具等爲他聚集眼等根亦如是爲他聚集他者我故知有我論曰無我何以故是不可顯故若有物定不可顯是物則無譬如非自在人第二頭第二頭者於色香等頭相貌中不可思惟分別是故定無我亦如是於眼等根中分別不顯是故定無汝說我有是義不然是名破所樂義復次若汝說我相不可分別而是有者第二頭不可分別亦應是有若汝不信第二頭是有我亦如是汝不應信是名顯不樂義復次汝若意謂二種同不可分別不依道理說我是有不說第二頭是有者我亦不依道理說第二頭是有不說我是有是義應成若我義不成汝義亦不成是名顯倒義復次若汝言我與第二頭同不可分別而不同無不同過失墮汝項上譬如有人說如是言石女女兒有莊嚴具石女男兒無莊嚴具此語亦應成就若作此說墮不同過失中汝亦如是是名顯不同義復次若汝言不依道理定有我不依道理定無第二頭此言得成就者一切顛狂小兒無道理語亦應成就譬如虛空可見火冷風可熱等並是顛狂之言不依道理如汝所立亦得成就若不成就汝義亦如是是名顯一切無道理得成就義

反質難品中墮負處品第三

論曰墮負處有二十二種一壞自立義二取異義三因與立義相違四捨自立義五立異

因義六異義七無義八有義不可解九無道理義十不至時十一不具足分十二長分十三重說十四不能誦十五不解義十六不能難十七立方便避難十八信許他難十九於墮負處不顯墮負二十非處說墮負二十一爲悉檀多所違二十二似因是名二十二種墮負處若人墮一一負處則不須復與論義一壞自立義者於自立義許對義是名壞自立義外曰聲常何以故無身故譬如虛空是義已立論曰若聲與空同相故是常者若不同相則應無常不同相者聲有因空無因聲根所執空非根所執是故聲無常外曰若同相若不同相我悉不檢我說常同相若有常同相則是常論曰常同相者不定無身物亦有無常如苦樂心等是故汝因不成就不同相者定顯一切無常與常相離是故能立無常外曰我亦信無常有因常無因是名壞自立義墮負處二取異自立義者自義已爲他所破更思惟立異法爲義是名取異自立義外曰聲常何以故無觸故譬如虛空是義已立論曰若汝立聲常依無觸因無觸因者不定心欲瞋等並無觸而是無常聲亦無觸是故不可定如虛空等常不如心等無常無觸既不定汝因則不成就因若不成就立義亦不成就是義已破外曰聲及常並非我義我所立義常與聲相攝聲與常相攝我所說聲爲除色等我所說常爲除無常等常不離聲離色等聲不離常離耳所執等不相離名相攝是我立義我不立聲亦不立常汝難聲難常並不難我義是名取異自立義墮負處三

因與立義相違者因與立義不得同是名因與立義相違外曰聲常住何以故一切無常故譬如虛空是義已立論曰汝說一切無常是故聲常者聲爲是一切所攝爲非一切所攝若是一切所攝一切無常聲應無常若非一切所攝一切則不成就何以故不攝聲故若汝說因立義則壞若說立義因則壞是故汝義不成就是名因與立義相違墮負處四捨自立義者他已破自所立義捨而不救是名捨自立義外曰聲聲常住何以故根所執故譬如同異性者根所執故常聲亦根所執是故常住是義已立論曰汝說聲根所執故常住根所執者與無常相攝譬如瓦器等瓦器等根所執故無常聲應無常汝說如同異性常是義不然何以故牛等同異性爲與牛一爲與牛異若一牛是實同異性不實若異離牛同異性自體應可顯離牛既不見同異性不成常住譬汝立義不得成就是義已破外曰誰立此義是名捨自立義墮負處五立異因義者已立同相因義後時說異因是名立異因義外曰聲常住何以故不二時顯故一切常住皆一時顯譬如虛空等聲亦如是是義已立論曰汝說聲常住不二時顯譬如虛空等是因不然何以故不二時顯者不定常住譬如風與觸一時顯而風無常聲亦如是外曰聲與風不同相風身根所執聲耳根所執是故聲與風不同相論曰汝前說不二時顯故聲常住汝今說聲與風不同相別根所執故汝捨前因立異因是故汝因不得成就是名立異因義墮負處六異義者說證義

與立義不相關是名異義外曰聲常住何以故色等五陰十因緣是名異義七無義者欲論義時誦呪是名無義八有義不可解者若三說聽衆及對人不解是名有義不可解若人說法聽衆及對人欲得解三說而悉不解譬如有人說塵無身生歡喜生憂惱不至而有損益捨彌多不捨則滅聲常住何以故無常常故是名有義不可解墮負處九無道理義者有義前後不攝是名無道理義譬如有人說言食十種果三種氈一種飲食是名無道理十不至時者立義已被破後時立因是名不至時外曰聲常住何以故譬如隣虛圓依常住故圓常住聲亦如是論曰汝立常義不說因立五分言不具足汝義則不成就此義已破外曰我有因但不說名何者爲因依常住空故論曰譬如屋被燒竟更求水救之非時立因救義亦如是是名不至時十一不具足分者五分義中一分不具是名不具足分五分者一立義言二因言三譬如言四合譬言五決定言譬如有人言聲無常是第一分何以故依因生故是第二分若有物依因生是物無常譬如瓦器依因生故無常是第三分聲亦如是是第四分是故聲無常是第五分是五分若不具一分是名不具足墮負處十二長分者說因多說譬多是名長分譬如有人說聲無常何以故依功力生無中間生故根所執故生滅故作言語故是名長因復次聲無常依因生故譬如瓦器譬如衣服譬如屋舍譬如業是名長譬論曰汝說多因多譬若一因不能證義何用說一因若能證

義何用說多因多譬亦如是多說則無用是名長分十三重說者有三種重說一重聲二重義三重義至重聲者如說帝釋帝釋重義者如說眼目重義至者如說生死實苦涅槃實樂初語應說第二語不須說何以故前語已顯義故若前語已顯義後語何所顯若無所顯後語則無用是名重說十四不能誦者若說立義大衆已領解三說有人不能誦持是名不能誦十五不解義者若說立義大衆已領解三說有人不解義是名不解義十六不能難者見他如理立義不能破是名不能難論曰不解義不能難是二種非墮負處何以故若人不解義不能難不應與其論義論曰是一種極惡墮負處何以故於餘墮負處若言說有過失可以別方便救之此二種非方便能救是人前時起聰明慢後時不能顯聰明相是愚大可恥是名不能難十七立方便避難者知自立義有過失方便隱避說餘事相或言我自有疾或言欲看他疾此時不去事則不辦遮他立難何以故畏失親善愛念故是名立方便避難墮負處十八信許他難者於他立難中信許自義過失是名信許他難若有人已信許自義過失信許他難如我過失汝過失亦如是是名信許他難十九於墮負處不顯墮負者若有人已墮負處而不顯其墮負更立難欲難之彼義已壞何用難爲此難不成就是名於墮負處不顯墮負二十非處說墮負者他不墮負處說言墮負是名非處說墮負復次他墮壞自立義處若取自立異義顯他墮負而非其處是名非處

說墮負處二十一爲悉檀多所違者先已共攝持四種悉檀多後不如悉檀多理而說是名爲悉檀多所違若自攝持明巧書射與生因律沙門悉檀多不如理說是名爲悉檀多所違墮負處二十二似因者如前說有三種一不成就二不定三相違是名似因一不成就者譬如有人立馬來何以故見有角故馬無角角爲因不成就不能立馬來二不定者譬如有人立犛牛來何以故見有角故有角不定牛羊鹿等亦有角角爲因不定不能立犛牛來三相違者譬如有人立晝時是夜何以故日新出故日新出與夜相相違日出爲因不能立夜若人立此三種爲因是名似因墮負處

如實論

音釋

氈（諸連切）　犛（匠鄰切牛名）

寶行王正論

陳天竺三藏法師真諦譯

清刻龍藏佛說法變相圖

寶行王正論

陳天竺三藏法師眞諦譯

安樂解脫品第一

解脫一切障　圓德所莊嚴　禮一切智尊
衆生眞善友　正法決定善　爲愛法大王
我當說由法　流注法器人　先說樂因法
後辯解脫法　衆生前安樂　次復得解脫
善道具名樂　解脫謂惑盡　略說此二因
唯信智二根　因信能持法　由智如實了
二中智最勝　先藉信發行　由癡貪瞋怖
而能不壞法　當知是有信　吉祥樂名器
己能熟簡擇　身口意三業　恒利益自他
說爲有智人　殺生盜邪淫　妄言及兩舌
惡罵不應語　貪瞋與邪見　此法名十惡
翻此即十善　離酒清淨命　無逼惱心施

供養所應敬 略說法當爾 若但行苦行
決不生善法 以離智悲故 若唯有苦行
不能除損他 與救濟利益 施戒修所明
正法大乘路 若棄行邪道 自苦受牛罰
是生死曠澤 無飲食樹陰 惑狼所食噉
長遠於中行 因殺生短壽 逼惱招多病
由盜致乏財 侵他境多怨 妄語連誹謗
兩舌親愛離 惡口聞不愛 綺語他憎嫉
由貪害所求 瞋恚受驚怖 邪見生僻執
飲酒心訥亂 不施故貧窮 邪命逢欺誑
不恭生卑賤 嫉妬無威德 慳恨形色醜
不問聽故癡 此報在人道 先已受惡趣
殺生等罪法 如所說果報 無貪等及業
說名善習因 惡修及諸苦 皆從邪法生
諸善道安樂 皆因善法起 常離一切惡
恒行一切善 由身口意業 應知此二法
由一法能脫 地獄等四趣 第二法能感
人天王富樂 由定梵住空 得受梵等樂
如是略說名 樂因及樂果 復次解脫法
微細深難見 無耳心凡夫 聞則生驚怖
我無當不生 現來我所無 凡人思此畏
智者怖求盡 世間我見生 他事執所繫
佛由至道證 依悲為他說 我有及我所
此二實皆虛 由見如實理 二執不更生
諸陰我執生 我執由義虛 若種子不實
芽等云何真 若見陰不實 我見則不生
由我見滅盡 諸陰不更起 如人依淨鏡
得見自面影 此影但可見 一向不真實
我見亦如是 依陰得顯現 如實撿非有
猶如鏡面影 如人不執鏡 不見自面影

如此若析陰　我見即不有　因聞如是義
大淨命阿難　即得淨法眼　恒爲他說此
陰執乃至在　我見亦恒存　由有我見故
業及有恒有　生死輪三節　無初中後轉
譬如旋火輪　生起互相由　從自他及二
三世不有故　證此我見滅　次業報亦然
如此見因果　生起及滅盡　故不執實有
世間有及無　愚人聞此法　能盡一切苦
由無智生怖　於無怖畏處　涅槃處無此
汝云何生怖　如所說實空　云何令汝怖
解脫無我陰　汝若愛此法　捨我及諸陰
汝云何不樂　無尚非涅槃　何況當是有
有無執淨盡　佛說名涅槃　若略說邪見
謂撥無因果　此令非福滿　惡道因最重
若略說正見　謂信有因果　能令福德滿
善道因最上　由智有無寂　超度福非福
故離善惡道　佛說名解脫　若見生有因
智人捨無執　由見滅共因　是故捨有執
先俱生二因　實義則非因　假名無依故
及生非實故　若此有彼有　譬如長及短
由此生彼生　譬如燈與光　先長後爲短
不然非性故　光明不生故　燈亦非實有
如此因果生　若見不執無　已信世眞實
由亂心所生　見滅非虛故　即證得眞如
是故不執有　不依二解脫　色是遠所見
若近最分明　鹿渴若實色　云何近不見
若遠於實智　即見世間有　證實則不見
無相如鹿渴　如鹿渴似水　非水非實物
如此陰似人　非人非實法　計鹿渴爲水
往彼若飲此　若無執爲水　如此人愚癡

世間如鹿渴　若執實有無　此即是無明
癡故無解脫　執無墮惡趣　執有生善道
若能知如實　不二依解脫　不樂有無執
由擇眞實義　若墮於無執　何不說墮有
若言由破有　義至故墮無　如此破無故
云何不墮有　無言行及心　由依菩提故
若說彼墮無　何因不墮有　僧佉鞞世師
尼揵說人陰　約世汝問彼　若說過有無
是不可言法　以過有無故　汝應知甚深
佛正教甘露　如曉無去來　亦無一念住
若體過三世　何世爲實有　二世無去來
現在實不住　世生及住滅　此言云何實
若恒有變異　何法不念滅　若無念念滅
云何有變異　若言念念滅　分具分滅故
不等證見故　此二無道理　若念滅皆盡

云何有故物　若堅無念滅　故物云何成
如剎那後際　前中際亦有　由剎那三分
故世念無住　是一念三際　應擇際如念
前中後三際　不由自他成　非一多分故
若無分何有　離一多云何　離有何法無
由滅及對治　若言有成無　此無及對治
何法有無故　是故世涅槃　由義不成有
世間有後際　他問佛默然　是尊一切智
故智人識佛　由此甚深法　不說非器處
如此解脫法　甚深無繫攝　諸佛一切智
故說無依底　於無依著法　過有無二邊
世人愛依著　由癡驚怖失　彼自失壞他
怖畏無依處　王願汝不動　莫由彼自壞
爲汝成不壞　我當說眞理　由依無倒合
離有無二執　此過福非福　甚深義明了

非身見怖空　二人境當說　四大及空識
一聚俱非人　若合離非人　云何執人有
如六界非人　聚故虛非實　一一界同然
由聚故非實　陰非我我所　離陰我不顯
不如薪火雜　何依陰成我　地界非三大
地中亦無三　三中亦無地　相離互不成
地水火風大　各自性不成　一離三不成
三離一亦爾　一三及三一　相離若不成
各各自不成　彼相離云何　若各離自成
離薪何無火　動礙及相聚　水風地亦然
若火自不成　三云何各立　三大緣生義
相違云何成　若彼各自成　云何更互有
若各自不成　云何互成有　若言不相離
諸大各自成　不離則不共　若離非獨成
諸大非各成　云何各性相　各成無偏多
故相假名說　色聲香味觸　簡擇義如大
眼色識無明　業生擇亦爾　作者業及事
數合因果世　短長及名想　非想擇亦然
地水風火等　長短及小大　善惡言識智
智中滅無餘　如識處無形　無邊遍一切
此中地等大　一切皆滅盡　於此無相智
短長善惡等　名色諸及陰　如此滅無餘
如此等於識　由無明先有　於識若起智
此等後皆盡　如是等世法　是然識火薪
由實量火光　世識薪燒盡　由癡別有無
後簡擇眞如　尋有既不得　無云何可得
由無色所成　故空但名字　離大何爲色
故色亦唯名　受想行及識　應思如四大
四大如我虛　六界非人法

雜品第二

如分分析樵　無餘盡不有　約六界析人
盡空亦如是　是故佛正說　一切法無我
但六界名法　決判實無我　我無我二義
如實檢不得　是故如來遮　我無我二邊
見聞覺知言　佛說無實虛　二相待成故
此二如實無　如實檢世間　過實亦過虛
則世間依實　故墮於有無　若法遍不如
云何佛得說　有邊及無邊　有二與無二
過去佛無量　現來過筭數　過數衆生邊
三世由佛顯　世間無長因　此際約世顯
世間過有無　云何佛記邊　由法如此深
於凡秘不說　說世如幻化　是佛甘露教
譬如幻化像　生滅尚可見　此像及生滅
實義檢非有　世間如幻化　生滅可見爾
世間及生滅　幻實義皆虛　幻像無從來
去亦無有處　但迷衆生心　由實有不住
世體過三世　若爾世何實　離言說有無
有無實無義　故佛約四句　不記說世間
由有無皆虛　此虛不虛故　是身不淨相
麤證智境界　恒數數所見　尚不入心信
況正法微細　甚深無依底　難證於散心
云何可易入　故佛初成道　捨說欲涅槃
由見此正法　甚深故難解　若法非正了
即害不聰人　由不如執此　墮邪見穢坑
人識法不明　由自高輕法　起謗壞自身
下首墮地獄　譬如勝飲食　偏用遭危害
若如理量食　得壽力强樂　若偏解正法
遭苦亦如此　若能如理解　感樂及菩提
智人於正法　捨謗及邪執　於正智起用
故成如意事　由不了此法　人起長我見

因此造三業　次生善惡道　乃至未證法
能除滅我見　恒敬起正勤　於戒施忍等
作事法爲先　及法爲中後　謂無虛眞理
現來汝不沈　因法現好名　樂臨死無怖
來生受富樂　故應恒事法　唯法是正治
因法天下愛　若主感民愛　現來不被誑
若非法治化　主遭臣猷惡　由世間增惡
現來不歡喜　王法欺誑他　是大難惡道
惡智邪朋論　云何說爲正　若人專誑他
云何說正事　因此於萬生　恒遭他欺誑
若欲使怨憂　捨失取其得　已利由此圓
即今怨憂惱　約施及愛語　利行與同利
願汝攝世間　因此弘正法　王若一實語
如生民堅信　此如尊妄語　不起他安住
實意起無違　流靡能利他　是說名實語

翻此爲妄言　一捨財若明　如能隱王失
如此主忪賄　能害王衆德　若王靜諸惡
德深人愛重　因此教明王　故應事寂靜
由智王難動　自了不信他　永不遭欺誑
故決應修智　依諦捨靜智　王則具四善
如四德正法　人天所讚歎　能伏說清淨
由智悲無垢　恒共智人集　王法智生長
善說人難得　聽善言亦難　第三人最勝
能疾行善教　若善非所愛　已知應疾修
如藥味雖苦　樂差應强服　壽無病王位
恒應思無常　次生猷怖想　後專心行法
見決定應死　死從惡見苦　智人爲現樂
故不應作罪　見一念無怖　若見後時畏
若一念心安　云何後不畏　由酒遭他輕
損事滅身力　由癡行非事　故智人斷酒

圍棊等嬉戲　生貪瞋憂諂　誑妄惡口因
故應恒遠離　婬逸過失生　由想女身淨
尋思女身中　實無一毫淨　女口涎唾器
齒舌垢臭穢　鼻嗅由洟流　目淚種類處
腹屎尿腸器　餘身骨肉聚　癡人迷可猒
故貪著此身　根門最臭穢　是猒惡身因
於中若生愛　何緣得離欲　譬如屎尿器
猪好在中戲　於身不淨門　多欲戲亦爾
此門所以生　爲棄身土穢　癡人邪愛著
不顧已善利　汝自見一分　屎尿等不淨
此聚說名身　云何汝生愛　赤白爲生種
厠汁所沃養　如知身不淨　何意苦生愛
穢聚可憎惡　臭濕皮纏裹　若能處中卧
則愛著女身　若可愛可憎　衰老及童女
女身皆不淨　汝何處生欲　設糞聚好色
軟滑相端正　起愛則不應　愛女身亦爾
内臭極不淨　外皮所覆藏　是死屍種性
云何見不知　皮不淨如衣　不可暫解浣
云何穢聚皮　可權時伏淨　畫瓶滿糞穢
外飾若汝憎　此身穢種滿　云何汝不猒
若汝憎不淨　云何不惡身　香華鬘飲食
本淨而能汙　如汝併憎惡　於自他糞穢
云何汝不猒　自他不淨身　如女身不淨
自身穢亦爾　是故離欲人　於内外相稱
九門流不淨　自證自浣濯　若不知不淨
而造愛欲論　希有極無知　無慚及輕他
於最不淨身　何方利益汝　多衆生因此
無明覆其心　爲塵欲結怨　如狗鬭爭糞
如搔癢謂樂　不癢最安樂　如此有欲樂
無欲人最樂　若汝思此義　離欲不得成

由思欲輕故　不遵婬逸過　從獵感短壽
怖苦重逼惱　未來決受此　故應堅行悲
何人若他見　生彼極驚怖　譬糞穢汙身
流出毒惡蛇　是人若至彼　衆生得安樂
譬夏月大雲　田夫見欲雨　故汝捨惡法
決心修善行　爲自他俱得　無上菩提果
是菩提根本　心堅如山王　因十方際悲
及無二依智　大王汝諦聽　此因我今說
感三十二相　能莊嚴汝身　支提聖尊人
供養恒親侍　手足寶相輪　當成轉輪王
手足滑柔軟　身大七處高　由施美飲食
於他等豐足　身圓滿端直　指足跟圓長
汝當感長壽　由悲濟死囚　大王堅持法
令清淨久住　由此足安平　當得成菩薩
行布施愛語　利行及同利　由此指網密
手足八十文　脚趺高可愛　旋毛端向上
由長不棄背　本所受持法　由恭敬施受
明處及工巧　故得鹿王腨　及聰明大智
他求自有物　我疾能惠施　由此臂牖大
得爲世化主　親愛若別離　菩薩令和集
此感陰藏相　恒服慙羞衣　常施樓殿具
細軟可愛色　故感天色身　潤滑光微妙
由施無上護　如理順尊長　感一孔一毛
白毫端嚴面　常說善愛語　又能順正教
上身如師子　頸圓喻甘浮　看病給醫藥
或令他食護　故得腋下滿　千脉别百味
於自他法事　常能爲端首　項骨鬱尼沙
橫竪頰匿瞿　由長時巧說　實美滑善言
得八相梵音　及舌根脩廣　已知事實利
數數爲他說　得好如師子　面門方可愛

由尊他不輕　隨順行正理　齒白齊必勝
譬若眞珠行　由數習此言　謂實不兩舌
故具四十齒　平滑堅道淨　由瞻視衆生
滑無貪瞋癡　眼珠青滑了　瞼睫如牛王
由如此略說　大人相及因　轉輪王菩薩
美飾汝應知　隨相有八十　從慈悲流生
大王我不說　爲避多文辭　雖諸轉輪王
同有此相好　淨明及可愛　終不逮如來
從菩薩善心　一念中一分　輪王相好因
尚不能等此　一人萬億劫　修善根生長
於佛一毛相　此因亦不感　諸佛與輪王
相中一分等　譬如螢與日　於光微有似

菩提資粮品第三

諸佛大相好　從難思福生　我今爲汝說
依大乘阿含　一切緣覺福　有學無學福
及十方世福　福如世難量　此福更十倍
感佛一毛相　九萬九千毛　一一福皆爾
如此衆多福　生佛一切毛　復更百倍增
方感佛一好　如是如是多　一一好得成
乃至滿八十　隨飾一大相　如是福德聚
能感八十好　合更百倍增　感佛一大相
如是多福德　能感三十相　復更百倍增
感毫如滿月　能感白毫福　復更千倍增
此福感難見　頂上鬱尼沙　如此無量福
方便說有量　於一切十方　如說十倍世
諸佛色身因　尚如世無量　況佛法身因
而當有邊際　世間因雖小　若果大難量
佛因既無量　果量云何思　諸佛有色身
皆從福行起　大王佛法身　由智慧行成
故佛福慧行　是菩提正因　故願汝恒行

菩提福慧行　於成菩提福　汝莫墮沈憂
有理及阿含　能令心安信　如十方無邊
空及地水火　有苦諸衆生　彼無邊亦爾
此無邊衆生　菩薩依大悲　從苦而拔濟
願彼般涅槃　從發此堅心　行住及卧覺
或時小放逸　無量福恒流　福量如衆生
恒流無間隙　因果旣相稱　故菩提不難
時節及衆生　菩提與福德　由此四無量
菩薩堅心行　菩提雖無量　因前四無量
修福慧二行　云何難可得　福慧二種行
如此無邊際　菩薩身心苦　故疾得消除
惡道飢渴等　身苦惡業生　菩薩永離惡
行善苦不生　欲瞋怖畏等　心苦從癡生
由依無二智　菩薩離心苦　有苦時若促
難忍何況多　無苦時長遠　有樂云何難
身苦永不有　假說有心苦　悲世間二苦
故恒住生死　故菩提長時　智人心不沈
爲滅惡生善　是時無間修　貪瞋及無明
願汝識捨離　無貪等衆苦　知應恭敬修
由貪生鬼道　由瞋墮地獄　由癡入畜生
翻此感人天　捨惡及修善　此法是樂因
若是解脫法　由智捨二執　佛像及支提
殿堂幷寺廟　最勝多供具　汝應敬成立
坐寶蓮華上　好色微妙畫　一切金寶種
汝應造佛像　正法及聖衆　以命急事護
金寶網繖蓋　奉獻覆支提　金銀衆寶華
珊瑚瑠璃珠　帝釋青大青　金剛貢支提
能說正法人　以四事供養　六和敬等法
常應勤修行　於尊恭敬聽　勤事而侍護
菩薩必應行　亡後亦供養　於天外道衆

不應親事禮　因無知邪信　莫事惡知識
佛阿含及論　書寫讀誦施　亦惠紙筆墨
汝應修此福　於國起學堂　雇師供學士
興建永基業　汝行爲長慧　解醫巧曆數
皆爲立田疇　潤老小病苦　於國有濟益
起諸道伽藍　園塘湖亭屋　於中給生具
草蓐飲食薪　於小大國土　應起寺亭館
遠路乏水漿　造井池施飲　病苦無依貧
下姓怖畏等　依慈悲攝受　勤心安立彼
隨時新飲食　果菜及新穀　大衆及須者
未施莫先用　屣繖瓶鉤鑷　針線及扇等
筌提寢息具　應施寺亭館　三果及三辛
蜜糖蘇眼藥　恒應安息省　書呪及藥方
塗首身藥油　澡槃燈麨果　水器及刀斧
應給亭館中　米穀麻飲食　糖膏等相應

恒置陰涼處　及淨水滿器　於蟻鼠穴門
飲食穀糖等　願令可信人　日日分布散
如意前後食　恒施於餓鬼　狗鼠鳥蟻等
願汝恒施食　災疫飢餓時　水旱及賊難
國敗須濟度　願汝恒拯恤　田夫絕農業
願給粮種具　隨時蠲租稅　輕微受調斂
施物濟貧匱　出息不長輕　直防許休偃
以時接賓客　境內外劫盜　方便斷令息
隨時遣商侶　平物價鈞調　八坐等判事
自如理觀察　事能利萬姓　恒恭敬修行
應作何自利　如汝恒敬思　利他云何成
如此汝急思　地水風火等　草藥及野樹
如此或暫時　受他無礙策　七步頃起心
爲捨內外財　菩薩福德成　難量如虛空
童女好色嚴　惠施求得者　故獲陀羅尼

能持一切法　愛色具莊嚴　并一切生具
施八萬童女　釋迦佛昔時　光明種種色
衣服莊嚴具　華香等應施　依悲惠求者
若人離此緣　於法無安行　則應施與之
過此後莫惠　毒亦許施彼　若此能利他
甘露不許施　若此損害他　若蛇嚙人指
佛亦聽則除　或佛教利他　逼惱亦可行
固謹持正法　及能說法人　恭敬聽受法
或以法施他　莫愛世讚歎　恒樂出俗法
如立自體德　施他亦如此　施聞莫知足
及思修實義　於師報恩施　應敬行莫恪
莫讀外邪論　但起諍慢故　不應讚自德
怨德亦可讚　莫顯他密事　及惡心兩舌
自於他有過　如理觀悔露　若由此過失
智者訶責他　自須離此失　有能拔濟他
他辱已莫瞋　即觀宿惡業　莫報對他惡
為後不受苦　於他應作恩　莫希彼報答
唯自應受苦　共求衆受樂　若得天富貴
自高不應作　遭枉如餓鬼　莫起下悲行
假設失王位　或死由實言　亦恒說此語
無實利默然　如言如此行　願汝堅行善
因此好名遍　自在成勝量　應作熟簡擇
後則依理行　莫由信他作　須自了實義
若依理行善　好名遍十方　王侯續不斷
王富樂轉大　死緣百一種　壽命因不多
此因或死緣　故恒應修善　若人恒行善
是所得安樂　於自他若等　此善樂圓足
依法為性人　卧覺常安樂　夢中見善事
由內無過惡　若人養父母　恭敬自家尊
恭善人用財　忍辱有大度　輭語不兩舌

實言同止樂　此九天帝因　盡壽應修行
由昔行九法　天主感帝位　時時處法堂
至今恒說此　一日三時施　美食三百器
福不及刹那　行慈百分一　天人等愛護
日夜受喜樂　免怨火毒伏　是行慈現果
無功用獲財　後生於色界　得慈十功德
若人未解脫　教一切衆生　堅發菩提心
菩薩德如山　菩提心牢固　由信離八難
因戒生善道　數修眞如空　得善無放逸
無諂得念根　恒思得慧根　恭敬得義理
護法感宿命　布施聽聞法　或不障他聞
疾得如所愛　與佛相值遇　無貪作事成
不慳財物長　離慢招上品　法忍得摠持
由行五實施　及惠無怖畏　非諸罵能辱
故感大勝力　支提列燈行　幽闇秉火燭

布施續明油　故得淨天眼　供養支提時
即設鼓聲樂　螺角等妙音　故獲淨天耳
於他失默然　不談人德闕　隨順護彼意
故得他心智　由施徒舟乘　運致羸乏人
恭謹瞻尊長　故獲如意通　令他憶法事
及正法句義　或淨心施法　故感宿命智
由知眞實義　謂諸法無性　故得第六通
最勝是漏盡　平等悲相應　由修如實智
故自得成佛　恒解脫衆生　由種種淨願
故佛土清淨　衆寶獻支提　故放無邊光
如此業及果　已知義相應　故應修利他
即菩薩自利

正教王品第四

王若行非法　或作非道理　事王人亦讚
故好惡難知　亦有世間人　非愛善難教

何況大國王　能受善人語　我今愍念汝
及悲諸世間　故我善教汝　實益若非愛
眞滑有義利　依時由慈悲　佛令教弟子
故我爲汝說　若聽聞實語　應住於無瞋
可取必須受　如浴受淨水　我今說善言
現來有利益　汝知應受行　爲自及於世
由昔施貧苦　故今感富財　因貪不知恩
廢施無更得　世間唯路粮　不雇無人負
由施借下品　未來荷百倍　願汝發大心
恒興建大事　若行大心事　是人得大果
小意狹劣心　心願未曾觸　好名吉祥事
三寶依應作　望王后等毛　若事非汝法
死亦起惡名　王不作最勝　廣大事能起
大人希有用　能障下人願　以命成此事
無自在棄物　侯身入未來　若於法安財

前至逆相待　先帝諸產業　棄本屬新王
能爲前王生　法樂好名不　用財受現喜
若施感來樂　非此二唐失　唯生苦無歡
將終欲行施　臣疑失自在　祚絕故捨愛
隨新王樂欲　若捨一切物　汝今安弘法
亦常在死緣　譬如風中燈　先諸王所起
平等功德處　謂天神廟堂　願如本修理
離殺常行善　持戒愛容舊　巧增財無諍
勤力恒修善　清淨無積聚　不捨於他事
安立爲導首　受彼功德藏　盲病根不具
可悲匈無依　於廟不得遮　平等與彼食
道德無求人　或住餘王界　供事亦相似
應作無此彼　於一切法事　應立勤力人
無貪聰智善　不侵法畏罪　了正論行善
親愛四觀淨　美語不怯弱　上姓能持戒

識恩知他苦　如理巧決斷　八人互相羞
爲國立八座　柔和有大度　膽勇甚愛王
堅實能用財　無放逸恒善　熟思所作事
能別十二輪　當行四方便　應立爲大臣
持法戒清淨　了事有幹用　能生長護財
解義巧書筭　於他心事等　畏罪親愛王
富財多眷屬　宜立爲職掌　日日應問彼
一切財出入　問巳法事等　喜心善教誨
爲法處王位　不求名欲塵　王位勝有利
異此則不如　大王即世間　多互相食噉
立法王位義　汝諦聽我說　長老於王處
上族解是非　畏惡多相順　願彼看王事
罰繫鞭杖等　若彼依理行　王恒潤大悲
立彼更施恩　爲利一切人　應恒起慈心
若彼最重惡　亦應生大悲　重惡極害心

必於彼行悲　彼即是悲器　正行人非境
貧人若被駐　五日須放散　餘人亦如理
隨一莫拘留　若於一人所　起長繫駐心
隨人生不護　因此惡恒流　乃至彼未散
雖繫亦安樂　粧飾浣飲食　藥扇等相應
王欲他成器　依悲立善教　善惡人皆同
不由瞋及欲　熟思實知巳　人增起反逆
不殺不逼彼　願王擯他土　看自家如怨
由衆人淨眼　恒念無放逸　願作如法事
賞重加供養　有恩人令得　如恩德勝負
報償亦如是　將接爲饒華　賞施爲大果
王樹忍辱影　民鳥遍依事　王持戒能施
有威得物心　譬如沙糖丸　香辣味相雜
若王依道理　無法則不行　無難無非法
恒有法歡樂　不從昔世引　不可將入來

王位從法得　爲位莫壞法　王位如肆家
苦傳如所價　爲不更求得　此用汝應行
王位如肆家　王傳如所價　爲欲更求得
此用應修行　轉輪王得地　或具四天下
但身心二樂　餘富貴皆虛　但對治衆苦
謂身喜樂受　心樂是想類　皆分別所作
對治苦爲體　及分別爲類　世間一切樂
虛故無眞實　洲處土居止　坐處及衣等
飲食臥具乘　妻象馬用一　若心隨一緣
即由彼生樂　餘境非緣故　是時虛無用
五根緣五塵　若心不分別　雖復得成塵
不由此生樂　此塵根所緣　餘則非能所
故所餘根塵　眞實無有義　此塵根所緣
心取過去相　分別起淨想　於彼生樂受
一塵心所緣　心塵不同世　旣離心非塵
離塵亦非心　以父母爲因　汝說有子生
如此緣眼色　說有識等生　去來世根塵
不成由無義　不出二世故　現塵根無義
如眼見火輪　由根倒亂故　於現在塵中
根緣塵亦爾　五根及境界　是四大塵類
一一大虛故　塵根亦不有　若大各離成
離薪火應然　若離無別離　塵亦同此判
四大二義虛　故不成和同　旣實無和同
故色塵不成　識受想及行　一一體不成
不合乖緣生　非有故無合　如分別喜樂
緣苦對治成　如此所計苦　因樂壞故成
於樂和合愛　緣無相則滅　於苦遠離貪
由此觀不生　若依世言說　心爲能見者
不然離所見　能見不成故　觀行觀世間
如幻實不有　無取無分別　般涅槃如火

菩薩見如此　於菩提不退　由大悲引故
後相續至佛　諸菩薩修道　佛說於大乘
無智憎嫉人　自害撥不受　不識功德失
於德起失想　或憎嫉勝利　故人謗大乘
若知罪損他　功德能利益　故說誹謗人
不識憎嫉善　由不觀自利　一未利益他
大乘衆德器　故謗人灰粉　信人由僻執
不信由嫉憎　信人謗尚燒　何況瞋妬者
合毒爲治毒　如醫方所說　苦滅惡亦爾
此言何相違　諸法心先行　以心爲上首
以苦滅他惡　善心人何過　苦來若能利
應取何況樂　或於自及他　此是本昔法
由能棄小樂　後若見大樂　智人捨小樂
觀於後大樂　若不忍此言　醫師施苦樂
犯罪不可恕　故汝義不然　或見事不宜

智者由義行　或制或開許　此義處處有
諸菩薩威儀　悲爲先智成　大乘說如此
何因可誹謗　無知故沈沒　上乘廣深義
故誹謗大乘　成自他怨家　施戒忍精進
定智悲爲體　佛說大乘爾　有何邪說漏
由施戒利他　忍進爲自利　定慧脫自他
略攝大乘義　略說佛正教　謂解脫自他
此六度爲藏　何人能撥此　福慧爲種類
佛說菩提道　立此名大乘　癡盲不能忍
如空難思量　福慧行成故　諸佛德難思
於大乘願忍　大德舍利弗　佛戒非其境
故佛德難思　云何不可忍　於大乘無生
小乘說空滅　無生滅一體　自義莫違反
真空及佛德　若如法簡擇　大小兩乘教
於智人何諍　佛不了義說　非下人易解

一三乘說中　護自體莫傷　若捨無非福
若增惡無善　若欲愛自身　大乘不應謗
菩薩願及行　迴向等彼無　若依小乘修
云何成菩薩　菩薩道四依　於小乘不說
何法佛所修　而說能勝彼　約依諦助道
佛與彼若同　修因既不異　云何果殊越
菩提行揔別　小乘中不說　於大乘具辯
故智應信受　如毗伽羅論　先教學字母
佛立教如此　約受化根性　有處或說法
令彼離衆惡　或爲成福德　或具依前二
或爲遣此二　甚深怖劣人　或深悲爲上
爲他成菩提　是故聰明人　應捨憎大乘
當起勝信受　爲得無等覺　由信受大乘
及行大乘教　故成無上道　中間種種樂
施戒及忍辱　多爲在家說　此法悲爲上
願汝修成性　由世不平等　王位若乖法
爲好名及法　事及出家勝

出家正行品第五

初學出家人　敬心修禁戒　於木叉毗尼
多學破立義　次起正勤心　捨離麤類惑
數有五十七　諦聽我當說　慳謂心相違
恨是結他失　覆惡罪名祕　及著惡顯善
張他名欺誑　諂謂曲心續　嫉於他德憂
悋心怖畏捨　無羞及無慚　於自他無恥
不下不敬他　動亂瞋方便　醉謂不計他
放逸不修善　慢類有七種　我今當略說
若人起分別　從下下等等　從下及等勝
說此或爲慢　下人計自身　下如於等人
說此名下慢　由自下等類　下人高自身
與勝人平等　此或名高慢　由自高等勝

下人計自已　勝於勝類人　說此名過慢
如癱上起泡　於五種取陰　自性空無人
由癡故計我　說此名我慢　實未得聖道
計自身已得　由修偏道故　說名增上慢
若人由作惡　而計自身勝　兼復撥他德
說此名邪慢　我今無復用　或能下自體
此亦名下慢　但緣自體起　為求利養讚
故守攝六根　能隱貪欲意　此或名貢高
為得利供養　於他起愛語　此或緣世法
說此名謝言　為欲得彼物　若讚美此財
說名為現相　能示自心故　為欲得所求
現前非撥他　說名為訶責　能伏彼令順
由施欲求利　或讚彼先德　說名利求利
此五邪命攝　若人緣他失　心數種種誦
說名為惜嗌　此或習恨心　驚怖不能安
由無知及病　於下麤自具　毀呰及懈著
欲瞋癡汙想　說名種種相　不如現觀察
說名非思惟　於正事懈怠　說名不恭敬
於師無尊心　說名不尊重　上心欲所起
於外名堅著　上心堅欲生　最重名遍著
自財生長欲　無足心名貪　愛著於他物
是名不等欲　於非境女人　求得非法欲
自無德顯德　說名為惡欲　離知足恒求
說此名大欲　願他知我德　說名為識欲
不能安苦受　說名為不忍　於師尊正事
邪行名不貴　如法善言教　輕慢名難語
於親人愛著　思惟名親覺　由欲於方處
思得名土覺　不慮死怖畏　說名不死覺
由真實功德　願他尊重我　此思緣他識
說名順覺覺　由愛及憎心　思自益損他

緣自及餘人　說名害他覺　憂憶染汙心
無依名不安　身沉說名極　遲緩名懈怠
由隨上心惑　曲發身名頻　身亂不節食
說名爲食醉　身心極疲羸　說名爲下劣
貪愛於五塵　說名爲欲欲　於他損害意
從九因緣生　三時疑災橫　說名爲瞋恚
由身心重故　事無能名弱　心晦說名睡
身心掉名動　由惡事生悔　憂後燋然名
於三寶四諦　猶豫說名疑　若出家菩薩
須離此麤類　若能免此惡　對治德易生
此中諸功德　菩薩應修治　謂施戒及忍
勤定慧悲等　捨自物名施　起利他名戒
解脫瞋名忍　攝善名精進　心寂靜名定
通眞義名智　於一切衆生　一味利名悲
施生富戒樂　思愛勤燄熾　定靜智解脫

悲生一切利　此七法若成　俱得至究竟
難思智境界　令到世尊位　如於小乘中
說諸聲聞地　於大乘亦爾　說菩薩十地
初地名歡喜　於中喜希有　由三結滅盡
及生在佛家　因此地果報　現前修施度
於百佛世界　不動得自在　於剡浮等洲
爲大轉輪王　於世間恒轉　寶輪及法輪
第二名無垢　身口意等業　十種皆清淨
自性得自在　因此地果報　現前修戒度
於千佛世界　不動得自在　仙人天帝釋
能除天愛欲　天魔及外道　皆所不能動
第三名明燄　寂慧光明生　由定及神通
欲瞋惑滅故　因此地果報　現前修忍度
於萬佛世界　不動得自在　修夜摩天帝
滅身見習氣　一切邪師執　能破能正教

第四名燒然　智火光燄生　因此地果報
精進度現前　多修習道品　爲滅惑生道
兜率陀天主　除外道見戒　由得生自在
於十方佛土　往還無障礙　餘義如前地
第五名難勝　魔二乘不及　聖諦微細義
證見所生故　因此地果報　定度得現前
爲化樂天主　迴二乘向大　第六名現前
正向佛法故　由數習定慧　證得滅圓滿
因此地果報　般若度現前　他化自在天
能教眞俗諦　第七名遠行　遠行數相續
於中念念得　無生及無滅　因此地果報
方便智現前　得爲大梵王　能通第一義
證方便勝智　六度生無間　於二乘世俗
爲最第一師　童子地不動　由不出眞觀
無分別難思　非身口意境　因此地果報

願度常現前　勝遍光梵主　淨土等自在
二乘等不及　於眞俗一義　俱修動靜故
行二利無間　第九名善慧　法王太子位
此中智最勝　由通達四辯　因此地果報
力度常現前　爲遍淨梵王　四答難無等
第十名法雲　能雨正法雨　佛光水灌身
受佛灌頂位　因此地果報　智度常現前
爲淨居梵王　大自在天主　智慧境難思
諸佛祕密藏　得具足自在　後生補處位
如此菩薩地　十種我已說　佛地與彼異
具勝德難量　此地但略說　十力等相應
隨此一一力　難量如虛空　如此等可言
諸佛無量德　如十方虛空　及地水火風
諸佛無量德　於餘人難信　若不見此因
難量如此果　爲此因及果　現前佛支提

日夜各三遍　願誦二十偈　諸佛法及僧
一切諸菩薩　我頂禮歸依　餘可尊亦敬
我離一切惡　攝持一切善　衆生諸善行
隨喜及順行　頭面禮諸佛　合掌勸請住
願爲轉法輪　窮生死後際　從此行我德
已作及未作　因此願衆生　皆發菩提心
度一切障難　圓滿無垢根　具淨命相應
願彼自在事　一切具無邊　與寶手相應
窮後際無盡　願衆生如此　願一切女人
皆成勝丈夫　恒於一切時　明足得圓滿
勝形貌威德　好色他愛見　無病力辯具
長壽願彼然　解脱諸苦畏　一向歸三寶
於方便善巧　佛法爲大財　慈悲喜淨捨
恒居四梵住　施戒忍精進　定智所莊嚴
圓滿福慧行　相好光明照　願彼難思量

行十地無礙　與此德相應　餘德所莊嚴
解脱一切過　願我愛衆生　圓滿一切善
及衆生所樂　能除他衆苦　願我恒如此
若他有怖畏　一切時及處　由唯憶我名
得脱一切若　敬信我及瞋　若見及憶持
乃至聞我名　願彼定菩提　願我得五通
恒隨一切生　願我恒能生　衆生善及樂
若他欲作惡　於一切世界　願遍斷彼惡
如理令修善　如地水火風　野藥及林樹
如他欲受用　願我自忍受　願我他所愛
如念自壽命　願我念衆生　方倍勝自愛
願彼所作惡　於我果報熟　是我所行善
於彼果報熟　一人未解脱　於有隨生道
願我爲彼住　不先取菩提　能如此修行
福德若有體　於恒沙世界　其功不可量

佛世尊自說　如此因難盡　衆生界無量
利益願亦爾　此法我略說　能生自他利
願汝愛此法　如愛念自身　若人愛此法
是實愛自身　是所愛應增　此增由法成
故事法如身　事行如事法　如行事慧然
如慧事智者　淨順有智慧　伏他說正理
由自惡疑他　此人損自事　是諸善知識
汝應知略相　知足慈悲戒　智慧能滅惡
善友應教汝　汝知敬順行　由內外勝德
汝必至勝處　實誓說愛言　樂性不可動
正事增諂曲　願汝自易教　已捨無有悔
有餤熾心寂　無懈緩掉動　不貢高和同
願清涼如月　有熾盛如日　甚深如大海
堅住如山王　一切果所離　衆德所莊嚴
衆生所受用　願汝一切智　我不但爲王
說如此善法　如理爲餘人　由欲利一切
大王此正論　汝日日諦聽　爲令自及他
得無上菩提　勝戒敬尊長　忍辱無嫉妬
不悋財知足　救濟墮難事　能行善惡人
攝持及制伏　弘護佛正法　求菩提應行

寶行王正論

音釋

訥 内骨切言難也　鞞 府移切　賄 呼罪切財也　浣濯 浣胡玩切濯直角切浣濯浣滌也　搔癢 搔蘇遭切癢余兩切　腨 時兗切腓腸也　臑 丑凶切圓直也　瞼 居奄切目上下瞼也　睫 即葉切目旁毛也　繖 蘇旰切蓋也　屣 疎士切履屬　鑷 尼輒切箝也　筌 此緣切　齩 五巧切噬也　辣 盧達切辛也　愔 於金切　隘 烏懈切

百字論
元魏天竺三藏法師菩提流支譯

解拳論
陳三藏法師真諦譯

掌中論
唐三藏法師義淨奉　制譯

清刻龍藏佛說法變相圖

三論同卷

百字論
解拳論
掌中論

百字論

提婆菩薩造

元魏天竺三藏法師菩提流支譯

我今歸依聰叡師　厥名提婆有大智
能以百字演實法　除諸邪見向實相

說曰何故造論爲破我見等一切諸法各有自相

僧佉曰一切法一相是我要誓說以何因緣立一切法一相以盡同共有一故喻如瓶衣等物體各有一以是義故當知一切法名爲

一相是故一義成内曰非一何以故汝要誓言立一相義爲一爲二若是一者唯有要誓不應有一以是因緣汝所立一此義即破吡舍師曰汝言一破我今立異捨一過故内曰汝若立異我還立一何以故汝若離因立異我亦離因立一吡舍師曰我要立異所以者何諸法差別各異相故喻如象馳鹿馬如是等類其相各異以是故諸法相異一切法皆異是故異義成内曰汝以此彼相不同故言異義成者以相別故法各是一汝所立異要言則壞要言壞故則知異相不立外曰以一異相不成故我今立有相以法各有相故當知有相義成有相成故當知一異亦成内曰汝今立有必應有因若無因而立有我亦無因而立無外曰我要言立一切法有何以故現見諸法各有相故喻如虛空中華無有體相故不可得瓶衣等物現有用故當知一切法皆是有相以是因緣故有義得成内曰汝立有者因有相故有因無相故有此二相俱有過若以現相故成有義者現相是有有亦是有二有理不相成若言因無要誓則壞有無俱非因故有義則破外曰若破我有汝則立無無義得成有還得立喻如世人飲食先因麤澀故有美好以是故汝破我有當知是無内曰汝立無者因何而成汝若無因而成無我亦無因而成有外曰云何而知以無體相故喻如熱時燄自無體相何況而有少水可得以是因緣故一切法無一塵相可得是故我立無義成内曰汝所立無爲有因爲無因若言無因空有要誓若言有因要誓則壞

汝若無無亦不成外曰一切法有因汝破有無者此義則不然何以故如有泥縷蒲葦等故知一切法皆有因内曰無因汝言有因故有有因則是無若泥中先有瓶泥蒲縷等皆非是因何以故因中先有故若因中先無亦非是因喻如沙中無油沙非油因若言亦有亦無義亦不成何以故有二過故復次有亦不生無亦不生若從無因生因復何用爲若從有因生要誓言則壞汝先言一切法皆有因生者此事則不然外曰現有瓶衣等用故則知一切法皆從因生不相形故成内曰汝言有果故有因此義不成何以故相形有故若以見果有用故言有因者果亦是因果若是因則無果無果故則無因是故因果俱壞若言從意自在時方如是等因生則是相形因便是有爲有爲法則無常自在時方相形而有則不因成外曰我所言眞實先舊諸仙作如是說此法決定終無有異内曰汝言法爾此非正說如我所說與汝法異汝法中所有我法中則無我法中所有汝法中則無何以故汝言我法爾故汝法若爾則但自是自是而說則無理趣若無理趣則無所知若有所知更說勝因若無勝因而言法爾則無道理外曰此是我家法内曰汝言我家法其法則不成汝法不自成云何能成法若當離因者終無有所成自是其法者此則非正理外曰無法非因生如兔角龜毛石女兒虛空華等如是無法終不可得以因緣生如見壓油求麻作瓶求泥非以一法爲因能生多法而物各有因如泥能成瓶不爲氎因縷能成氎

不爲瓶因以此類求餘法亦爾内曰汝言因能生者因不能生此因爲有所成爲有所壞若因有所成成汝亦成我若因有所壞壞我亦壞汝以何爲喻如火能燒物燒汝亦燒我若於彼處熱在此亦復然復次更明少義若言有因而成成汝亦成我因雖有所生因法不俱成汝立聲法是常作要誓說以何爲因無身是因以何爲喻虛空爲喻虛空者無身而常以是故名聲作常復有異說名聲無常以何故聲是作法故無常以何爲喻如瓶因泥輪繩人功水等而成瓶以作因生故瓶無常如聲從脣齒喉舌衆緣生故聲亦無常非此二因能有所成汝言眞實其義有成妄說虛因理則不立汝說要誓有要時無誓有誓時無要二字不俱要誓則壞如因法未生非

爲因以滅亦非因如子未生不名爲生以滅亦非生以是故無因外曰汝雖破因果我說有我法故因果則還成内曰汝言有我法以何爲體若以知識爲我知識則無常知瓶智以滅知氎知始生若知識非我我則無知我若無知則無苦樂如是之我則無體相若言我與智合故我有知知與我合故知亦非知外曰有我所以者何瓶衣等物是我所故當知有我内曰有一過故瓶與有一不異故有一若瓶非瓶有一亦應是瓶是則多瓶若有一非瓶是則無瓶外曰有一瓶一故有過我今立異捨一過故内曰汝說異則無瓶有無故無瓶喻如異比丘異婆羅門當知無比丘婆羅門若瓶異有則是無如刀與鞘有異可見瓶有一異亦應可見今有一異不可見故

異義不成外曰一異雖壞現見有瓶喻如虛空中華無故不可見瓶現見故當知有瓶內曰不見何故不見汝言現見爲眼見爲識見若眼見者死人有眼亦應見若識見者盲人有識亦應見若根識一一別不見和合亦不見喻如一盲不能見衆盲亦不見外曰有瓶有色故有瓶內曰汝言有色故有瓶色與瓶爲一爲異瓶色若一見餘色時亦應見瓶若色異瓶瓶非可見則無瓶若以見爲瓶瓶在障處眼不見時瓶應非瓶若色與瓶一瓶壞時餘色亦應壞外曰我法不生不滅見亦不壞不見亦不壞何以故我法常有故因中有果微細不現以先有故後得成大以是故知有因果內曰先有不須作如泥有瓶不須陶師如縷有氎不須織師以瓶氎待功匠成故

知因中無果若因中已有果者則無未來法若無未來法則無生滅無生滅亦無善惡無善惡亦無作業罪福果報如是則一切法無復次若因中先有微細果而無麤者是麤便先無而後有是則生滅違汝先說又若微細先有則非生法非生法故則壞三世三世若無當知一切法亦無若因中先有果乳中已有酪若言先無而後有者當知是作法以是故一切法因中先有更不須作外曰若因中先有果是過者今說因中先無而後果生離無生滅是故無過有生滅故亦有亦無內曰無生有生非一時故若瓶泥中已有不須輪繩人功等成若無如龜毛不可紡織令使有用以是故有亦不生無亦不生又受身爲自生從他生二俱有過若自生更何用生以是

故自生無身若不從自生云何而從他若言自他生是亦俱有過以是故一切法無生外曰若無身不應有生住滅有爲三相若有有爲則有無爲有爲無爲成故一切法亦成內曰無有爲法汝言三相爲次第生爲一時生次第亦有過一時亦有過若次第生生時無住滅住時無生滅滅時無生住以是故不得次第生又若生有住生自無體住何所住生體自無住云何有無生無住如石女兒是則無法若有生住爲滅所滅生住既無滅何能滅如壞兎角空有壞名外曰汝言生住滅次第不可得有爲相如二頭三手不可得三相亦不可得若三相一時亦不可得何以故若生中有滅生則非生若滅中有生滅則非滅住中生滅破亦如是生滅相違云何一時以是故三相次第生不可得一時生亦不可得又汝言三相爲與有爲作相爲與無爲作相若與有爲作相生是有爲應有三相住滅亦爾如是之相則爲無窮相若無窮汝不應說有爲法但有三相要誓則壞若相相無爲云何有爲相而能相無爲外曰汝若不欲令作有爲相應作無爲相何以故無爲遍一切處無方所故是故應與無爲作相內曰無爲有方所我今問汝虛空爲有方所爲無方所虛空若有方所應在汝身邊亦在彼身邊若爾便是有分有分則有邊若言虛空無方爲汝身遍虛空虛空遍汝身若虛空遍汝身汝身遍虛空是則有邊際如瓶衣氈等有邊故無常虛空爾者亦是無常又復常因能生常果因若無常果云何常如因泥生瓶泥無常故

瓶亦無常有方所故名爲無常又復汝所言常有因故常無因故常二俱有過若言從因生是常者如瓶衣等物從因生故皆亦無常汝若以離因生法是常我亦以離因生法是無常若必有離因生法而常者爲是稱理言爲是偏黨說今應分明更說其因外曰因有二種作因了因從作因生是無常如瓶衣等物作因生故無常從了因法是常如燈能照闇中衆物闇去物現非作法故是常以是故從作因生者是無常從了因生者是常內曰如瓶等物現見故是有無爲非現見故是無何以故無爲無體相故無法捨有捨無二俱捨故能斷我見及我所見便得涅槃如經中說如智境見一切法空識無所取故心識滅種子滅外曰若有爲法無體相云何而有實

內曰如夢世諦法皆如夢夢非實有又非是無亦非無因如世諦法非有相非無相非無因如似屋宅若有體相未作時應見若言無不應得見假梁椽基壁故而有成用非是無因以是故一切法非是有非是無亦非無因是故如夢外曰若一切法如夢老少中年取瓶時何故不取氎等取氎時何不亦取瓶等今見取瓶不取餘物以名有定故當知一切法不如夢內曰名非是體若名是體如有瓶名即應便有盛乳酪等用如世智人言但瓶空名已有用者不應復須陶師造作出價市瓶如身有三名若男若女非男非女以身取名則統於三若以名求名則三不相攝是故名體有異復次如瓶有聲可聞有色可見瓶齅觸亦得如是則有多瓶又瓶有口咽底腹

是名非一復應多瓶以此觀察名字虛假當知無實如佛所説偈

世間有假名　相如熱時炎　音聲猶如鼓
世間相如夢

外曰汝雖種種破法是有若言有法則壞汝説若言是無無何所破内曰汝法有體相我則有所破若本無體者則我無所破説曰

大人平等相　心無有染著　亦無有不染
都無有止住　諸有體相者　有欲及斷欲
成就不壞信　而捨諸邪見　蠲除邪見網
衆穢悉滅盡　能棄三毒刺　勤行修此道
善察如是法　深生信敬心　信心求實法
不趣向三有　不取於無有　得證寂滅道
一切法無一　如是法無異　云何是有相
因法則無體　非相形而有　自是法不然
汝法則不成　如此不用因　汝當説體相
一則是有過　若爾則無體　五情不取塵
色法有名字　所見亦無體　以有不須作
彼法無有生　有爲法無體　如此亦有方
等如夢無異　相亦無有體　此是百字論
提婆之所説

百字論

解拳論

陳那菩薩造

陳三藏法師眞諦譯

三界者唯以言名爲體由强分别非實有法故不得眞由揀擇門諸法自性爲生不顚倒智故立此論

於藤起蛇知　見藤則無境

昬昧時中在非遠處於藤色形見似蛇相爲境所誑未見差别謂彼是蛇生決定解若見藤異相不如分别故虛妄生故昔解但是亂知則無有境

若見藤分已　藤知如蛇知

若分分思量析此藤境藤體不可得若無體此藤知如蛇知但是亂知於藤諸分中亦如是思量分析體相不可得故此知緣藤及藤分悉是亂知

一切假名類　揀擇自性時　假名從他起乃至俗智境

依分分析觀察藤等不見自體故如蛇知此藤等知但是亂知實無有境一切假名有法瓶衣人等若觀瓶等諸分乃至俗智境在及最後分此中瓶等假名從他而起最後無分析難顯離皆無一切假名類最後分無分析唯一鄰虛若離一大餘大及一大並不可顯現無有體故如兎角等其異云何鄰虛者不可立爲一物若有物必有方異猶如瓶等瓶等諸物是世間有有六方異是故有分不成一物若鄰虛是有應有六方則是有分不成一物若不成一物則爲多物所成與瓶不異亦無實體

智人於俗境　勿起眞實意

由此三界唯有散亂若智人欲求解脫不應起眞實計問曰有亂識答若汝言我信瓶等外物自性不可得故但有分別亂識緣無境起何以故幻化人乾闥婆城等實非有亂識似幻等起而非無是義不然以不成就故云何不成就如所見不如是有故此亂識似無物由物無體云何識得有如所緣塵自性能緣自性亦如是所緣塵既無此亂識不能自起由他功力他既不成起義何在以是義故亂識有義云何得立於世間無如此法種子等生因若無所生芽等果是有則無是處是故說幻化等譬亦不可立

一切假名物　若細心思量　智人欲等惑
能除如蛇怖

猶如是說已識三界但假名除瓶等麤識習微細心如世間所立瓶衣等物由假名有約世俗心不違此事後爲遣此俗心方起揀擇心但見唯有亂識無有外塵此亂識因不成就故似無物故體則不成就內外既無所有得會法空一切分別不作欲等諸惑智人易除譬如於藤妄起蛇想而生怖畏若見差別定知是藤能除蛇怖由思量能起欲等諸塵自性速易能滅欲等惑妄亦復如是

智人不違世　隨說世間法　若欲滅惑障
依眞應觀察

如世間瓶衣等物信有不違或說示他如此智人先隨此事後若求解脫應修眞理揀擇世法自性若如理揀擇現起惑滅未起不生是立論用

解拳論

掌中論

陳　那　菩　薩　造
唐三藏法師義淨奉　制譯

論曰謂於三界但有假名實無外境由妄執故今欲爲彼未證眞者決擇諸法自性之門令無倒解故造斯論頌曰

於繩作蛇解　見繩知境無　若了彼分時
知如蛇解謬

論曰如於非遠不分明處唯見繩蛇相似之事未能了彼差別自性被惑亂故定執爲蛇後時了彼差別法已知由妄執誑亂生故但是錯解無有實事復於繩處支分差別善觀察時繩之自體亦不可得如是知已所有繩解猶如蛇覺唯有妄識如於繩處有惑亂識亦於彼分毫釐等處知相假藉無實可得是故緣繩及分等心所有相狀但唯妄識頌曰

諸有假設事　詳觀自性時　從他皆假名
乃至世俗境

論曰如於繩等支分之處別別分析審觀察時知無實體唯是妄心如是應知一切諸法但是假名如瓶衣等物藉泥縷等成乃至言說識所行境未至破壞名爲瓶等言從他者謂從世俗言說而有非於勝義頌曰

無分非見故　至極同非有　但由惑亂心
智者不應執

論曰若復執云諸有假事至極微位不可分析復無方分是實有者此即猶如空華及兎角等不可見故無力能生緣彼識故所執極彼定非實有所以須說不可見因由彼不能安立極微成實有故所以者何由有方分事

差別故猶如現見有瓶衣等物東西南北等方分別故斯皆現有支分可得若言極微是現有者必有方分別異性故是則應許東西北等支分別故此實極微理不成就亦非一體多分成故見事別故一實極微定不可得如是應捨極微之論是故智者了知三界咸是妄情欲求妙理不應執實頌曰

妄有非實故　與所見不同　由境相虛妄
能緣亦非有

論曰若言我亦於彼瓶衣等事許彼自性是不可得皆是妄識之所分別然而緣彼相狀亂識是其實有觀揵達婆城及幻人等其識是有設有此識亦非實故與所見事不相應故此惑亂識於所緣境作有性解彼事自性已明非有境既是無能緣妄識亦非實有云何令彼妄識有耶然於世間不曾見有無能生種子有所生芽等由斯汝說幻城等喻道理不成頌曰

斯皆是假設　善覺者能知　智人斷煩惱
易若除蛇怖

論曰如說三界但有假名瓶等麤覺既除遣已知從名言而有其事善觀察者能了知已即於繩處蛇怖除遣復審思惟了彼差別於繩等處妄執亦無如是觀時一切能生雜染之法易速蠲除煩惱羅網及諸業果自當斷滅有別頌曰

智人觀俗事　當隨俗所行　欲求煩惱斷
要明眞勝義

猶如世人於諸俗事瓶衣等處以爲實有名瓶衣等智者亦爾當順世間而興言說知非

實有若樂觀察煩惱過失求解脫者宜於如是眞勝義中周遍推尋如理作意於諸境處及能緣妄識煩惱繫縛不復生長

掌中論

音釋

叡以芮切深明通達也　鞘私妙切刀室也　齅許救切以鼻攝氣也　釐呂支切　犍渠焉切

方便心論

後魏吉迦夜與曇曜譯

清刻龍藏佛說法變相圖

方便心論

龍樹菩薩造

後魏吉迦夜與曇曜譯

明造論品第一

若能解此論　則達諸論法　如是深遠義
今當廣宣說

問曰不應造論所以者何凡造論者多起恚恨憍逸貢高自擾亂心少柔和意顯現他惡自歎已善如斯衆過智者所呵是故一切諸賢聖人無量方便斷諍論者常幾遠離如捨毒器又造論者內實調柔外觀多過是以若欲自利利人應當捨此諍論之法答曰不然今造此論不爲勝負利養名門但欲顯示善惡諸相故造此論世若無論迷惑者衆則爲世間邪智巧辯所共誑惑起不善業輪迴惡

趣失眞實利若達論者則自分別善惡空相衆魔外道邪見之人無能惱壞作障礙也故我爲欲利益衆生造此正論又欲令正法流布於世如爲修治菴婆羅果而外廣植荊棘之林爲防果故今我造論亦復如是欲護正法不求名聞故汝前說長諍論者是事不然爲護法故故應造論問曰汝先言解此論者達諸論法當說其相答曰此論分別有八種義若有能通達解其義趣則能廣爲其餘諸論如種稻麥以水溉灌則嘉苗滋茂不去稊稗善穀不生若人雖聞此八不解其義則於諸論皆生疑惑設有明解斯八義者決定能達一切論法問曰汝言解此論者決了論法今諸外道有論法不耶答曰有如衛世師有六諦所謂陀羅驃求那總諦別諦作諦不障

諦如斯等比皆名論法雖善通達猶不了別諸餘經論如此八種深妙論法我當略說爲開諸論門爲斷戲論故一曰譬喻二隨所執三曰語善四曰言失五曰知因六應時語七似因非因八隨語難喻有二種一具足喻二少分喻隨所執者名究竟義語善者謂語順於義言失者謂言乖於理知因者能知二因一生因二了因語應時者若先說界入後說五陰名不應時若善通達言語次第是則名曰應時語也似因者如燄似水而實非水若有論者嚴飾言辭以爲水者是名似因隨言難者如言新衣即便難曰衣非是味云何名新如是等名隨言難也我已畧說此八種義今當次第廣明其相問曰汝前言喻今立喻者作何方便答曰若就喻者凡聖同解然後

可說如言是心動發猶如迅風一切凡夫知風動故便得決了心爲輕躁若不知者不得爲喻問曰何故不但說正義而說喻也答曰凡說喻者爲明正義問曰汝先言凡聖同解方得爲喻何者名同云何爲異答曰如前風喻名之爲同聖得涅槃而凡不得是名爲異問曰已說喻相執相云何答曰隨其所執廣引因緣立義堅固名爲執相問曰執法有幾答曰有四一一切同二一切異三初同後異四初異後同問曰汝今應當說此四相答曰凡欲立義當依四種知見何等爲四一者現見二者比知三以喻知四隨經書一切同者如說者言無我我所問者亦說無我我所名一切同一切異者說者言異問則說一是名俱異初同後異者如說者曰現法皆有神非現見亦復是有問者或言現見之法可名爲有神若非現何得有耶若言比知而有神者要先現見後乃可比神非現法云何得比若復以喻明神有者有相似法然後得喻神類何等而爲喻乎若隨經書證有神者是事不可經書意亦難解或時言有或時言無云何取信是名初同後異初異後同者如說者言無我無所而問者曰有我有人此二論者俱信涅槃是名初異後同復次執法隨義有無量相如十二因緣苦集滅道三十七品四沙門果如是等法名佛正義如說晨朝禮敬殺生祭祠然衆香木獻諸油燈如是四種名事火外道六十三字四句之義是音聲外道明藥有六一藥名二藥德三藥味四藥勢力五和合六成熟是名醫法如六諦等衛世師有

冥初一義多我異解是僧伽有八微所謂四大空意明無明八自在一能小二爲大三輕舉四遠到五隨所欲六分身七尊勝八隱沒是名瑜伽外道有命無命罪福漏無漏戒具足縛解五智聞智思智自覺智慧智義智六障不見障苦受障愚癡障命盡障性障名障四濁瞋慢貪諂是皆名爲尼乾陀法又有說言一切諸法盡是有故當知是一又一切法盡有求那亦名爲一又一切法從冥初生根本一故當知是一　又頭足等成身與身爲一又依者是空當知是一如是等名計一外道又言一切法異所以者何如頭足等與身爲異又衆相差別如牛非馬等故知法異如是等名計異外道若言一切法有故一者有法二種一有覺二無覺云何爲一因不同故如是等法皆已總破論者言若有人說苦集滅道十二因緣有無等法爲一異者皆非正因所以者何若言一者則墮苦邊若言異者則墮樂邊是故有說若一若異必墮二邊非佛法義復次如有說言涅槃之性無苦無樂何以知之凡一切法以有覺故有苦樂涅槃無覺云何言樂復有說者而言有樂所以者何樂有三種一樂受樂二無惱害三無希求涅槃之中無所求故是故得名涅槃爲樂又有問言我先已知涅槃是常今與諸行爲異不耶答曰汝若先知涅槃常者云何謂爲同諸行耶諸行之性流轉敗壞涅槃之體是常是樂誰有智者言同於行復有問言神我之性雖有形色而未分別常與無常答曰若一切法有對礙者皆悉無常如瓶有礙則可破

壞我若如是必亦無常然我有形非經所載無有道理如取沙礫名爲珍寶汝亦如是言多虛妄問曰汝何故言我無形耶答曰我先已說瓶有形礙故可毀壞我若如是亦應磨滅云何復問何故而說我無形耶復次復有不定執相如或問言以物爲聲常無常乎答曰爲分成者皆悉無常聲亦分成豈獨常乎問曰何名聲物答曰若未分別云何爲問問曰我身與命於未來世獨受苦樂共身受耶答曰此身滅已我餘身受問曰何者是我於未來世受苦樂乎答曰汝前言我云何復問有我不耶此非道理問曰已說執義云何名爲語善相耶答曰不違於理不增不減善解章句應相說法所演譬喻而無違背無能輕訶以是因緣名爲語善問曰不違於理其事云何答曰有人計識是我以諸行空無我故非一切行皆是於識此非道理行是識因因無我故識云何我問曰一切諸法皆悉無常聲非一切是故爲常答曰汝言一切聲有何義非一切耶此說非因又一切法有造作者皆悉無常如火傳等聲亦如是是故無常是則名爲不相違相問曰云何名爲言不增減答曰我當先說增減之相減有三種一因減二言減三喻減若言六識無常猶如瓶等不說因緣是名因減若言是身無我衆緣成故聲亦無我從緣而有是名喻減若言四大無常如瓶造作是名言減與上相違名爲具足又具足者若人言我應當問言汝所說我爲常無常若無常者則同諸行便是斷滅若令常者即是涅槃更何須求是則名爲具足之

相問曰何名言增答曰增亦三種一因增二喻增三言增若言聲法無常和合成故如瓶造作則爲無常又言聲是空之求那空非對礙聲是色法云何相依是名因增若言五根無常如呼聲響造作法故聲亦如是何以知之爲脣口等之所出故是名喻增如言微塵細小虛空徧大如此二法則名爲常聲不如是故曰無常是名喻增又說聲是無常衆緣成故若言常者是事不然所以者何有二種因一從形出二爲根了云何言常又同異法皆無常故是名言增問曰何語能令世人信受答曰若爲愚者分別深義所謂諸法皆悉空寂無我無人如幻如化無有眞實如斯深義智者乃解凡夫若聞迷没墮落是則不名應時語也若言諸法有業有報及縛解等作者受者淺智若聞即便信受如鑽燧和合則火得生若所演說應前衆生則皆信樂如是名爲隨時而語問曰何名言證答曰雖多所說善能憶念若宣諸義深得其相所立堅固令人愛樂如言諸法皆空無主現見萬物衆緣成故是名言證問曰何名言失答曰與上相違名爲言失又二種語亦名爲失何等爲二一義無異而重分別二辭無異而重分別云何一義而重分別如言憍尸迦亦言天帝釋亦言富蘭陀那是名義一名異而重分別名義同者如言因陀羅又言因陀羅是名義無異而重分別復次凡所言說但飾文辭無有義趣皆名爲失又雖有義理而無次第亦名言失如偈說

如人讃歎　天帝釋女　名曰金色　足手殊勝

而便說於 釋提桓因 壞阿脩羅 三種之城
如是名爲 無次第語
問曰何名知因答曰知因有四一現見二比知三喻知四隨經書此四知中現見爲上問曰何因緣故現見上耶答曰後三種知由現見故名之爲上如見火有煙後時見煙便知有火是故現見爲勝又如見餤便得喻水故知先現見故然後得喻後現見時始知眞實問曰已知三事由現故知今此現見何者最實答曰五根所知有時虛僞唯有智慧正觀諸法名爲最上又如見熱時餤旋火輪乾闥婆城此雖名現而非眞實又相不明了故見錯謬如夜見杌疑謂是人以指按目則覩二月若得空智名爲實見問曰已知現相比相云何答曰前已分別今當更說比知有三一曰前比二曰後比三曰同比前比者如見小兒有六指頭上有瘡後見長大聞提婆達即便憶念本六指者是令所見是名前比後比者如飲海水得其鹹味知後水者皆悉同鹹是名後比同比者如即此人行至於彼天上日月東出西沒雖不見其動而知必行是名同比問曰聞見云何答曰若見眞實者舊長宿諸佛菩薩從諸賢聖聽受經法能生知見是名聞見譬如良醫善知方藥慈心教授是名善聞又諸賢聖證一切法有大智慧從其聞者是名善聞問曰喻相云何答曰若一切法皆空寂滅如幻如化想如野馬行如芭蕉貪欲之相如瘡如毒是名爲喻如是四事名之爲因能通達者名爲知因問曰何名似因答曰凡似因者是論法中之大過也應當覺

知而速捨離如此似因我當宣說似因隨相有無量義略則唯八一隨其言橫爲生過二就同異而爲生過三疑似因四過時語五曰類同六曰說同七名言異八曰相違問曰如此八法當廣分別答曰言那婆者凡有四名一名新二名九三名非汝所有四名不著如有人言我所服者是那婆衣難曰今汝所著唯是一衣云何言九答曰我言那婆乃新衣耳非謂九也難曰何名爲新答曰以那婆毛作故名新問曰實無量毛云何而言那婆毛耶答曰我先已說新名那婆非是數也難曰今知此衣是汝所有云何乃言非我衣乎答曰我言新衣不言此物非汝所有難曰今現見汝身著此衣云何而言不著衣耶答曰我言新衣不言不著是名似因亦名隨言而爲生過又復隨言而生過者如說燒山難曰實焚草木云何燒山是名隨言生過乃至諸法皆亦如是復次隨言生過凡有二種一如前說二於同異而爲生過如言有爲諸法皆空寂滅猶如虛空難曰若爾二者皆是空無無性之法便同虛空如是名爲同異生過問曰何故名生答曰有故名生如泥有瓶性故得生瓶難曰若泥有瓶性泥即是瓶不應假於陶師輪繩和合而有若泥是有故生瓶者水亦是有應當生瓶若水是有不生瓶者泥云何得獨生瓶耶是名同異尋言生過問曰生疑似因其相云何答曰如有樹杌似於人故若夜見之便作是念杌耶人耶是則名爲生疑似因問曰云何名爲過時似因答曰如言聲常圍陀經與從聲出故亦名爲常難曰汝

今未立聲常因緣云何便言圍陀常乎答曰如虛空無形色故常聲亦無形是故爲常言雖後說義亦成就難曰此語過時如舍燒已盡方以水救汝亦如是是名過時問曰類同云何答曰我與身異故我是常如瓶異虛空故瓶無常是名類同難曰若我異身而名常者瓶亦異身瓶應名爲常若瓶異身猶無常者我雖異身云何常乎是名類同問曰說同云何答曰如言虛空是常無有觸故意識亦爾是名說同問曰何名言異答曰如言五塵無常爲根覺故四大亦爾是故無常難曰龜毛鹽香是無所有而爲意識所得豈無常耶是名言異問曰相違云何答曰相違二種一喻相違二理相違如言我常無形礙故如牛是名喻違理違者如婆羅門統理王業作屠獵等教刹利種坐禪念定是名理違如此二法愚者不解謂爲眞實是名相違問曰何者名爲不相違耶答曰異上二法名不相違是名似因

明負處品第二

論者言已說如上八種論法復有衆多負法今當宣說問曰何名語法答曰如言四大是假名所以者何爲色等法之所成故復有人言四大實有何以知之堅是地性乃至動是風性故知爲實更相違反便生諍訟如有言地是成身因緣餘大亦爾難曰地等亦能成一切物云何而言唯成身乎是名非語若不如是是名是語問曰何爲名負答曰如言聲常無形色故如空難曰聲雖無形而爲根覺有對有礙如瓶造作而虛空性非是作法何

得爲喻此名負義立曰瓶是有形可爲無常聲無形法何得爲喻難曰聲雖異瓶而爲相覺爲耳所聞是故無常問曰何等之義不墮負處答曰諸行與識作故無常涅槃非作故常如此之言句味具正名非負處問曰何者之言而可難也答曰若語顛倒立因不正引喻不同此則可難如言想能斷結問者曰云何以想便斷結耶以不先言智從想發直言想故此語顛倒則爲可難問曰何因緣故重說此語答曰欲令人知立無執義必墮負處故說復次應問不問應答不答三說法要不令他解自三說法而不別知皆名負處又共他論彼義短闕而不覺知餘人語曰此義錯謬汝不知乎即墮負處又他正義而爲生過亦墮負處又有說者衆人悉解而獨不悟亦墮負處問亦如是如此負處是議論之大棘刺爲深過患應當覺知速宜遠離問曰問有幾種答曰有三種一說同二義同三因同若諸論者不以此三爲問答者名爲違錯此三答中若少其一則不具足若言我不廣通如此三問隨我所解便當相問是亦無過說同者如言無我還依此語後方爲問是名語同義同者但取其意是名義同因同者知他意趣之所因起是名因同若能如是名非負處若言經疾聽者不悟亦墮負處問曰唯有此等更有餘耶答曰有所謂語少語多無義語非時語義重捨本宗等悉名負處若以此等爲前人說亦墮負處問曰云何名爲違本宗耶答曰如言識是常法所以者何識體二種一識體生二識體用瓶亦二種一瓶體生二

瓶體用然識生時即有用故故名爲常瓶體生巳後方有用故是無常難曰若以生便有用名爲常者燈生時即用應當是常答曰燈爲眼見聲爲耳聞云何爲喻是捨本宗名墮負處復次有說神常何以知之非根覺故如虛空不爲根覺故常難曰微塵不爲根得而是無常答曰神非作故常微塵造作故無常難曰汝前言非覺今言不作是違本宗答曰汝言我違汝乖我言豈不違乎難曰如此之相可有斯理我言違者汝之所說自乖前義故言違耳又汝前言不大分別故我生疑非我違汝如是以疑爲違亦墮負處

辯正論品第三

論者言若人說有衆生乃至亦有壽者命者何以知之爲根覺故如無餘涅槃不爲根覺故無衆生不爾故知是有神是常法何以故如阿羅漢果唯當時有而前後無故知爲無如第二頭第三手等本無今有故知前無有巳還滅故知後無神不如是是以爲常難曰如樹根地下水不見言無阿羅漢者亦復如是非是無法汝自不證立曰不然水以地障是故不見今阿羅漢有何障礙而不見乎是以知無難曰汝以第二頭第三手不可見故明無羅漢是事不然雖無二頭非無第一言無羅漢乃是悉無何得爲喻又汝言以無覺知無涅槃者是亦不然如大海水不知幾滴可言無耶若不知滴數而猶有海涅槃亦無雖不可覺實自有之而言無者應說因緣若不能說汝義自壞是則名爲如法論也復次若以無覺明無涅槃他則生疑如夜見樹心

便生疑杌耶人耶當知此樹非定人因非定杌因若令無覺定與涅槃爲無因者不應生疑又諸業報不可毀滅故有涅槃所以者何譬如大火焚燒山林故火是滅因今此業報何是滅因而得滅耶若得涅槃則便散壞立曰實有滅因障故不見難曰亦有涅槃但以癡障故不見耳復次汝今若不分別諸業有滅因者汝義自壞若滅因無故而不說者亦無障礙何須說耶以是等緣知業不滅是則名爲如法論也立者曰汝若以海水有故成有涅槃豈復能令二頭有耶若設二頭不可爲有涅槃云何獨得有耶汝海水喻尚不能立涅槃爲有何能成於二頭有乎難曰汝意若謂涅槃無者爲有是無爲當無無若無無者云何覺知無涅槃耶若有此無云何而言都無所有若言雖有是無涅槃之法猶自無者尚有是無何故不得有涅槃耶當說因緣若不能說當知涅槃決定實有是亦名爲如法論也問曰神爲是常爲無常乎立曰神非造作故常瓶等作法故是無常難曰若以無作明神常者是事不然何以知之生人疑故若非造作神即常者不應生疑爲常無常以生疑故當知有過立曰此過非但唯獨我有一切論者皆有斯過如言聲常無形色故有過去身以宿命智知故如是立義如前生疑故一切處皆有是過難曰喻者決疑汝所引喻令我生疑是不成喻喻不成者義則自壞即墮負處而汝乃言一切有過非獨我有斯則自咎非餘過也所以者何如人被誣而不自明而言一切皆悉是盜當知此人即自是

盜汝亦如是故墮負處今汝若欲自宣明者理極於先必欲復說則墮多過汝第一立第二已破第三之義我又爲難欲以第五而止過者不出於初及汝後義是則爲重若有重過即墮負處問曰設第六人更可問乎答曰第五之人已成於過何有第六得爲問耶若必說之則同前過問既有過答應默然復次第六人過而第五人者不得詰之所以者何由第五故是第六人便得爲問既自有過何由過彼如是次第正法論也

相應品第四

問曰汝已分別如法正論云何名爲相應義耶答曰問答相應有二十種若人能以此二十義助發正理是人則名解眞實論若不如是不名通達議論之法此二十種要則有二一異二同以同顯義名同以異顯義名異凡爲義者必依此二故此二者通二十法云何故同如言煩惱盡處是無所有虛空之性亦無所有是名爲同云何名異如說涅槃非作故常則知諸行作故無常是名爲異問曰此同異義云何爲難答曰欲難同者作如是言色以眼見聲爲耳聞云何言同若色異聲色自無常聲應是常若難異者以色根覺故無常我非根覺故常瓶我俱有有若同者瓶既無常我亦應爾若說瓶有異我有者可言我常而瓶無常常有既同我應無常如斯難者有二十種一曰增多二損減三說同異四問多答少五問少答多六曰因同七曰果同八曰徧同九不徧同十曰時同十一不到十二名到十三相違十四不相違十五疑十六不

疑十七喻破十八聞同十九聞異二十不生是名二十問答之法問曰此二十法應分別說答曰增多者如言我常非根覺故虛空非覺是故爲常一切不爲根所覺者盡皆是常而我非覺得非常乎難曰虛空無知故常我有知故云何言常若空有知則非道理若我無知可同虛空如其知者必爲無常是名增多損減者若空無知而我有知云何以空喻於我乎是名損減同異者如立我常引空爲喻空我一者一法何得以空喻我若其異者不得相喻是名同異復次汝立我常言非根覺如虛空非根覺故常然非根覺不必盡常何得爲證是名問多答少復次汝立我常言非根覺非根覺法凡有二種微塵非覺而是無常虛空非覺而是常法汝何得言非覺故常是名第五問少答多復次汝以非覺爲因故知我常者空與我異云何俱以非覺爲因是名因同復次五大成者皆悉無常虛空與我亦五大成云何言常是名果同復次汝以虛空非覺故常然虛空者徧一切處一切處物豈非覺也是名徧同復次微塵非徧而非根覺是無常法我非根覺云何爲常是不徧同復次汝立我常言非根覺爲是現在過去未來若言過去過去已滅若言未來未來未有若言現在則不爲因如二角並生則不得相因是名時同復次汝立我常以非根覺到故爲因爲不到乎若不到則不成因如火不到則不能燒如刀不到則不能割不到於我云何爲因是名不到復次若到因者到便即是無有因義是名爲到復次汝以一切無常

我非一切故常者我即是有故應無常如氎少燒以多不燒應名不燒是名相違復次汝以我非根覺同於虛空虛空不覺我亦應爾若我覺者虛空亦應覺於苦樂虛空與我無有異故是不相違復次我同有故不定爲常容可生疑爲常無常是名爲疑復次汝言有我非根所覺則可生疑有何障故非根覺耶當說因緣若無因緣我義自壞是名不疑復次汝以我非根覺故爲常者樹根地下水亦非根覺而是無常我云何是常是名喻破復次汝以經說我非覺故知是常者經中亦說無我我所尼乾法中明我非常我定常者諸經不應有異有同是名聞同復次若汝信一經以我爲常亦應信餘經我爲無常若二信者一我便應亦常無常是名聞異復次汝以有因知有我者婆羅樹子既是有故應生多羅若以無故而知無者多羅子中無樹形相不應得生若有亦不生無亦不生我亦如是若定有者不須以根不覺爲因我若定無以根不覺不可令有是名不生若復有人立聲是常亦以如上二十種法同異破之問曰此二十種更有因緣自解說耶答曰有應當問言由有我故汝破於我若無我者汝何所破以有能破故有所破難曰理實無我汝橫計爲有故我難汝汝言以有所破故有我者以有能破故知無我若言汝執我義以明無我是事不然非用汝義今汝自用我所執耳立曰汝云何知我執汝義應說因緣難曰我前已言非執汝義汝執他立何故復問云何知我執汝義耶汝言自違即墮負處又汝初以

根不覺故知實有我後以衆法而爲證明立因不定違失義宗亦墮負處汝義已壞我若更說不出於初受言多過凡問答者答極至於五過此更言皆名爲過若有智慧思惟深理廣說譬喻能解於義然其所論不出此法論者言已說如上諸論法要此論要者諸論之本由此論故廣生問答增長智慧譬如種子若遇良地根莖滋茂若種惡田無有果實此法亦爾若有智慧能善思量則廣生諸論若愚癡人少於智慧雖習此論不能通達是則不名眞善知見是故諸有欲生實智分別善惡當勤修習此正法論

方便心論

音釋

漑古代切澆也 稊稗稊杜奚切穢草也稗蒲拜切草似穀者 驃毗召切 礫石郎擊切小石也 鑽燧鑽借官切燧徐醉切鑽燧穿木出火也 杌五骨切木無枝也

大乘法界無差別論

唐三藏法師提雲般若等奉 制譯

提婆菩薩破楞伽經中外道小乘四宗論

元魏三藏法師菩提流支譯

提婆菩薩釋楞伽經中外道小乘涅槃論

清刻龍藏佛說法變相圖

三論同卷

大乘法界無差別論

提婆菩薩破楞伽經中外道小乘四宗論

提婆菩薩釋楞伽經中外道小乘涅槃論

大乘法界無差別論

堅慧菩薩造

唐三藏法師提雲般若等奉　制譯

稽首菩提心　能爲勝方便　得離生老死
病苦依過失

菩提心略說有十二種義是此論體諸聰慧者應如次知所謂果故因故自性故異名故無差別故分位故無染故常恒故相應故不作義利故作義利故一性故此中最初顯示菩提心果令見勝利次則說彼所起之因然

後安立此出生相及顯異名而無差別於一切位無有染著常與淨法而共相應不淨位中無諸功用於清淨位能作利益一性涅槃應知如是十二種義今此論中次第開闡何者名爲菩提心果謂最寂靜涅槃界此唯諸佛所證非餘能得所以者何唯佛如來能永滅盡一切微細煩惱熱故於中無生永不復生意生諸蘊故無老此功德增上殊勝圓滿究竟無衰變故無死永捨離不思議變易死故無病一切煩惱所知障病及與習氣皆永斷故無苦依無始時來無明住地所有習氣皆永除故無過失一切身語意誤犯不行故此則由菩提心爲最上方便不退失因一切功德至究竟而得彼果彼果者即涅槃界何者爲涅槃界謂諸佛所有轉依相不思議法身以菩提心是不思議果因如白月初分故今頂禮復次頌曰

能益世善法　聖法及諸佛　所依寶處因
如地海種子

復次菩提心如地一切世間善苗生長所依故如海一切聖法珍寶積聚處所故如種子一切佛樹出生相續之因故如是已說菩提心果云何此因頌曰

信爲其種子　般若爲其母　三昧爲胎藏
大悲乳養人

復次云何此因積集應知如轉輪王子其中於法深信爲菩提心種子智慧通達爲母三昧爲胎藏由定樂住一切善法得安立故大悲爲乳母以哀愍衆生於生死中無有厭倦一切種智得圓滿故云何自性頌曰

自性無染著　如大寶空水　白法所成就
猶如大山王

復次應知此菩提心因積集已有二種相謂離染清淨相白法所成相離染清淨相者謂即此心自性不染又出客塵煩惱障得清淨譬如大摩尼寶虛空水等爲灰垢雲土所覆翳時雖其自性無所染著然由遠離灰等故令火等得清淨如是一切衆生自性無差別心雖貪等煩惱所不能染然由遠離貪等故其心得清淨白法所成相者謂如是自性清淨心爲一切白法所依即以一切白淨法而成其性如說須彌山衆寶所依即以衆寶而合成故云何異名頌曰

至於成佛位　不名菩提心　名爲阿羅訶
淨我樂常度　此心性明潔　與法界同體
如來依此心　說不思議法

復次此菩提心永離一切客塵過惡不離一切功德成就得四種最上波羅蜜名如來法身如說世尊如來法身即是常波羅蜜樂波羅蜜我波羅蜜淨波羅蜜如來法身即是客塵煩惱所染自性清淨心差別名字又如說舍利弗此清淨法性即是法界我依此自性清淨心說不思議法云何無差別頌曰

法身衆生中　本無差別相　無作無初盡
亦無有染濁　性空智所知　無相聖所行
一切法依止　斷常皆悉離

復次此菩提心在於一切衆生身中有十種無差別相所謂無作以無爲故無初以無起故無盡以無滅故無染濁以自性清淨故性空智所知以一切法無我一味相故無形相

以無諸根故聖所行以是佛大聖境界故一切法所依以染淨諸法所依止故非常以是雜染非常法性故非斷以是清淨非斷法性故云何分位頌曰

不淨衆生界　染中淨菩薩　最極清淨者
是說爲如來

復次此菩提心無差別相故不淨位中名衆生界於染淨位名爲菩薩最清淨位說名如來如說舍利弗即此法身爲本際無邊煩惱藏所纏從無始來生死趣中生滅流轉說名衆生界復次舍利弗即此法身厭離生死漂流之苦捨於一切諸欲境界於十波羅蜜及八萬四千法門中爲求菩提而修諸行說名菩薩復次舍利弗即此法身解脫一切煩惱藏遠離一切苦永除一切煩惱隨煩惱垢清淨極清淨最極清淨住於法性至一切衆生所觀察地盡一切所知之地昇無二丈夫處得無障礙無所著一切法自在力說名如來應正等覺是故舍利弗衆生界不異法身法身不異衆生界衆生界即是法身法身即是衆生界此但名異非義有別云何無染頌曰

譬如明淨日　爲雲之所翳　煩惱雲若除
法身日明顯

此復云何於不淨位中現有無量諸煩惱而不爲染譬如日輪爲雲所覆而性常清淨此心亦爾彼雜煩惱但爲客故云何常恒頌曰

譬如劫盡火　不能燒虛空　如是老病死
不能燒法界　如一切世間　依虛空起盡
諸根亦如是　依無爲生滅

復次云何於此現有生老死而言是常譬如

虛空雖劫災火起不能爲害法界亦爾是故經言世尊生死者但隨俗說有世尊死者諸根隱沒生者諸根新起非如來藏有生老死若沒若起世尊如來藏過有爲相寂靜常住不變不斷故云何相應頌曰

如光明熱色　與燈無異相　如是諸佛法
於法性亦然　煩惱性相離　空彼客煩惱
淨法常相應　不空無垢法

復次云何未成正覺而言於此佛法相應譬如光明熱色等與燈無有異相諸佛法於法身亦如是如說舍利弗諸佛法身有功德法譬如燈有光明熱色不離不脫摩尼寶珠光色形狀亦復如是舍利弗如來所說諸佛法身智功德法不離不脫者所謂過恒河沙如來法也復次如說有二種如來藏空智何等爲二所謂空如來藏一切煩惱若離若脫智不空如來藏過恒河沙不思議諸佛法不離不脫智云何不作義利頌曰

煩惱藏纏覆　不能益衆生　如蓮華未開
如金在糞中　亦如月盛滿　阿脩羅所蝕

復次衆生法身既與如是功德相應何故無有如來德用應知此如蓮未開諸惡見葉共包裹故如金墮厠在於覺觀糞穢中故如滿月被蝕我慢羅睺所執取故如池水被濁貪欲塵土所混雜故如金山被翳瞋恚泥垢所封著故如虛空被覆愚癡重雲之所蔽故如日未出在無明習氣地中故如世界未成在六處水大藏中故如雲無雨相違緣現前故總爲頌曰

如蓮金等未開顯　佛體客塵翳亦然

是時功德不自益　反此則能爲大利

云何作義利頌曰

如池無垢濁　如蓮大開敷　亦如上好金
洗除衆糞穢　如虛空清淨　朗月星圍繞
離欲解脫時　功德亦如是　譬如日明現
威光徧世間　如地生衆穀　如海出衆寶
如是益衆生　令從諸有脫　了知諸有性
而起於大悲　若盡若不盡　斯皆無所著
佛心如大雲　住於實際空　三昧總持法
甘雨隨時降　一切諸善苗　因此而生長

此偈中義與前相反應知則是清淨法身遠離客塵衆患故成就自性功德故證斯法者則名如來應正等覺於常住寂靜清涼不思議涅槃界恒受安樂爲一切衆生之所歸仰

云何一性頌曰

此即是法身　亦即是如來　如是亦即是
聖諦第一義　涅槃不異佛　猶如冷即水
功德不相離　故無異涅槃

若如來法身異涅槃者經中不應作如是說如彼頌言

衆生界清淨　應知即法身　法身即涅槃
涅槃即如來

復次如有經言世尊即此阿耨多羅三藐三菩提名涅槃界即此涅槃界名如來法身世尊無異如來無異法身言如來者即法身也

復次應知此亦不異苦滅諦是故經言非以苦壞名苦滅諦言苦滅者以從本已來無作無起無生無滅無盡離盡常恒不變無有斷絶自性清淨遠離一切煩惱藏具足過恒河沙不離不脫智不思議諸佛法是故說名如

來法身世尊即此如來法身未離煩惱藏說名如來藏世尊如來藏智是如來空智世尊如來藏者一切聲聞獨覺本所不見本所不證唯佛世尊永壞一切煩惱藏具修一切苦滅道之所證得是故當知佛與涅槃無言差別譬如冷觸不異於水復次應知唯有一乘道若不爾者異此應有餘涅槃故同一法界豈有下劣涅槃勝妙涅槃耶亦不可言由下中上勝劣諸因而得一果以現見因差別果亦差別故是故經言世尊實無勝劣差別法證得涅槃世尊平等諸法證於涅槃世尊平等智平等解脫平等解脫知見證得涅槃是故世尊涅槃界者名為一味所謂平等味解脫味也

大乘法界無差別論

提婆菩薩破楞伽經中外道小乘四宗論

元魏三藏法師菩提流支譯

問曰外道所立四宗法非佛法者何者是答曰謂一異俱不俱　問曰云何言一異俱不俱答曰有諸外道言一切法一有諸外道言一切法異有諸外道言一切法俱有諸外道言一切法不俱是諸外道於虛妄法中各各執著以為實有物故　問曰何等外道說一切法一答曰言一切法一者外道僧佉論師說言一切法異者外道毗世師論師說言一切法俱者外道尼揵子論師說言一切法不俱者外道若提子論師說

問曰云何僧佉人說一切法一答曰僧佉外道言我覺二法是一何以故二相差別不可得故　問曰云何二相差別不可得答曰如牛馬異法二相差別可見可取言此是牛此是馬而我離覺我不可得離我覺不可得如我經中說我覺體相如火與熱二法差別不可得　問曰云何差別不可得答曰彼法不可說異故譬如白氎不可說言此是白此是氎二法差別如白氎一切法因果亦如是

問曰云何毗世師外道說一切法異答曰所言異者我與覺異何以故以說異法　問曰云何名說異法答曰如說此是白此是氎此是天德此是天德氎我與覺異亦如是此是我此是智故　問曰有何差別彼法不可說一答曰譬如白氎此是白此是氎如是一切因果各異不可說一故

問曰云何尼乾子說一切法俱答曰言一切法俱者如我與覺不可說一不可說異復有

異義可說一可說異故　問曰云何不一不異亦一亦異答曰如我與命用相有異方便異故言如貪瞋癡等得言有異譬如燈明得說言一得說言異以有此有彼無此無彼得言一燈異處明異處故得言異如燈明因果白氎一切法亦如是亦得說一亦得說異故言俱也

問曰云何若提子外道說一切法不俱答曰不俱者謂一切法不可說一不可說異以二邊見過故以說一異俱論師等皆有過失故智者不立如是三法　問曰云何過失答曰若離白別無氎者白滅氎亦應滅若異白更有氎者應有氎非白有白非氎是故一異俱等法我俱不立雖然一異俱等一切法不可得言無答此諸外道虛妄分別是邪見相作是智相皆是不善此義云何又一等法虛妄分別以不得言即彼法彼法一不得言瓶瓶一以瓶即是瓶故亦不得言異法異法一以不得言瓶共氎一以瓶相異氎相異以異法離異法異法不得一不得異以異法不成異法以異法不得言異法若二法說一說異彼二法應說一應說異若不說一不說異者此是虛妄分別若彼二法是一者不得言彼法是異若無二者云何言一以彼法相待成故依世諦虛妄分別第一義諦中無彼外道虛妄分別戲論過故此是總答四種外道邪見之相

自此已下別答四義如是一一觀察迦毗羅優樓佉等外道虛妄分別義不成就此義云何言一切法一者此義不然以滅應滅不滅

不應滅俱滅俱不滅此義云何汝向說我與覺相差別不可得如白氎我破此義何以故以此義不與諸經論相應故汝說諸法差別不可得者此義不然如手爪彼法二相差別不可得故此明何義如爪指掌多之爲手若異此法手不可得如是白氎一不可得何以故無異法故我覺一不可得如是白氎一不可得如手與指掌若此滅者彼亦應滅此義云何若白滅者氎應滅故如截手即截指掌汝意若謂白滅氎不滅者此義不然若氎不滅白亦不應滅如截於手指掌應在如截指掌手亦應在故汝意若謂青黃赤等唯滅白色不滅氎者云何言一若不爾者青黃赤等色不應滅不爾氎不滅者青黃白等色亦不應滅　問曰我青黃赤等覆白色而不滅白此義云何答曰氎亦如是覆氎而不滅氎又此義不然洗氎已還見白色故氎亦如是覆氎不滅氎是故白即是氎氎即是白若氎滅者青黃赤白等色云何見若汝意謂白滅覆非滅氎應滅覆氎不應滅白若爾有法滅覆有法不滅不覆云何言一是故一義不成已

答外道僧佉論師一切法一竟

問曰迦那陀外道論師言一切法異者我與覺異以說異法故此是我此是覺如白氎法是白此是氎故答曰此義不然以無譬喻故如人說言此是手此是指掌彼人雖說此語不能說異法是故不得言我覺異如白氎以見世間有二種差別故一者相二者處相差別者色香味觸不異相有異相故處差別者如穀荳等有白氎不異相有差別如彼色香

味觸若不爾者有四種過此義云何白滅氎亦滅如彼色香味觸譬如火和合燒瓶成赤色已又爲青色香味亦爾若不爾者色香味觸亦不應滅如彼白氎異不可得若白滅者氎亦應滅氎不滅者白亦不應滅　問曰此義不然依彼法有此法譬如畫壁依壁有畫壁滅畫亦滅畫滅壁不滅譬白滅氎不滅義亦如是答曰汝此譬喻事不相似壁是先有畫是後作而彼白氎起無前後不可得言此白先有氎是後作已答外道衛世師論師一切法異義竟

問曰尼揵子外道論師言一切法俱迦毗羅等論師皆有過失以說一異故是故我說俱而不俱譬如燈明有此有彼有彼有此無此無彼無彼無此如有燈有明有明有燈無燈無明無明無燈異者能照所照以燈異處明異處是故說異如我覺白氎等亦得說一亦得說異譬如白於氎中別處不可得言此是白此是氎如世間此是牛此是馬等白氎不爾是故我不說異亦不說一若一者白滅氎應滅又若一者亦不應說赤氎黑氎等是故我言得說一得說異此義云何答曰此義不然如向說僧佉毗世師等過失與此無異以何等義僧佉一如向說以何等義毗世師異如向說云何向說如向說言燈明一者燈即是明明即是燈此唯有別數而無別義若爾燈亦應明明亦應燈若此二法一者云何異處如手與指掌無差別腳手有差別手指掌無差別若一者云何言異是故不得言一言異此一異義不成已答外道尼揵子論師一

切法俱竟

問曰若提子論師言僧佉等論師說一切法一異俱皆有過失我若提子不說一切法一異俱如我論中不許此義唯許不俱是故我無僧佉等過失雖然不得說言無不俱此義云何答曰此義不然以無譬喻故以無譬喻者我說世諦有如是法第一義諦中無如是相是故此成我所說義此明何義以無彼法即無此法無彼法體亦無此法體以此法不成彼法彼法不成此法以此法畢竟非彼法彼法亦畢竟非此法以白非氎以氎非白以滅不應滅以一者即白是氎氎即是白不爾者滅是滅不滅者不滅若爾云何虛妄分別彼法是一異俱不俱若爾氎亦應非氎非不氎白亦應非白非不白以氎即是氎白即是白是故氎非氎白非白是故非白不得白如是一異俱不俱皆是虛妄分別唯有言說無有實義如是我覺因果等義亦如是故已答外道若提子論師一切法不俱竟

提婆菩薩破楞伽經中外道小乘四宗論

提婆菩薩釋楞伽經中外道小乘涅槃論

元魏三藏法師菩提流支譯

問曰何者外道所說涅槃答曰外道所說涅槃有二十種是外道等虛妄分別如是等因能生六道如來爲遮是等邪見故說涅槃因果正義何等二十一者小乘外道論師二者方論師三者風仙論師四者韋陀論師五者伊賒那論師六者倮形外道論師七者毗世師論師八者苦行論師九者女人眷屬論師十者行苦行論師十一者淨眼論師十二者摩陀羅論師十三者尼揵子論師十四者僧佉論師十五者摩醯首羅論師十六者無因論師十七者時論師十八者服水論師十九者口力論師二十者本生安荼論師　問曰何者外道說諸受陰盡如燈火滅種壞風止名涅槃答曰第一小乘外道論師說　問曰何等外道說方名涅槃答曰第二外道方論師說最初生諸方從諸方生世間人從人生天地天地滅沒還入彼處名爲涅槃是故方論師說方是常名涅槃因　問曰何等外道說風爲涅槃因答曰第三外道風仙論師說風能生長命物能殺命物風造萬物能壞萬物名風爲涅槃是故風仙論師說風爲常是涅槃因　問曰何等外道說梵天是涅槃因答曰第四外道韋陀論師說從那羅延天齊中生大蓮華從蓮華生梵天祖公彼梵天作一切命無命物從梵天口中生婆羅門兩臂中生剎利兩髀中生毗舍從兩脚跟生首陀一切大地是修福德戒場生一切華草以爲供養化作山野禽獸人中猪羊驢馬等於界

場中敘害供養梵天得生彼處名涅槃是故韋陀論師說梵天名常是涅槃因　問曰何等外道說不見分別見常無常是涅槃答曰第五外道伊賒那論師眷屬作如是說伊賒那論師尊者形相不可見遍一切處以無形相而能生諸有命無命一切萬物名爲涅槃是故伊賒那論師眷屬作如是說伊賒那是常名涅槃因　問曰何等外道分別見種種異相名涅槃答曰第六倮形外道論師說問曰何等外道說見一切法自相同相名涅槃答曰第七外道毗世師論師作如是說謂地水火風虛空微塵物功德業勝等十種法常故和合而生一切世間知無知物從二微塵次第生一切法無彼者無和合者無和合者即是離散離散者即是涅槃是故毗世師論師說微塵是常能生一切物是涅槃因

問曰何等外道說身盡福德盡名爲涅槃答曰第八苦行論師說　問曰何等外道說自性人命轉變名涅槃答曰第九外道女人眷屬論師說摩醯首羅作八女人一名阿提傲二名提傲三名蘇羅婆四名毗那多五名迦毗羅六名摩嵬七名伊羅八名歌頭阿提傲生諸天提傲生阿脩羅蘇羅婆生諸龍毗那多生諸鳥迦毗羅生四足摩嵬生人伊羅生一切穀子歌頭生一切蛇蠍蚊虻蠅蚤蚰蜒百足等如是知者名爲涅槃是故女人眷屬論師說女人是常名涅槃因　問曰何等外道說罪福盡德亦盡故名涅槃答曰第十外道行苦行論師說　問曰何等外道說煩惱盡故依智名涅槃答曰等十一外道淨眼論

師作如是說　問曰何等外道說見自在天造作衆生名涅槃答曰第十二外道摩陀羅論師言那羅延論師論我造一切物我於一切衆生中最勝我生一切世間有命無命物我是一切山中大須彌山王我是一切水中大海我是一切藥中穀我是一切仙人中迦毗羅牟尼若人至心以水草華果供養我我不失彼人彼人不失我摩陀羅論師說那羅延論師言一切物從我作生還沒彼處名爲涅槃是故名常是涅槃因　問曰何等外道說衆生迭共因生名涅槃答曰第十三外道尼犍子論師作如是說初生一男共一女彼二和合能生一切有命無命等物後時離散還沒彼處名爲涅槃是故尼犍子論師說男女和合生一切物名涅槃因　問曰何等外道說證諦道名涅槃因答曰第十四外道僧佉論師說二十五諦自性因生諸衆生是涅槃因自性是常故從自性生大從大生意從意生智從智生五分從五分生五知根從五知根生五業根從五業根生五大是故論中說隨何等何等性修行二十五諦如實知從自性生還入自性能離一切生死得涅槃如是從自性生一切衆生是故外道僧佉說自性是常能生諸法是涅槃因　問曰何等外道說有作所作而共和合名涅槃答曰第十五外道摩醯首羅論師作如是說果是那羅延所作梵天是因摩醯首羅一體三分所謂梵天那羅延摩醯首羅地是依處地主是摩醯首羅天於三界中所有一切命非命物皆是摩醯首羅天生摩醯首羅身者虛空是頭

地是身水是尿山是糞一切衆生是腹中蟲風是命火是煖罪福是業是八種是摩醯首羅身自在天是生滅因一切從自在天生從自在天滅名爲涅槃是故摩醯首羅論師說自在天常生一切物是涅槃因　問曰何等外道說一切物自然而生名涅槃答曰第十六外道無因論師作如是說無因無緣生一切物無染因無淨因我論中說如棘刺針無人作孔雀等種種畫色皆無人作自然而有不從因生名爲涅槃是故無因論師說自然是常生一切物是涅槃因　問曰何等外道說物皆是時作名涅槃答曰第十七外道時論師作如是說時熟一切大時作一切物時散一切物是故我論中說如被百箭射時不到不死時到則小草觸即死一切物時生一切物時熟一切物時滅時不可過是故時論師說時是常生一切物名涅槃因　問曰何等外道說見有物名涅槃答曰第十八外道服水論師作如是說水是萬物根本水能生天地生有命無命一切物下至阿鼻地獄上至阿迦尼吒天皆水爲主水能生物水能壞物名爲涅槃是故外道服水論師說水是常名涅槃因　問曰何等外道說見無物名涅槃因答曰第十九外道口力論師說虛空是萬物因最初生虛空從虛空生風從風生火從火生煖煖生水水即凍淩堅作地從地生種種藥草從種種藥草生五穀從五穀生命是故我論中說命者是食後時還沒虛空名涅槃是故外道口力論師說虛空是常名涅槃因　問曰何等外道說見有無物是涅槃

因答曰第二十外道本生安荼論師說本無日月星辰虛空及地唯有大水時大安荼生如雞子周匝金色時熟破爲二段一段在上作天一段在下作地彼二中間生梵天名一切衆生祖公作一切有命無命物如是有命無命等物散沒彼處名涅槃是外道安荼論師說大安荼出生梵天是常名涅槃因

提婆菩薩釋楞伽經中外道小乘涅槃論

音釋

蝕乘力切侵虧也　裹古火切包也　厠初吏切溷也　腳居勺切　儌直利切　㝹奴鉤切　煗乃管切火氣也

四諦論

陳三藏眞諦譯

清刻龍藏佛說法變相圖

四諦論卷第一

婆藪䟦摩造

陳三藏眞諦譯

思擇品第一

般若徧諸法　大悲攝衆生　無相說正道

頂禮人天尊　大聖旃延論　言略義深廣

大德佛陀蜜　廣說言及義　有次第莊嚴

廣略義相稱　名理互相攝　我見兩論已

今則捨廣略　故造中量論　利益說受者

令正法久住　若人達四諦　四信處難動

不更視他面　永離四惡道　八等人天識

後必至苦際　故造四諦論　不由求慢等

縁起義多種　句味前後次　他難及救義

總別相應理　證義及譬喻　依此說四諦

願衆生知此　得天道涅槃

聖諦有四此言是經何因何緣佛世尊說如此經云何聖諦有四不增不減云何聖義及與諦義若以聖故名爲諦者前二不應名諦若言聖家諦故名爲諦義則不定復有經說諦唯是一無有第二云何四義而不破壞復有經說一切行法是名爲苦故唯二諦四諦義不成復次增一中說安立諸法從一至二乃至衆多云何諦義獨不增一復次四相既其不同云何一時而得並觀復次四相婆羅門諦及與聖諦有何差別持散偈曰

云何四聖諦　非諦不定境　唯二增並觀
淨聖諦何別

云何諸佛於四諦中同有一意云何唯以四諦爲諸佛上品正說云何同觀四諦爲境智慧平等而果有差別云何阿羅漢於四諦中智圓無餘不同諸佛得一切智若不同著於四諦中應有無明若一切法四諦中攝勝奢波葉譬經應須救解若不救解應有五諦若無五諦餘法非諦若苦等四名聖諦者又說一若具足聖諦如是等經則不須說若四諦智說名爲苦是義不然若知一諦亦知餘諦者後說三諦則爲無用云何在先說於苦諦若未說因先說果者何得不違十二緣生云何說滅諦後說道諦持散偈曰

一意上果異　一切智葉譬　四違一無用
先苦因緣滅

聖諦有四云何佛世尊說此經答有諸弟子應得聖道先在外道禀受邪法或事常行外道或不住一處道護命道相違道老聲聞道思瞿曇道鳥翅衣道事水道辮髮道事火道

裸形道等如是諸道各讚已法唯有我法眞實無餘諦不相違無死爲果他法不爾開此言已無決定智如是等法何者眞實何者不實是諸弟子於諦非諦起無明惑爲顯實諦是故大仙說如是經譬如有人爲僞瓔珞之所欺張令其得見眞實瓔珞復次有諸別法說如此義若捨俗飾持沙門相住阿蘭若處行頭陀法值遇白法減捨財物守護慚羞登上戒車控制根馬磨練鬪仗被服定鎧因此等行自謂我等是眞沙門是諸人等起沙門增上慢令其得見眞實沙門故佛世尊說如是經爲顯此義爲通達四諦於聖法中成實沙門不由餘行如沙門經說若有如此具如經說實法門者由四諦觀故得成立不由世間修行究竟共得有流而名沙門如裸形僞說復次已免九難前佛已生其猒離因法以善根香熏習其心已長聖道資糧意行俱淨應通達聖諦是勤行心爲令服聖諦智藥故佛世尊而說是經如可治病醫則施藥復次聞惡道苦最極難忍生猒怖心爲如此人顯不墮惡道因緣故說此經何以故入地獄中受生衆生六方火燄之所圍遶舉體洞然如融金色其出一息皆是火燄受燒熱苦復有諸人飢食鐵丸渴飲銅汁或剉或斫或破或抽受種種苦有衆色狗及鐵觜鳥等之所噉食或受餓鬼生飢渴苦恒隨逼身咽如針孔恒欲食飲終無飽足渴行求水宿業所逼若近河邊便見河燥或見膿血屎尿臭穢徧滿值華果樹變成空林如偈說言

月炙如夏日　風觸如火燄　雨滴如洋錫

履地如熱灰
是故餓鬼受苦最劇或生畜生道恒被籠繫斫破鞭打互相吞食更相疑畏心恒不安受如此苦或生脩羅怨結慳悋慢觸犯受是等苦佛諸弟子聞諸惡道有如是苦畏自墮彼欲顯四諦知是見不是墮因緣故說此經如人應墮海底施以船筏令其得濟如經中說若有衆生於如是苦能如實見則得解脫四種惡道及生老病一切諸苦復次爲令衆生遠離五種邪欺誑語一能生衆惡二惡人受行三賢人遠離四能發起煩惱五欺誑爲體爲令他說利益衆生五分正語一自德相應二善人受行三生長善根四令離生死棘刺稠林五令至實樂離五邪言行五正語故說此經譬如令捨僞寶取眞實寶如經中說莫說實邪惡言若僧聚集應行兩事一聖默然二聖正法言復次有諸凡夫各自執著諸別異諦我執是實他執爲非由此執故互相鬬諍如生盲見象欲顯最勝無死鬬諍無更起無顛倒是聖諦智慧故說此經爲現此意執著斷常說我諸人互相鬬諍見四諦人則不如是了達眞空故如佉多柯經說復次依正師長住空閑處受頭陀行減損生具守護六根節量飲食初後夜覺樂一心聽如理思量正說及誦端坐寂定數息觀門由此因緣成熟相續心地靜細或聚動弱爲如是人令得通達故說此經如潤滑人施其利藥若眞實義唯以智根名爲通達應知此根緣四聖諦是通達經此中應說復次爲破四惑顯兩方便故說此經如偈所說

生起滅離闇　種種諸邪執　六十二種見
因果中無明　爲破此等惑　欲顯不動理
及繫解脫緣　故佛說此經

復次梵等諸天仙等諸人婆利等脩羅道龍等諸夜叉等神閻摩等護不見四聖諦故不出三界獄如蠶處繭迴轉六道猶如車輪漫走闇中墮深坑嶮受大燒熱若見四聖諦則破無明闇得智光明解脫四惡道則不仰觀諸道由是四聖諦眞實無二無倒無諍能成如來出世勝用欲顯此義故說此經論主欲顯四諦義無與等者故說首盧柯

知外諦不離　律理行勝負　不能度生老
死憂悲大海　則此聖智人　貪瞋引鬭諍
智者求解脫　外諦不應知　若人見聖諦
免惡道勝法　離過無染濁　常行四等心
衆苦所徧滿　解脫三界獄　聰慧求涅槃
應須見聖諦

持散偈曰

弟子及沙門　免難畏惡道　過失與邪執
師尊破顯梵

云何聖諦唯有四種不減不增答此問非問一切處如是無窮故復次身見斷見常見無事見爲對治此四是故聖諦有四復次爲對治四倒故說四諦猶如四念處復次爲離四種邪執事故由一切衆生有四種邪執何者爲四謂果因解脫方便邪執一果邪執者我見念愛業所生陰界入等不淨臭穢猶如死狗三苦火隨燒無常金剛之所破壞我我所者使作者受者使受者之所遠離此中淨樂常我執是果邪執爲離此執故說苦聖諦二

因邪執者謂世主梵王自在人雙時自性定自然非因宿業亡藥曰宿藥地水火風隣虛空等此非因不平等因執爲生因是名因邪執爲離此執故說集諦三解脫邪執者歸五入毗紐體極入空至世俗住無苦上獨存離我德三定果暫捨永捨如是等執解脫者非定非永名解脫執爲破此執故說滅諦四方便邪執者謂遠離五塵飲食衣服卧具住處風水華菓根芽枝葉米麨油滓牛糞以此等物爲飲食故樹皮茅藤板編草青鹿皮用此等物以爲衣服或復捨此地上並杵板剌灰聚卧此等上或首下脚上或隨向日熱炙身恒著濕衣恒住水中大行投巖赴火永沒水依時節業盡無因由此等行謂得涅槃是名方便邪執爲離此執故說道諦以事四故故說四諦猶如聖道復次爲分別希有法故聖諦有四何以故取陰是衆生依著處故說苦應知不可依著由貪愛故無有寂靜貪愛滅故則有寂滅苦滅者我慢寂滅心苦對治故四修道故無明寂滅道能對治無明故復次一切求解脫人滅苦得樂是其勝用滅苦云何由集滅故得樂由修道故聖諦有故復次經論師說若人觀見生死過失觀涅槃功德則入正定聚生死過失云何謂受生識起失此識起因即是貪愛涅槃功德云何謂識不起樂此識不起方便即是聖道故說四諦復次分別世出世因果故說四諦復次通達四種故復次依住四種故說四諦復次別相四種故說四諦問聖義及諦義云何答聖義有八一自在若繫屬他則不自在名爲僕隸不

名爲聖諸佛及弟子於心及法二處自在故名爲聖二免貪愛奴如許自在人出家三聖種生故名爲聖人如生婆羅門種四於聖地生地者謂眞實無生譬如生中國地王行離生死如婆羅門六不乘生死車如捨則無著七不更生故猶如陳種八恭敬應往以福德故猶如皇帝持散偈曰

自在離貪奴　聖種聖地生　行離不乘車
不生恭敬往

諦義有七一不倒是諦義譬如火相二實有是諦義如經中說三無變異是諦義四無二行是諦義譬如樹提伽虵耶達多行五不更起是諦義從此智不更起不同火輪智六不相違是諦義譬如業及聖戒七文義相稱是諦義何以故言著苦者必苦爲義由此七義名爲諦

汝問若以聖故名爲諦者前二不應名諦又若言聖家諦故名爲諦者義則不定者答諦是聖因能生聖故譬如梵住故名聖諦如經中說四足爲聖與義相應復次聖人所說故名聖諦如導師路如經中說若諸如來已正當說皆說四諦問若以聖說名聖諦者凡夫亦說應名凡諦答承佛神力說故成立佛正教故非凡諦如舍利弗行因緣復次聖人故先所了故譬如仙藥復次聖人依眞實是故名聖諦譬如世諦問凡人依不實義見應非聖非諦答無清淨眼則不能見譬如生盲擇眞似實如瞖眼人謬見多月凡夫醉狂不得見此譬如草頭百象復次智習論說以體聖故故說聖諦譬如烏虵赤米復次經中說無

上聖慧所照了故說聖諦汝問復有經說諦唯是一無有第二云何四義而不破壞若答以無倒義故一品類異故四譬如四倒復次由諦義故一譬如聖道事用異故四譬如道分復次法相通故一譬如色相別故四譬如四大復次無我平等故一無我者一切平等譬如同異復次無變異故依心解脫說諦唯一更無第二何以故苦等聖諦皆有變異如經中說一切有爲空虛是破壞法是一眞實無壞心解脫如變異相相應皆實不虛四義亦爾是故聖諦有四汝問復有經說一切行法是名爲苦故唯二諦四義不成者答分別部說意一切有爲法無常故苦不由第一諦義故苦爲離此故於世尊所修清淨梵行是名苦諦復當廣說是故四義不壞復次三苦種說種經一切有爲分分攝有爲苦者說具足分如依苦苦說苦種苦根苦界苦受等依壞行苦說亦如是依一切受說苦若無常是苦故說一切有爲或依行苦說生起是苦有生是苦色生即是苦生或說是苦諦以種種意說苦是故皆不相違復次無變異故依涅槃說一切有爲苦苦由故苦相相應故故依四諦義不失汝問復次增一中說安立諸法從一至二乃至衆多云何諦義獨不增一者答義眞實故無顚倒故佛說一切皆名爲諦雖一二三名爲增一諦無增一爲分別諦觀故說有四爲安立智及相故如四念處如前因緣成立四諦是義應知爲知聖諦故四知苦有因即得見法如經中說若人見十二緣生名爲見法通達出世十六相皆由見諦

故繫屬因緣是無常義譬如鼓聲以難陀經爲證若無常是苦若苦是無我若無我是空若人知此則得見法通達十六相得滅惑離苦以是義故聖諦有四復次最上品故不共智境界故故無增一如問復次四相不同云何一時而得並觀者答由想故經中說修習無常想拔除一切貪愛是想境界即是苦諦一切貪愛即是集諦拔除即是滅諦無常想即是道諦以是義故雖四不同一時得見復次由思擇故如經言因無常等想思擇五陰貪愛未生不得生已生則滅此中五陰即是苦諦貪愛即集諦不生及滅即是滅諦無常等思擇即是道諦以是義故一時得見四諦復次由觀失故如經云觀結處過失貪愛即滅結處即苦諦貪愛即集諦滅即滅諦過失觀即是道諦以是義故一時見諦復次一時見諦譬如火火者是可燒等物一時燒熟熱照觀諦亦爾害生靜出各各自相離滅證修同在一時復次譬如日日者是可乾等物謂水種闇華各各異相乾熟破開同在一時觀諦亦爾復次譬如燈燈者是可燒等物謂炷油闇物各各異相燒乾破照皆是一時觀諦亦爾復次譬如船船者是可到等不同相物謂彼此兩岸物流到離截斷皆在一時觀諦亦爾分別部說若聚苦相觀達生滅心猒有爲修無願解脫門若觀有爲唯有生滅不見餘法修空解脫門若觀寂靜不見有爲及生滅相修無相解脫門此中苦相即是苦諦相生是煩惱業即是集諦相滅即是滅諦是法能令心離相見無相即是道諦若見無爲法

寂離生滅四義一時成異此無爲寂靜是名苦諦由除此故無爲法寂靜是名集諦無爲法即是滅諦能觀此寂靜及見無爲即是道諦以是義故四相雖別得一時觀後更思量故不廣說持散偈曰

相思擇過失　火日燈船譬　苦相脫門故一時觀四諦

汝問婆羅門諦及聖諦有何差別者答世尊眞聖眞婆羅門此諦故無差別譬如釋與天帝與復次婆羅門諦道諦所攝聖諦者道果對治道境界所攝復次一向善是婆羅門諦善惡無記是聖諦復次唯道是婆羅門諦道果是名聖諦汝問云何諸佛於聖諦中同有一慧者答通達無餘法相平等故譬如淨眼觀色復次證見法故譬如火熱明此事世間一慧所共證故復次熟磨法鏡故諸佛通達法界知此一切三世皆如現在譬如衆多水鏡月面影一持散偈曰

兩人一無異　道善果故異　無餘證見故法鏡故同慧

汝問云何唯以四諦爲諸佛上品正說者答能拔衆生度生死海譬如出世法復次諦中最勝故譬如諦勝復次能攝一切諸法眞實故猶如勝奢波葉譬復次梵釋等諸天不曾見故樂行健力毗搜紐天等智足未履故智勤遠行諸外仙人所得故復次無分別智境界故若能知此一切功德之所莊嚴如舍利佛等及佛世尊復次義具足故由不共故此說功德最勝是故四諦名上品正說汝問云何同觀四諦爲境故智慧平等而果有差別

着答不由境同故智慧同譬如定及貪欲等復次由智慧差別故果有差別譬由業差別故果有差別復次修道異故故得果不同譬如種子不同果有差別復次觀過失下中上品故故得果不同汝問若阿羅漢於四諦中智同無餘與一切智則應無異若不然者於四諦中應有無明者答阿羅漢不知四諦外諸佛境界非是無明所以着何但有說故若阿羅漢不知四諦外言說非是無明如勝奢波棄譬經說復次佛世尊已決判故於苦等諦不知是名無明不知四諦外四皮陀皮陀分等不名無明復次正對諦智對治煩惱說名無明非是不知一切智者四種別說為無明何以故自苦一分識相續各各異依約無始生死阿羅漢亦不能見是心如是已生由

如此增上緣緣等及思惟等善惡無記等如是因所生緣所攝在如此地跡位時中次復第二心次復中後心如此方法始自剎那羅婆年休多日夜半月一月時節年數生變及滅自相續中阿羅漢亦不能見何況能見一切一切種自苦若自苦尚其不見何況能見他苦是故阿羅漢不能見一切智境界四諦中總別非是無明復次離四諦無明對治智境界外復有餘法在聲聞境界有阿羅漢亦不能見如舍利弗言我不見有人天能見知我入初定觀及稱量我今我退起唯簡世尊此寂定名乃至目連亦不能解是舍利弗所入所起乃至化度陀難蛇耶婆羅門及其外甥優婆低舍如定智慧辯說修習等他不能及如舍利弗迦葉波亦爾是故離四諦無明

等對治是名非智非是無明汝問若一切法四諦中攝勝奢波葉譬經應須救解若不救解應有五諦若無五諦餘法非諦者答自然滅等不出諦外識境界故非所觀故云何非所觀若知此法不得流盡及苦盡故不離仰視外道面故非諸見不能動如帝釋幢若通達此不得稱爲微細通達如射破髮端不可偏行故是故不須修學復次餘論師說一切法由相故皆入諦攝雖然皮陀及皮陀分宿傳世本量判僧佉瑜伽實廣論欲塵論鞞世師論醫方論相論筭數論時智論獸論鷄域論明論歌舞莊嚴論人舞論天舞論天仙王傳等論外道論常行外道等乃至九十六種復有草藥藤樹等皮根心華果葉等力勢德味等復有世間不可思議希有四大變異業果報等有論能分別此佛依此論說勝奢波葉譬如是等義不爲汝說不生功德故能起諸惑故增長有爲故是故不說譬如毒藥相憎藥反質呪幻化皮多羅論等以損惱他故佛所不說非爲四諦外故所以不說汝問若苦等四名聖諦者又說是苦具足聖諦如是等經則不須說又若汝言於苦諦是名苦者是義不然答是經說智爲苦諦如境無分別故如說四量復次由境界安立故智得成立譬如六識復次由功能故智體唯一約能爲四如四正勤智亦如是復次四聖諦智爲總故於四諦觀說智爲勝由此義故說智如境復次欲顯決定出離是四諦功德故隨說一苦具足聖諦與義相應若了義說者苦等是了義諦何以故佛說苦諦有生等相故安立

四種觀故若不如此唯有一觀名爲修習若取此經分別諸諦唯有一諦所謂道諦說無爲諦故是經非證此義依阿毗達磨及藏論故得成立汝問若知一諦亦知餘諦說後三諦則爲無用者答我不說見苦諦即見餘諦我說一時見四諦一時離一時除一時得一時修故說餘諦非爲無用譬如說苦諦復有爲境界數量故如說道數量復次四中隨知一已即通餘諦如知一粒則通餘粒是故四諦並皆有用復次入觀門故觀取陰即離捨愛念如知怨家取陰者是苦諦愛念即集諦諦離捨即滅諦知是道諦依苦觀門其義如此知貪愛已即捨由此苦不生貪愛即集諦所貪愛即苦諦苦不生即滅諦知即道諦依集諦觀門如此知有爲寂滅已若人證此無

明即滅有爲貪渴即寂靜有爲寂滅即是滅諦此所離法即是苦諦無明貪愛即是集諦知即道諦依滅諦觀門如此知助道法即生修習煩惱障與其相違即捨由捨此故有更生助道者是道諦有即苦諦煩惱業即集諦捨此及有不生是即滅諦依道諦觀門如此由諸諦觀門故雖復觀一說於餘諦非爲無用汝問云何在先說苦諦者答爲止息苦修四諦觀及出家住於梵行故先說苦復次生老死等衆苦無邊念念恒逼行人觀此求覓苦因譬如師子復次外緣不能治無始時節是根本病行人觀此求覓病因譬如醫師復次徧滿三界災橫疾惱行人觀此求覓其因如尋毒樹復次麤故失故猒惡依止故驚怖處所故故先說苦汝問若未說因先說果者

何得不違十二緣生者答生次第故十二緣生先因後果思擇次第故於四諦中先果後因是故二說皆不相違復次果中有迷緣因計果如經言若此有彼亦有由此生彼亦生若因中有迷緣果計因如經言老死等有何法令有由此義故各有所破皆不相違逆順說故二說不同逆說緣生是名四諦是故不違十二緣生汝問云何先說滅諦後說道諦者答有二種義一順二逆如經中說戒清淨爲心清淨心清淨者爲慧清淨乃至解脫知見及明解脫是名順說逆說者解脫者以離欲爲緣離欲者猒惡爲緣猒惡者以實見爲緣乃至無憂悔者以戒清淨爲緣

略說品第二

問四諦次第云何答

麤獷重結取　依道怖事果　病火怨依債
渴毒逼害境

欲顯麤獷大境故說苦諦得苦相已此法何因生故說集此法盡何處次說滅此法因何得故次說道復次無始橫網是名苦橫根名集永離橫根是名爲滅能拔除者說名爲道復次極重名苦執重名集捨名滅能滅執名道復次結處名苦是結名集結盡名滅觀過名道復次取亦如是復次依處名苦世間凡夫雖爲取陰所害猶起依著如依怨家謬爲親友依所安愛名集因此安愛住三有獄不求出離譬如狂囚無依愛名滅無方所依止故如瞿提經說能滅依愛名道觀依過故如觀燒屋復次六道名苦以無樂故猶如穢廁業煩惱名集爲道因故離道名滅無假名物故

譬如火滅如鹿頭經說能引出諸道故名爲道如婆羅呵馬王經說復次怖畏名苦我愛名集無畏處名滅上實樂故運至無畏處名道復次作事名苦事因名集拔除事因名滅能拔名道復次似果名苦似種子名集似種子壞名滅似種子壞因名道復次苦如病集如病因滅如無病道如治病藥復次苦如火集如薪滅如火盡道如火盡因復次似怨名苦結恨名集除結恨名滅能除因名道復次似依名苦似塵名集塵淨名滅淨因名道復次苦如債集如貧滅如離貧道如財物復次苦如燒熱集如燒熱因滅如清涼道如涼具復次苦如毒發集諦如毒滅如離毒道如阿伽陀復次苦如逼惱集如能惱滅如離惱道如離惱因復次苦如殺害集如能害者滅如離殺道如離殺因復次苦境應集應除滅應得爲此三事故修聖道次第如此四諦體相云何偈曰

似眞理足品　有爲相影識　虛妄一切三
遍有等十二

有諸法師說眞似二諦生者貪愛果故名爲眞苦道者業果名爲似苦生因貪愛名爲眞集牽六道業名爲似集生因愛盡名爲眞滅六道因盡名爲似滅能滅生因正智名爲眞道戒等方便能離道因說名似道又理足論師說識爲眞苦與此相應色等亦名爲苦自愛名眞集與此相應業等亦名爲集自愛盡爲眞滅由此盡故餘盡亦名爲滅正見名眞道若此不生餘不至滅由此生故餘亦名道又假名部說諦有三種一苦品二品諦三聖

諦苦品者謂五取陰苦品諦者逼惱爲相苦聖諦者是苦一味集品者謂貪愛集品諦者能生爲相集聖諦是集一味滅品者謂沙門果滅品諦者寂靜爲相滅聖諦者一味爲相道品者謂八分聖道道諦者眞離爲相道聖諦者一味爲相又分別部說一切有爲皆苦由無常故非初諦故苦爲離此故於世尊所修淨梵行是苦聖諦一切因皆名集以能生故非第二諦故集爲斷此故於世尊所修淨梵行是集聖諦一切有爲寂離名滅由寂靜故非第三諦故滅爲證此滅於世尊所修淨梵行是滅聖諦一切善法皆是道能出離故非第四諦故道爲習此道於世尊所修淨梵行是名聖諦又說熱相爲煩惱煩惱及煩惱所起業名集若從此有有名集聖諦有生名苦聖諦如此從第二諦生第一諦若心捨離執相達無相界由此因故煩惱煩惱所起業斷由此斷故無復因緣有不更生此不更生名滅聖諦此法能令心捨離執相證無相界是正見等名滅道聖諦如執相餘影似虛妄分別等亦如是又分別論中說世尊不依一切苦假說苦諦若爾何爲爲顯無記果執取陰性體相故假說苦諦假說苦因法爲別離此故於世尊所修淨梵行是眞苦諦不依一切因假說集諦爲顯能生假有因性體相故假說集諦假說集因法爲斷此故於世尊所修淨梵行是眞集諦不依一切滅假說滅諦爲顯輪轉道斷性體相故假說滅諦假說滅因法爲證至故於世尊所修淨梵行是眞滅諦不依一切道假說道諦爲顯能除惑道性

體相故假說道諦因法爲修此故於世尊所修淨梵行是眞道諦又藏論說略明苦有二種一與憎會二與愛離此二二處一身二心因愛三種故則成三苦集諦有三愛見及業愛見二惑名爲後集由此巳有業麤妙集滅諦有三一見一處惑滅二欲一處惑滅三有一處惑滅道諦有三一見道二修道三成守道此三即三根復說苦者逼相集者生相滅者寂靜相道者能出離相復說苦者有相集者能有相滅者離相道者能離相

分別苦諦品第三之一

何者爲苦諦略說如此巳云何廣分別於苦聚中云何說生爲初云何爲生云何生相云何生事云何生緣生云何苦若生是苦三種樂生義則不成生之與起云何爲異阿羅漢五陰未滅云何說生巳盡云何爲老云何老相云何老事云何老緣云何老苦齒落相等不皆徧有苦非不徧云何說老是苦聖諦有爲不住念念滅故云何有老持散偈曰

分別初四生　苦三及差別　盡四老并苦
齒落等念滅

云何爲病云何病相云何病事云何病緣云何病苦若由病故身恒苦者云何不違此偈

無病第一利　知足爲勝財　無疑爲上親
涅槃無比樂

若天道無病一切衆生以病爲法此言應救正道論說病爲業果是業果苦非苦聖諦佛說苦名爲病又偈說飢爲第一病如此二說云何爲異云何爲死云何死相云何死事云何死緣云何死苦放逸死破戒死生緣死此

二何異又有覺無覺死有悔無悔死有放逸無放逸死有著無著死有調伏不調伏死少分調伏死其義云何五陰念念自滅他害等死云何得成云何爲怨憎會云何怨憎會相云何怨憎會事云何怨憎會緣云何怨憎會苦若怨憎類有聚會者永不相離此義應至云何爲親愛離云何親愛離相云何親愛離事云何親愛離緣云何親愛離苦老等聚會即怨憎會少壯等離即親愛離更說怨會愛離云何非重說耶云何所求不得云何求不得相云何求不得事云何求不得緣云何求不得苦欲塵即苦至得亦苦求之不得云何爲苦以何因緣求之不得云何略說五取陰爲苦略義云何諸陰何相陰有何義是色識等同有爲相云何說五陰與取陰云何爲異

云何說取陰爲苦陰不名苦陰者何義隨正見一苦已即通達苦諦何用廣說諸苦相耶經中亦說色樂亦在樂處若取陰是苦經則相違云何此經獨說略言餘經說色苦乃至識苦取陰復何因緣苦總略義云何汝問何者爲苦諦略說如此已云何廣分別者答有諸弟子樂略正教如舍利弗等開智受化是故略說有諸弟子樂聞廣說如難陀及弗迦婆等廣分別智故爲廣說得次有諸弟子因力最彊如大迦葉已增長善根故爲略說緣力弱者如莎提等未增長善根故爲廣說復次利根如鴦崛摩羅等故爲略說鈍根受化如虵奴等故爲廣說復次多聞弟子如阿難等能持聞藏是故略說少聞弟子如周羅般陀等智慧鈍弱故廣分別說復次當

聖言勝德如離婆多等數習內觀故為略說未有聖言及勝德如闡那等未習內觀為廣分別說

汝問於苦聚中云何說生為初者答曰苦始故老病死等諸苦生為最初譬如無悔等世出世法以戒為初如是老病死等生為足所故說生為初不相離故復次由生能故若生已有老病死等能害身根心等譬如火若火已成則有燒熟照等非不有火生亦如此是故先說復次不相離故假使眾生得離老病決不離生以行苦故是受果故道所治故故先說生復次平等過失故一切眾生同受生害譬如無常殺鬼復次隨逐一切有分故生者徧無明等十二有分譬如毒乳復次徧三界故生者徧三界如牛同異故先說生復次苦根故生者根苦老病死等為枝葉苦如經中說一切諸苦以生為本以生為因如經廣辯故先說生持散偈曰

苦始能不離　等失隨有分　徧三界苦根
是故先說生

云何為生者答偈言

生五經等說　得陰初續心　生分與諸伴
胎位及五種

釋曰如經阿毗達磨藏論十二緣生等心思擇論中廣說生應知復次業增長品隨眠為伴引接生因緣法聚集所得種種眾生處得陰入界等是名為生復次臨續生時初識受生是名為生如經說由識入故名色和合若說生次第識初起名生復次餘論師說生分初識與伴俱起是名為生復次生有多種謂

柯羅等胎位差別乃至出胎如受生經說復次生有五種如偈言

得聖法名生　胎位姓家成　聚同異及有

唯有名爲生

釋曰得聖法名生如經中說已免奴位從我口生復次有已生聖法律中如鴦崛摩羅經說復次住胎位名生謂柯羅邏類浮陀伽訶那等譬如種子芽莖枝等復次姓家成名生如金寶等刹利等生復次聚同異類名爲生形相有異謂人象馬等譬如婆羅多羅等樹復次有名爲生謂陰入界等有是名爲生如說有華有子等此論唯說有爲生何以故本故貪愛果故故言唯有名爲生云何爲生相云何爲生事云何爲生緣者答有顯是生相種種苦爲事業有爲生緣云何苦者答三苦火所燒故是愛生處非所愛樂非福行果聚同異類苦苦所燒所受生處是所愛樂是福行果聚同異類壞苦所燒所受生處不動行果聚同異類行苦所燒譬如野火燒繞大樹故說生苦復次衆苦所依故若有生者身心衆苦之所依集非不生時譬如鹿苑衆仙所依復次陰入界等有顯名生處處生已斫破刺擘解拆分離墮失等苦平等隨生以無常怨不可遮故如王子境及以坏器故說生苦復次生者是諸苦藏憂悲惱生非苦根本苦死因緣諸病發起痛入失類諸惡依止礙壞所踐疲極城門怨具庫府煩惱續流此生是闇非燈可治深坑難出無火大燒是怨難覺是枉不疑是痛無藥是縛非繩棘林無道無有光火嬰兒讚嘆慧人毀呰樂有所愛諸佛

菩薩引大悲因有學所離無學除盡諸佛自覺立名爲苦故說生爲苦復次胎位苦故臨受生時赤白和合有識來託受雜穢苦次柯羅邏頞浮陀伽那畢尸等位受轉熟苦如癰熟苦既堅實已身分生時受迫大苦如大家苦在胎卧時兩藏重逼譬如罪人下蒸上壓受大困苦由母飲食威儀失度若走若蹲若行泗水伸屈役力被打痛惱服相違食由此威儀飲食故肢節如解受種種苦如犯王法受諸拷楚故生爲苦臨出胎時其身柔軟如芭蕉心產門迮逼如壓油車受壓迮苦又初出胎時身如新瘡手水衣觸如熱灰灌如刀劍解受難忍苦故說生苦若生是苦三種樂生義則不成者答爲分別業報異故爲安三界差別故爲顯有三受故由此應知三安樂生行苦所攝故是苦諦故苦所逼故苦衆多故故生是苦復次有福行果故有三樂生如偈說

福德果報樂　隨意得成就　速得最寂靜
如願般涅槃

無常惡毒所雜故苦如雜毒食雖具百味色香觸好若有食者決得死報一切生死亦如是雜無常毒故說爲苦復次爲生時樂住時樂故說樂生此安樂生壞時苦故聖人猒此壞苦如憎糞穢故說生苦生之與起云何爲異者答化生一名起餘三名生復次入胎名生出胎名起復次有分次第生名生一時具生名起藏論中說生者屬識託胎種子故起者屬業能散置識諸道中故阿羅漢五陰未滅云何說生已盡者答有既滅故說生已盡

復次因緣滅故此生無後生法故說生盡譬如由貪愛滅故說苦諦滅復次爲拔除生根本說巳盡譬如有樹巳斷根故雖富華葉等亦說巳滅生盡亦爾復次當來應盡故說生盡譬如山頂棄擲坏器雖未至地巳說其破生盡亦爾故說羅漢生盡云何爲老者答少壯滅失次第度位四大衰損諸行變異身緩節踈色形麤醜諸根羸弱念識智行無所能爲歸向死門是名爲老復次微細過根偏入物中後時方了滅損變異此法名老何以故老若入齒則現落相若入皮中皮則緩皺百種黧黮若入毛髮則現脫白若入四大大則踈弱若入根門則根無力若入身形形體戰動舉止不安若入於心心則掉蕩忘失憶智若入背脊則僂屈若入肢節肢節蹉戾少壯軟滑悉皆失故現故壞相復次老有二種一依滅失二能依滅失一依滅失者諸大血肉膏骨體等稍就滅失由此滅失得相似果謂走跳蹲泗伸屈去來勤力擔負等並皆損失二能依滅失者謂眼耳等根見聞等用皆不分明由不分明得相似果念智意滅心地勤力擔負等並皆損失如經及藏論十二緣生論中廣說是名爲老云何老相云何老事云何老緣者答滅變熟壞故等名爲老相少壯損失軟滑去離憎惡事來名爲老事陰界入生是名老緣此老又爲憂悲等之處云何老苦者答此能生衆生憎惡相巳奪可愛色勤力增智引就死王如犯王法禁伺剿刖付殺者處老亦如是故說老苦復次衆生辯言身力根能取持思量棄擲識及智力無間無瞬

老日逼奪如熱時日解脫五翳盛光普照小坑淺水皆悉乾竭老亦如是故說老苦復次老者令色形醜陋能奪愛德除滅少壯及無病樂勤力擔負念智忍門思識悉能損奪諸根羸弱無復勢用如羅剎女吸人精氣趣向死處故說老苦復次少身蓮華親心所愛色形端正悅他心眼爲老霹靂之所變異卷縮破壞自心不悅他人憎惡故說老苦復次能壞身根念智故說老苦由身壞故行住坐卧屈伸轉側等皆不自在由根壞故見聞齅嘗觸等皆不分明又有說言我聞不明還似嬰兒由念壞故更事不憶不了所說曾見不識本故說爲老猶如行相又跋私弗部說有爲諸法實有暫住此住有異是有爲相說名爲老如經中說此身得住百年或說有四識住以是義故說名爲老苦有爲法實念念滅少壯壯不成亦無命根云何爲病者答曰身界不平等生長乖違不平等生長時說名身病若平等時說名無病如佛世尊因耆婆說如來身界今至平等復次自性更互相違不識恩養身界毒蛇觸忤名病復次病有二種一身二心身病復有二種一因界相違名緣內起二因他逼觸名緣外起是身病者由名因處有差別故品類多種名差別者謂漏癩癰疽氣嗽腫癖瘧風狂等因差別者謂痰風膽及等分病或單或二或三或四如是痰等有六十二爲病家因處差別者謂頭眼耳喉心腹等是名身病若廣解者有四百四心病者因邪妄起謂憂煩等此病亦有二種一緣內境名內門惑二緣外爲境名外門惑由名因

處有差別故品類多種名差別者謂貪瞋慢癡見疑諂曲欺誑等因差別者謂淨相失相有無等相爲心病因處差別者謂色等六塵如經說色愛乃至法愛此中所明但論身病不說心病云何病相云何病事云何病緣者答病者逼惱身爲相苦憂爲事本界不平等是緣云何病苦者答世間聰明人隨其自能欲有造作由疾病故並不成就違願故苦是故疾病能爲苦因如火爲燒因日爲光因老死等亦爾爲苦因故苦復次能害本故故說病苦譬如蕉竹蘆葦復次生痛受故能害命際令壽終故如火毒伏故說病苦復次苦苦所攝故生及相續中衆生不能忍受譬如象子落野火中是故病苦復次不得自在故若人遭病於四威儀及想皆不自在其身低垂

不能伸屈行動等事譬如木人關戾斷絕復次能捨壽命故如人遭病不能忍痛求火毒服自捨壽命譬如陀尼柯羅漢復次一切何方便不可療治來命必終故故說病苦譬如頞底仙人斷痢湯藥復次所憎猒故逼害爲性起長無明故智慧恐種故因苦爲體故不安依處故無學隨忘由智壞故選擇取捨之所遠離不識是事非事猶如愚人以此義故故說老苦如大德佛陀蜜說諸佛世尊無量數劫生長善根具足十力有十自在勝破四魔得四無畏平等能觀一切方便秋時淨空圓月可愛那羅延堅固身節身力形皮膚等相爲老所損故說老苦此義佛在阿羅毗國優陀夷比丘依佛說偈

惡老汝可患　侵汙愛妙色　是心悅衆心

由汝故變異

四諦論卷第一

音釋

翅施智切翼也 辮婢典切交也 鞞頻眉切 鵶幺加切 擘博厄切鈔也 泅徐由切浮行水上也 坏鋪枚切未燒陶器也 皺側救切皮散也 劓刖 劓疑器切刑鼻也 刖魚厥切斷足也

四諦論卷第二第三同卷

婆藪跋摩造

陳三藏眞諦譯

分別苦諦品第三之二

齒落相等不皆偏有苦非不偏云何說老是苦聖諦者答偏滿三界諸行變異說名爲老是苦聖諦如壽命滅如經言一切衆生以老爲法復次諸天身形微妙稍損變害前後異故非無有老細故難知猶如其身復次住前後異是有爲相偏滿諸行說名爲老如牛同異有爲不住念念滅故云何有老者答一切有爲法刹那刹那滅實無有住依相續住故說老相如江燈雨是江水流念念不住見相續不斷世人說言此江流急或言江長燈雨亦爾復次生死中間說名爲老何以故初五陰起是名爲生最後陰壞是名爲死是二中間諸陰變異病對治故死生校具故說病爲苦若由病故身恒苦者云何不違此偈無病第一利等答冷熱等病來逼迫故說身恒病免癩漏等重疾病故遊戲威儀讀誦思修有力有能故依此身說於無病爲第一利復次行苦火所然故說身恒病暫離苦故說無病爲第一利復次恒治助故說常病身界暫調故說無病爲第一利若天道無病一切衆生以病爲法此言應救答陰生爲苦偏滿三界是天道病如經中說色生是苦生諸病依處故如色餘陰亦爾又經說比丘若說病者是五陰別名乃至癰刺等又餘師說天將退時身心麤動是名天病正道論說病爲業果是業果苦非苦聖諦者答是業果報不離愛果

是故說業果報即說愛果貪愛不離業故如燈與光業愛我見識果苦爲性故苦諦所攝故不相違佛說苦名爲病又偈說飢爲第一病如此二說云何爲異者答若說病苦重中輕病皆悉被攝飢則不爾故二說有異復次不可治故說飢爲第一病何以故飢苦難治治不窮故如間日瘧病若眼病等則不如此復次無止際故是飢病者從生至終永無暫息餘病不爾復次飢病恒須治故如朽弊屋相似無病如怨詐親徧一切處故搏食衆生並患飢苦如地獄品說是故飢病最爲第一云何爲死者答命根斷絕說名爲死徧一切衆生故由有火大能消飲食身界毒虵相乖違故其性盡滅由此滅故諸根無食隨火而滅心及心法根爲上緣以根滅故心法隨滅煖命及識捨離身根是時名死如偈說

煖命及意識　若捨離於身　眠屍橫在地
如枯木無知

復次同聚所得陰界入等相續斷絕是名爲死死有二種一自性死二橫死自性死者復有二種一由業盡二由命盡橫死亦有二種一者自橫二者他橫復次死有三種一隨剎那死二橫死三因盡死隨剎那死者從託胎已來乃至柯羅邏等十一位無瞬無息剎那謝如偈說

從初夜衆生　愛託住於胎　無礙自然去
一向往不迴

又如經說比丘汝等剎那剎那生老及死是名隨剎那死橫死者毒火刀仗等自作或他作因此命根斷是名橫死因盡死者感長壽

業盡滅無餘是死眞實唯羅漢有猶如燈盡是名因盡死云何死相云何死事云何死緣答命根斷絶是名死相捨離本道是名死事生爲死緣云何死苦者答怖畏苦故是人臨終爲死金剛之所破壞應往他方非所究悉將離親友我之愛熱所護身屋崩破壞時永離所作生重怖畏故說死苦復次火燒熱故若人曾經作惡不樂行善將命終時破戒因故見未來生惡道相現起大憂悔身心焦惱如死法經說故名死苦復次劇胎苦故是人在胎中時恒受重苦或母飲食相違威儀疲極他所逼苦雖受大苦而不失命若死苦來頓奪前苦命根即絶出胎亦爾雖受大苦亦不失命死苦若來奪此生苦命根即滅復次在少壯位受用六塵不知猒足與所愛親共住未久由少壯無病性力自在財物勝故恒起醉慢是時若死其苦無比若人過少壯位財寶巨富穀帛資生皆悉具足或被王重罰或遭困病作是思惟我必應死其心已決眼滿熱淚咽喉噤塞觀愛親屬目不暫瞬死至將去何苦劇此是死至者如大山來行四方便亦不能制如大力怨不可摧伏食噉一切如馬口火燒曝一切如劫末日一切衆生所不能度如海水動不能過岸如金剛霹靂碎五陰山如大猛風拔倒身樹如迦樓羅呑噉陰龍如飲味鬼伺人過失如大怨賊恒奪命寶如重罪人心無安樂如惡國王重罰難謝如春等時必定當有以是義故說死名苦放逸死破戒死生緣死此三何異者答慧命斷故名放逸人死戒清淨命破壞失故名破戒

人死壽命根斷故名生緣死復次退墮正法名放逸死失比丘性名破戒死退聚同分名緣生死又有覺無覺死有悔無悔死有放逸無放逸死有著無著死有調伏不調伏死少分調伏死其相云何答行善凡夫聖及菩薩正起憶念捨壽命根名有覺死異此名無覺死破戒人死名有悔死持戒人死名無悔死由五醉故不恭敬行法律學處名放逸死異此名不放逸死於父母妻子等起愛著心而捨壽命名有著死異此名無著死阿羅漢等在六恒住調伏六根捨壽命根名調伏死行惡凡夫散漫心死名不調伏死有學聖人捨壽命根名少分調伏死五陰念念自滅他害等死云何得成答諸陰實念念滅相續恒流依相續故他害等死得成如約相續故說燈滅復次諸根無事能故譬如破缾復次壽命根壞故有人說言壽命根非刹那刹那滅何以故若念念滅壽命亦無時死非時死他害死等皆不得成三種病亦不得成是故命根非念念滅云何為怨憎會者答怨憎親愛不定故若塵是所憎怨是其聚會亦是所憎如人於豬食外曰若爾苦諦不成立以不定故答不為怨親塵不定故怨憎會所生苦不定如境界不定生善則定惡亦如是怨憎會苦亦復如是復次宿世惡業相似果聚集名怨憎會立名為苦復次怨憎會苦者約苦受及資糧說何以故一切衆生愛樂憎苦故是受會名怨憎會復次惡友共聚多過失故名怨憎會苦如偈所說

與惡友共聚　非聚多過失　是功德最大

離則無憂悔　善友共聚價　我思難判決
分離時是苦　是共聚等價

復次修淨戒人觀細失怖畏犯受惡戒事是其怨憎生悔熱故惡覺觀起是修行人憎怨能枯滅善法故煩惱燒然是聖人怨能逆心靜故此中說惡業法煩惱果相應是名怨憎會云何怨憎會相云何怨憎會事云何怨憎會緣者答非所愛聚爲相心憂爲事業煩惱爲緣云何怨憎會苦者答逼惱爲體故如惡隣里爲苦因故如獸見狼逼身心故如毒刺在體瞋恚緣故如見本怨無安因故如無憂王傳復次與種種重苦品類相應能害自身故如阿難宿傳非愛相應多生求欲求欲因緣生種種苦如偈言受苦人求復次由惡友故生大驚怖如鹿見獵師如人坐卧天衣所覆寶牀燒赤鐵鍼以刺其身身心戰動生大困苦是故名爲怨憎會苦若怨憎類有聚會者永不相離此義應至者答一時境界性用相續共生當知諸法恒相聚會怨憎聚會異此義故難不得成復次苦受是名怨憎此受不離於心如是義者順難答如經中說如攝有多種會義亦然如持散偈言

一分具分心　道用類相應　勝處及自性
經說名法攝

如攝有多種會亦如是謂一境不相離相對相著等是故此難違順皆得云何爲親愛離者答是親愛壓或名衆生或非衆生與其別離名親愛離復次少壯無病壽命家色形富貴自在親友相離亦名愛別離復次善業果報六入觸攝是退失名愛別離如退天道復

次樂受破壞名愛別離何以故此樂受是愛著處由此愛著於色等境亦生愛著是樂受伴謂想行識等亦所愛著若論實義唯樂受壞名愛別離云何親愛離相云何親愛離事云何親愛離緣若答離愛類為相心憂悲為事遭敗為緣云何親愛離苦者答因愛別離是諸衆生憂悲內然猶如空樹野火燒復如經說若天退墮愛別離苦劇於地獄如目連宿傳復次若衆生疑聞見憶念親愛別離憂悲苦生是故名愛別離苦復次父母妻子所愛眷屬別離因故如併失財懊悔失心如著鬼狂譫語啼哭悶絕顚掉如臨死人如失王位重苦所逼如無識無知癡亂默然如船舶破沒憂悲海故名愛別離苦老等聚會即怨憎會少壯等離即親愛離更說怨會愛離云何非重說者答老等聚會少壯等離如此二苦羅漢亦有唯無憎會如偈

若一切永無　怨憎及親愛　無憂無染心
是人得涅槃

以此義故不名重說復次由老病等無分別苦與羅漢共如前偈說惡老汝可患等怨憎會苦及愛別離因分別起皆屬心苦未離欲人則有此苦復由老病等名依內苦怨會愛離名依外苦故非重說何所求不得者答遠離苦與苦不會則得歡樂與不相離求此不得名求不得苦復次與生老病死等諸苦求不相會而不能得是生定法故名求不得苦復次求與怨憎不會親愛不離既不能得故名求不得苦外四此苦在前二苦已顯現何用重說答非所愛共聚名怨憎會是所愛

分離名愛別離今求怨不會求親不離翻前二種立此爲苦故非重說復次已得未捨與所憎塵共聚名怨憎會已得未捨與所愛塵不得共聚名愛別離未得未捨是所愛塵求不能得名求不得苦由三世安立故非重說云何求不得相云何求不得事云何求不得緣者答求不得者違逆意欲爲相以憂渴爲事現無功用宿不作善爲緣云何求不得苦者猶如如意餅等破故失求王位等顛復次苦因緣故是所求欲五塵由不能得欲火所然如述波伽等燒然成灰故名求不得苦復次三時中能生苦故是所求利我應不得今不得已不得由此生憂悲等苦故名求不得苦命塵即苦至得亦苦求之不得云何爲苦者答以不定故得者未必皆苦何以故苦得信根不名爲苦復次是厭憂依止故求不得者能生求者厭惡憂惱心得五塵利則不如是是樂想故復次如少壯身老爲後故說名爲苦如是得五塵利敗爲後說名爲苦如取陰爲苦依止說名爲苦得五塵利說名爲苦義亦如是以何因緣求之不得者答因緣不具故譬如種子若無有緣芽不得生由宿世慳悋嫉妬邪見瞋故壞大家因今求不得如鬱多羅比丘等宿傳因惡法故離苦受樂求不能得譬如阿鼻地獄衆生求不得者略說三因一無宿世善二自無功用三他不愛敬云何略說五陰爲苦答爲攝初中後苦故生爲初苦死爲後苦老等憂悲等名爲中苦復次爲攝有間苦故有間苦者如老病死等無間苦者恒隨一切有分復次爲攝各各自相

無邊衆苦故故說五取陰名通相苦何以故諸苦別類無邊故假使如來於無量劫廣說苦相亦不能盡復次生等諸苦如火五取陰如薪如燒然經說復次五取陰爲生等諸苦田地何以故取陰生苦名生取陰變異苦名老取陰逼惱苦名病取陰破壞苦名死取陰非愛聚苦名怨憎會取陰親離散苦名愛別離取陰所須不遂名求不得略義云何答有三種一多二異三一處謂三世分散種類不同攝在一處故名爲略復次略有二種一義略以一義攝多義譬如眞寶二名句偈略能攝略義如眞寶器如是苦有多義多名但以一義一名攝之皆盡說名爲略問諸陰何相陰義云何諸陰同一行相云何不立一陰陰及取陰二種云何答如是等問五陰論思擇品中已廣分別問云何說取陰名苦不直名陰苦答欲分別諦有四相故說取陰爲苦若直說陰是苦則二諦不成何以故明陰戒定等五陰皆成苦諦故問取陰何義答愛欲是取義此陰能生取爲取所生與取相應取所隨逐能有取故故名取陰問隨觀一苦則通達苦諦何用廣分別諸苦相耶答行人須廣觀衆苦生猒離心生猒離心已能觀通苦得入正觀爲此用故應須廣說復次爲分別生老等苦生思擇智得此智已觀苦一義決無分別智因此得生此智以平等爲境不勞功用自然而流無有覺觀名第八智依法境生如寶象譬問如經中說名爲樂是樂依止云何而說取陰爲苦答如偈言

執對治樂故　顛倒欲故樂　經說爲苦故

正見故無樂
此義如五陰論廣說於輕品苦中及苦對治中起於樂想實唯是苦問此經中云何略說餘經廣辨色爲苦答爲多聞慧人是故略說取陰爲苦若無聞慧則爲廣說色取等爲苦如是爲見光未見光人故廣略說問云何說取陰爲苦答苦盛逼故如人處七寶樓種種嚴飾可愛五塵能悅其心生大歡樂小針所刺即生苦受忘失前樂如鹹酸味復次苦最多故謂老病死愛別離怨憎會求不得憂悲苦惱覓守失苦逼害苦等取陰中最多樂少虛妄如壞井水問略說八苦其義云何答衆苦依止故生名苦能令變壞故老名苦能逼困身故病名苦能滅諸根故死名苦非愛共聚故怨憎會名苦可愛相違故愛別名苦希望不遂故求不得名苦是衆苦相故取陰名苦譬如射堋復次有者是眞實苦有即是生生是何法謂名及色色爲老病死所害名爲別離怨憎會求不得苦所害取陰爲衆苦所害復次老病死名爲身苦以無分別故愛別離等三名爲心苦由分別起故生及取陰是身心二苦復次由生說行苦由死說壞苦所餘五句說名苦苦此三苦以取陰爲由復次取陰有起名生六道出現故身變熟名老以萎悴故身界不平等及增長名病令相違故命終陰壞名死離本道故非愛受因共聚怨憎會乖意相應故愛受因相遠名愛別離與愛不共故所欲不遂名求不得如願不成故爲一切苦種本由故取陰名苦諸苦自生無功用故婆藪跋摩法師分別苦諦品究竟

思量集諦品第四

說苦諦已云何次第說於集諦集者何義云何自問及答是渴愛何者渴愛何相何事何緣是渴愛是言勝義云何渴愛即集此言自足說渴愛已何用復說能感後有能感後有其義云何能感後有決定喜欲相隨處處愛著云何作多種說喜欲何義隨義云何處處愛著重言云何有諸別惑能作集相云何但說渴愛為集何因獨說渴愛為集不說諸業若貪愛等亦是業煩惱集云何但說苦集耶無明緣觀味緣三受緣等愛其異云何已說四大觸名色各為諸陰因復說渴愛為因此二說云何不相違渴愛無明我慢業食皆為苦因此等異相云何喜欲欲等其義云何藤林等是貪別名其義云何

汝問說苦諦已云何次第說集者答已決心信果未識信因令識信因故次說集為顯苦諦隨屬因緣復次為受化者迷十二緣生故說苦諦依因緣生復次苦諦猶如機關隨屬因緣故自性羸弱及無我相復次世間貪愛堅鎖之所繫縛不能出離生死牢獄故顯所縛能縛復次有諸衆生作如是計此苦諦者無有始終難可除滅由此執故不修正勤是故佛說苦雖無始由因緣生故可除滅譬如種子故應修正勤汝問集何義者答平等聚生是名為集離此三義則不成因復次令起有本泉源能成能現遮因緣是名集義汝問云何自問及答者答有諸弟子不懈怖畏定心護此二事故佛自問答者為破難邪因顯立正因有諸異執謂梵王自在及天人時性

四大空隣虚等以爲正因爲破邪執欲顯正因故佛自問答復次於十二緣生等諸經已説多種集有諸弟子未知此經定以何法爲苦集故佛自問答爲欲令得決定智力復次爲覆智受化不通達略教中義爲令開覺故佛自答復次爲勝智受化覺觀多故不執持令智堅固故佛自問答復次爲了智受化令得決定智力故佛自問答復次爲分別智弟子令得了別猶如然燈故佛自問答汝問是渴愛何者渴愛何相何事何緣者答是諸衆生恒觀有爲法功德依有用資糧心無猒足故名渴愛如飲鹹水如人盛夏晝日光照熱渴所逼周徧覓水來飲鹹海鹹海有竭此渴無盡如是世間凡夫常爲生死資糧愛欲焦然其心邪妄分別令生熱渴一向專求五欲快樂眼耳身識及心憶持所受用物已得未得永無猒足故説此法名爲渴愛復次不知猒足名爲渴愛如火草薪華果酥蠟等是所燒然於取類中無有猒足世間凡夫貪愛然心於人天中上妙五塵念念受用不知猒足如頂生王復次渴愛類見性別異故各爲二種類異者於取陰中起我執我愛是名緣内類貪於非取類中起我所執是資糧愛名緣外類貪見異者依因有見顛有勝生是名有愛依無有見顛樂我斷名無有愛性異者貪愛倒起覆藏爲事猶如雲網故名上心貪愛爲隨眠隨逐爲事猶如鼠毒名離心愛復次渴愛因依緣業別異故各爲三種因異者願樂未曾得塵是愛名求覓苦因於已得塵心生貪著是愛名守護苦因於已失塵心生懊

惱此愛名憂悲內熱苦因依異者謂衆生處所受具衆生者樂得未來陰求欲生故名依衆生愛處所者樂三有道常求此處名依處所愛樂好聲觸色味香等塵境界求欲受用名依受具愛緣異者謂貪愛能作煩惱業苦緣及緣此三起業異者謂平等不平等相續渴愛平等愛者依道理求覓受用名平等愛翻此名不平等愛相續愛者隨眠貪愛無始相逐名相續愛復次渴愛取道對治資糧別異故各爲四種取異者於欲界中欲喜迷悶渴愛貪著名爲欲取於我言見戒等中渴愛著亦爾道對治異者謂四聖性所對治故資糧異者謂飮食衣服卧具醫藥復次渴愛依三受別異故爲五種於樂受中生二種愛謂聚集愛及不相離愛於苦受中亦生二種謂不聚會愛及相離愛於捨受中起無明愛復次渴愛以事異故離爲五種謂未得求得以願爲事二生願樂已求覓爲事三求覓得已增長爲事四增長已守護爲事五既守護已後時失壞憂悲爲事復次渴愛依五陰故五依六根故六依六根各有三受故成十八復次依結及離結故三十六如是等是貪愛樹隨眠爲根我愛資糧受爲身榦三界貪愛爲其高大六愛聚爲枝愛行爲茂葉八百愛爲華生等爲惡果如此渴愛爲苦集因爲苦生因名爲渴愛此中應知渴愛相者心喜爲相事者無猒足等十一種爲事緣者觀有爲功德爲緣汝問是渴愛是言勝義云何渴愛即集此言自足者答渴愛多種若能感後生乃是定集餘則不取若不爾者聞正法等亦應

爲集復次是渴愛能感未來有若不能感則非所取復次是渴愛若與喜欲相隨則名爲集若不爾者則非所取復次爲欲簡除似集諦法故言是渴愛復次是守爲顯證量如現世苦因渴愛生證量所得當知去苦生不離渴愛如郁伽長者經說汝問說渴愛巳何用復說能感後有者答渴愛者此言未了故說能感後有顯定渴愛若但說渴愛是集則阿羅漢渴愛水等亦應是集若有渴愛能爲滅渴愛依止亦應成集汝問能感後有其義云何者答能令識等陰著後有故何以故我及我所是所執處如是渴愛能令識等執著此處如塵著濕衣種子著濕田復次能生未來有故如母生子復次能爲未來生食故如識食觸食復次能引能愛故故說能感後有又

有往昔舊諸師釋佛說渴愛有四因緣能感後有一能使相緣如經言隨眠貪愛未被拔除是苦恒生恒續猶如龍池二能攝諸道故如經言比丘若於色等境界起貪欲愛著是識隨依色住受想行亦如是三能結能續如經言能結能縫不捨境故令未來世三有得生四能令受生如經於此四食處若有愛欲名色即生汝問能感後有決定喜欲相隨處處愛著云何作多種說者答此三句皆是渴愛別名譬如人手名爲頞悉多亦名柯羅亦名波泥復次果伴境界別異是故多說能施未來果故說施未來果故說能感後有喜欲爲伴故說喜欲相隨取種種境故說處處愛著復次有法但感後有不與喜欲相隨如隨眠貪愛有法但與喜欲相隨不能生有如

不隨界貪故應具說多名汝問喜欲何義者答喜者於有資糧中心生安樂說名爲喜樂此中生欲名爲喜欲譬如色欲復次喜種類欲名爲喜欲譬如寶餅復次是樂有染名喜心著名欲合此二種故名喜欲譬如名色復次喜欲更互相生故名喜欲如菴羅子等汝問相隨義云何者答共義名隨此隨眠與上心爲伴能生後有復次外愛共行故說內愛與喜相隨譬如愛取復次隨者得地爲義復次分別部說相隨有四種一境界相隨二相應相隨三間雜相隨四緣起相隨境界相隨者如經說若人起覺觀分別與色相隨相應相隨者如經言此心與慾相隨間雜相隨者如經言是人修習信根與慈相隨復次有經說染著憎恚相隨思惟相隨緣起相隨者如經言修習正見與無放逸相隨此論所明喜欲即是間雜相隨汝問處處愛著重言云何者答於三有中愛著種種諸界於諸界中愛著種種生處於諸生處愛著種種衆生聚於衆生聚中愛著種種諸根於諸根中愛著種種諸塵於諸塵中愛著種種諸業復次心猴行境不定恒樂取塵隨逐渴愛種種諸有及有資糧由隨攝捨處處愛著復次觀著求處行不定故如偷稻牛復次棄取餘塵亦不離欲譬如五因人毋故說處處愛著汝問有諸別惑能作集相云何但說渴愛爲集者答爲最勝故若渴愛王所至之處一切惑衆皆同聚集復次由渴愛攝故若渴愛不令餘惑敢味餘惑則滅若諸惑不起貪愛亦不起何以故無分別依故復次設無餘惑但有貪愛生

死亦起如手摶濕沙復次難分別故由此渴愛亦入善法但觀口欲如內怨家復次至門不入故如阿那含至涅槃門由貪愛故不能得入成上流人問無明亦勝何故不立答不然無明盲人由渴愛故墮陰坑苦譬如盲象求欲後生故受來報不由無明譬如生盲入諸門以是義故故說渴愛爲集汝問何因獨說渴愛爲集不說諸業者答煩惱勝故何以故貪愛等是實生因業不如此云何知耶業雖具在爲貪愛盡故諸阿羅漢無復後生前來已說有眞似集貪愛等能爲有因故是實集諦業爲引有因故說爲相似集復次貪等由道所滅業則不爾何以故諸佛等究竟修道已猶聞有殘業在復次業不墮界故不名眞集汝問若貪愛等亦是業煩惱集云何說但爲苦集者答有如是義此中爲立四諦故諦爲苦集何以故於聖諦中簡擇眞實因故說渴愛等爲苦諦集復次有及生陰渴愛爲集是渴愛於現世中與生等諸緣共作煩惱業集不如渴愛獨爲苦集故但說渴愛爲苦諦集復次定以隨眠渴愛爲苦諦集爲顯此義佛說偈言

如樹根未拔　雖斷猶更生　隨眠愛未除
苦體恒相續

約緣爲渴愛說緣愛起取約緣外渴愛說緣取起求覓業汝問無明緣觀味緣三受緣業愛其異云何者答經說無明爲愛緣此愛爲煩惱緣起緣說觀味見境起常邪等見因此起愛是愛爲業緣起經說由貪愛故得三種受是愛爲受緣起復次一切煩惱無明爲緣

此貪愛緣無明起故說緣無明愛一切諸見爲諸業緣緣此諸見起貪愛此愛名業緣愛一切諸苦三愛爲體緣此起愛名苦緣愛復次不信了爲因名緣無明愛觀有爲法樂常等味邪智爲因名緣觀味愛餘類爲因名緣受愛此愛爲緣起及果有三由境界有六汝問已說四大觸名色各爲諸陰因復說渴愛爲因此二說云何不相違者答爲顯有因故說渴愛有已爲顯等分因故說四大爲顯種種因故說於觸爲觸不一故受有三爲堅信因故說名色如大緣生緣說阿難若識不託母胎是迦羅邏得結實不不得世尊阿難若無迦羅邏是識能託胎不不能世尊由此二法更互相持故得堅住復次無始時因名得愛一期因謂四大剎那因謂觸及名色具二

因謂宿世因及現功用因復次五陰宿世因謂渴愛於受生中四大爲初因如迦羅邏爲頞浮陀等因俱起因名觸先時及俱起因名爲色汝問渴愛無明我慢業食皆爲苦因此等異相云何答渴愛爲無別異因業爲別異因食爲引持苦因無明及我慢爲一切因復次渴愛能爲有因業爲道因食爲平等因無明及我慢爲更互因復次渴愛爲苦眞正因是苦根本故所餘因爲資糧集助貪愛故汝問喜欲欲等其義云何答塵已到故心生歡喜由喜生愛故名喜欲求未得塵名欲因此生愛名爲欲欲汝問藤林等是貪別名其義云何答欲塵爲境界能染於心故說欲染貪著四定及果是名色欲貪著三摩跋提及果是名有欲能障涅槃行說名爲刺能燒熱心

說名欲火能垢汙心說名欲塵能令心濁說名欲垢能纏繞心說名欲辮無思計故說名欲縛令癡迷故說名欲悶心沉名欲著隨有行故說名隨流常希望故說名無猒得無飽足故說名爲貪障出離故說名爲蓋能覆藏故說名煩惱令不離有故說爲結不正思惟所觸惱故說名爲錐能縈束刺故說名爲藤向上轉增故說名大欲周普界道叢根塵勝樂等故說名爲偏著種種塵起種種著說名愛著於生死資糧未得及得心生歡喜說名喜欲無猒積聚欲塵利養名爲渴愛如是方便輪迴送引不離生死說名欲將遊煩惱水結愛行繩說名欲網從上下流入生死海說名愛河譬如變異渴病所逼入塵海由此無有飽足故名渴如海呑流如火燒薪等此惑無滿說名無休能結死生前後無間故名爲縫此渴愛在能令生死相續不斷或由自由他能受六道生死故於餘惑中說名爲集具如大有品中廣說此名解貪愛有十一種應知一名二義三體四用五因六對治七淨八不淨九生次第十立難十一救義若行人識此起觀自行教他不迷道理故說此義思量

集諦品究竟

四諦論卷第二

四諦論卷第三

婆藪跋摩造

陳三藏眞諦譯

分別滅諦品第五

經說苦滅云何此言何所因起何法爲滅何相何事何緣滅名何義無餘滅離滅捨斷棄此七義何異云何盡無餘名爲滅諦不說念念滅等若渴愛滅名爲滅諦無餘涅槃則非滅諦渴愛盡者應名集滅云何說苦滅若由渴愛盡故苦滅者無渴愛人即應無苦現見有苦此理云何十結惑中但說渴愛滅爲滅諦安立四果云何得成十二緣生中說滅有十二種云何但說渴愛盡爲滅持散偈曰

何節及前義　七義與念滅　界地滅羅漢

十結十二滅

汝問經說苦滅云何此言何所因起者答由是法生故是法有是法滅故是法無譬如燈復次已說苦諦渴愛爲因今說由渴愛盡故顯苦滅譬如病緣滅故疾病不起復次是渴愛流徧滿三有無始時起欲對治有故故阿羅漢無渴愛滅爲破外道如此邪執故說苦滅云何汝問何法爲滅何相何事何緣者答滅有多種一中間滅二念念滅三相違滅四無生滅等中間滅者如施戒定三摩跋提能滅三有由此施等隨得免離所對治法謂貪瞋等暫時不起名中間滅念念滅者一切有爲隨剎那謝名念念滅相違滅者此有爲法與相違因其性相乖相續滅故名相違滅此三名相似滅無生滅者有因滅盡故五陰應生不復得生此名眞滅又餘師說因及有因

渴愛後有不生名滅復次與渴共除煩惱愛業若不生名滅復次是眞實用經無所有離有離無是般涅槃名爲滅諦如瞿曇傳說復次滅有二種一非擇滅二擇滅非擇滅者有爲諸法自性破壞名非擇滅如空名墮擇滅者由智火故惑薪燒是名擇滅如因火薪盡復次滅有三種一未有滅二伏離滅三永離滅若惑未生未得緣地名未有滅若惑已生已得緣地由世出世道現時不起名伏離滅若惑已伏離滅因滅無餘故未來決不生是名永離滅如經言未生欲欲未來永不復生亦知此滅又分別部說滅有三種一念念滅二相違滅三無餘滅譬如燈滅又餘師說滅有四種一自性滅二無生滅三中間滅四永離滅不由因滅名自性滅如偈言

諸行悉無常　生滅是其法　若有生還滅
此寂滅是樂

又經言若法有生是法必滅不由功用如物輕重自然浮沉名自性滅由因無故果不得生名無生滅如經言由無明滅故三行不起如七流中種芽田壞果則不生名無生滅由定力者名中間滅如經言伏離上心惑名有時心解脫九種次第滅如難提柯比丘緣事爲證名中間滅由八聖道滅名永離滅如經言若人修無常想能滅一切結及隨眠惑以明生故無明永滅名永離滅猶如覆器及被然炬此論正辯永離滅何相何事何緣者無所有爲滅相心不燒熱爲事通達實際爲緣大德說寂靜爲相心安止爲事極解脫知見爲緣汝問滅名何義者答此滅名尼盧陀尼

者訓無盧陀訓遮障渴愛等法能障此中永無故名尼盧陀相違法生起故渴愛流永不更生如熟燒坏赤色生故本青色相永不更生汝問無餘滅離滅捨斷棄此七義何異者答此皆是涅槃別名此七名依器故說如涅槃有六十六別名復次止心及隨眠俱盡如樹拔根名無餘滅次第滅盡如斧柯喻故名爲滅昔縛著處由道力故無有縛著如富貴人不著貧賤是名爲離勝異昔退如聖人離惡盡故名爲滅又如前義名尼盧陀是名爲滅若法與惑相離譬如捨物是名爲捨現世是與未來永不相續譬如內根是名爲斷滅不更取如覆水器是名爲棄復次一切渴愛品類淨盡故名無餘漸壞名滅由觀過去不起著心名爲遠離行斷結盡緣起亦無故名

爲滅解脫煩惱是名爲捨緣智初惑永滅是名爲斷先取我執今則置捨故名爲棄汝問云何盡無餘名爲滅諦不說念念滅等者答由無餘滅故未來苦不更生不由念念滅等故說無餘名爲苦滅不說念念滅等若觀無餘滅寂靜等相能滅諸惑念念滅等則不如是復次隨屬道故勝餘法故眞實善故不共得故煩惱不能壞故不違言故安心緣故故說無餘名爲苦滅不說念念滅等汝問若渴愛滅名爲滅諦無餘涅槃則非滅諦者答餘論師說清淨梵行果故故煩惱滅名爲滅諦一切假名滅名無餘涅槃此論所說無餘涅槃界是眞滅諦何以故爲得此滅修淨梵行如富樓那七車譬經中說諸阿羅漢惑盡無餘而老病死寒熱飢渴害縛等苦猶尚未免

是故無餘涅槃界是眞滅諦此眞滅諦由因盡故得故說渴愛滅是眞滅諦優波及多道理足論說能令至無餘涅槃界故故貪愛盡得名滅諦雖然有餘無餘二涅槃界皆名滅諦何以故因滅名爲有餘果滅名爲無餘由因滅故故有因滅如燈盡故光盡是故二滅皆名滅諦汝問渴愛盡者應名集滅云何說苦滅者答苦火以渴愛爲薪若無渴愛苦薪苦火即滅如薪盡火滅復次苦諦以愛食得住由愛食斷故苦諦即盡故說苦滅復次耆舊師說不爲離過去及現在苦於世尊所修淨梵行何以故過去自性已滅與現在決應相離未來有苦爲令不生於世尊所修淨梵行是苦不生由渴愛盡故約後際苦盡說愛斷苦滅汝問若由渴愛盡故苦滅者無渴愛人則應無苦現見有苦此理云何答憂悔熱苦寂靜故如手長者經說復次永離心病故如已拔心刺復次求欲苦斷故如富足六塵由渴愛滅故諸阿羅漢永離心苦故不違理復次非過去未來現在苦名爲苦諦亦非聖道所破何以故過去已盡未來未有與現世決定應相離故但由通達實際故渴愛滅盡由離渴愛故爲後際苦不生修八聖道以是義故說阿羅漢無苦如渴病譬汝問十結惑中但說渴愛滅爲滅諦安立四果云何得成者答貪愛有四種須陀洹果道等所破由此滅故餘結共起一時俱盡說名滅諦是故安立四果於理不失復次同一相一味故若說渴愛盡則說一切結盡如說八聖道即說一切道品以同相故共成一事故復次有諸

餘惑亦能立集諦相而渴愛正能續未來生能令後有以是義故獨說渴愛名爲集諦如是一切惑盡皆入滅諦相但有因滅盡是渴愛滅名爲滅諦汝問十二緣生中說滅有十二種云何但說渴愛盡爲滅者答如前問此難自遣復次如道斷愛盡欲滅涅槃此五名義一但更互相續是故由說渴愛盡故即說十二道斷復次渴愛盡爲道滅十二道等滅名爲別滅問涅槃別名有六十六句其義云何答無爲等一切句相貌讚歎因立對治違反等應廣解釋何因如此是涅槃無生無長無滅非因緣所作違反有爲故說無爲其一高出三界離於偏低無與等者故說無下其二永離諸流諸流不生非流跡處故說無流其三非虛妄非顛倒非相違故說眞諦其四不疑諸界毒蛇怖畏窮三有際捨功用處度生死海故說彼岸其五極智所了故說聽細其六如優曇花世間希遇故說難見其七不老不破故說無壞其八無動本有故說恒在無爭其九對治除法體不虧故說無失其十過眼境界無法與等故說無譬其十一無有貪愛諸見慢執故無戲論其十二惑火滅盡故說寂靜十三過死王界故說甘露十四是極美味寂靜可愛故說極妙十五寂靜無苦故說爲止十六眞實善法故說爲安十七無燒熱渴故說愛盡十八生他歎訝故說希有十九於生死中未至此德說未曾得二十老等諸橫所不能害故說無枉二十一內無所少外無惡障故說無災二十二無後有生苦究竟安樂故說涅槃二十三異有無相故說難思二十四與離生過失樂相應故說不生二十五四魔不至故

說不生二十六四魔不至故說無跡二十七不由因成故說非作二十八非悲行處故說無憂二十九一得不退故說名住三十無法能似故說無等三十一永離取欲故說無求三十二無前後際故說無邊三十三難可通達故說微細三十四無有可逼故說無損三十五無惑染著故說離欲三十六無諸過失故說名淨三十七結縛皆斷故說解脫三十八離依止故故說非住三十九無有二法故說非對四十無等等故故說爲等四十一諸入沒處故說無害四十二外人不得故說甚深四十三離佛正教不可了知故說難解四十四觀此功德令到彼岸故說能度四十五上法之定上故說無上四十六攢搜法海所獲眞實上人所得故說爲勝四十七萬行所得最無上價故說聖果四十八離恐怖因故說無畏四十九聖愛堅固故說不捨五十凡聖等有故說徧滿五十一切德難稱故說無量五十二不屬六道故說無數五十三體極貞固故說不破五十四諸法無首故說爲尊五十五最淨可稱故說應讚五十六衆聖所栖故說爲舍五十七能救衆苦故說歸依五十八戰鬪寂靜故說無諍五十九本有非作故說無假六十離欲瞋癡故說無垢六十一除無明闇故說爲燈六十二諸受寂靜故說爲樂六十三免色等墜故說無墮六十四四流不沒故說爲洲六十五散心不證故說不動六十六遣蕩十相說無所有六十七無所依故說名無著經部問曰何法名思擇滅答結離名思擇滅問結離何法答是思擇滅若爾此二互相釋終不能顯二法體相是故應別方便說其體相聖人無分別證智所知是其體相如是可說爲

善異於餘物或說名結離或說思擇滅諸經師說一切無爲非是物有何以故不如色受有於別物何者唯以無觸名爲虛空如經言闇中無礙無覆名爲虛空由般若力與現在隨眠惑體性相違餘後不生名思擇滅離此思擇因緣不具餘不得生是名非思擇滅譬如一期中間橫死殘果不續異部師說隨眠煩惱後不得生是思擇力故名思擇滅由緣不具後苦不生是中思擇無力故說非思擇滅論曰是義不然若離思擇此滅不成故知屬思擇滅又諸部說若法已生生後自滅自性滅故名非思擇滅若如此執非思擇滅應是無常何以故法未壞時未有滅故難曰若爾思擇滅亦應無常何以故思擇在先後得滅故答此滅不以思擇爲先何以故未生法不生在思擇後無此義故所以者何未思擇時未生不生法本來已有是法應生思擇正起後不得生由思擇力此惑昔來未有生障令斷其生思擇力外曰若定以不生爲涅槃者云何通釋國譬經經云修數習多行信等五根能滅過去現在未來苦滅者名涅槃不生唯屬未來非現在過去答有如此經義不如文何以故能緣三世苦惑滅故說苦滅如餘經說汝等應捨是色愛欲由愛欲滅汝等色陰則滅離乃至識陰亦爾以此義故滅三世苦其義應爾外曰若說苦滅其義可然又國譬經云修習五根能滅過去現在未來世惑云何不違此經答如前解釋又有別解過去惑者宿世所攝現世惑者今生所攝此二世惑於相續中已成種子能生未來惑芽由

此種子滅故故說三世惑滅如果報盡說業因盡是未來苦及惑由種子無故永不更生是故經中說三世惑滅若不如此過去現在有何所滅何以故於已滅法及向滅法功用何施外曰上勝經說一切有爲無爲法中是離欲法因是不有云何不有勝餘不有答我不說無爲定是不有如我前說如是故有如世人言聲有先無聲有後無不由此有言使無物成有當知無爲其義亦爾雖同是無而有無可讚勝於餘無如一切災橫畢竟不生此無爲勝最可讚歎爲受化者起願求心故佛讚歎外曰若無爲唯是無法是滅則成聖諦何以故無所有故答若爾諦是何義外曰無顛倒是諦義答是二法聖人觀皆無顛倒苦如相苦相無如無相以是義故何乖聖諦

外曰云何無物爲第二諦答立爲聖諦已如前說依第二後次說故爲第三外曰若無爲唯是無法智勝虛空及與涅槃則無境界答我不說一切智以有法爲境若緣有爲非去來世則有物爲境若緣餘法則無法爲境外曰若汝許無爲有物何所有答若我許無爲有物何所有外曰若汝許者我義被守答諸天應守若許可守汝許不實何以故是無爲法不如色受其性可證不如眼等其事可見是物是滅云何可別是無爲與有爲事不相關何以故互非因果故但違反渴愛是其道理如說是惑本無名因無爲外曰若立無爲是有由此惑至得斷故可說此滅是此惑滅若說無爲是無法者此無爲何因能決至得經言是比丘已至得現法涅槃若涅槃是無

何可至得答由對治起得相續與惑後生畢竟相違故說至得現法涅槃又諸阿含說唯以無法是名涅槃經言是苦滅無餘捨窮盡及離欲苦不來續不生是靜是妙何者捨一切取并渴愛盡及般涅槃外曰何故不許於中餘物不生說此不生名爲涅槃答我見此執無有勝能汝謂於中餘物不生者爲是有故餘物不生爲由得故餘物不生若是有故餘物不生涅槃恒有三有應永不生若由得故餘物不生諸阿羅漢得證此時陰即應滅若如汝執有此過失故知但無所有名爲涅槃如偈說譬是正道理偈言譬如燈光滅心解脫亦爾如燈光滅非是有物佛心解脫亦復如是分別滅諦品竟

四諦論卷第三

音釋

瞬輸閏切目動也 鍼諸深切與針同 顫掉顫之膳切四支寒動也掉徒弔切搖也 堋蒲弘切射埒也

四諦論卷第四

婆藪跋摩造

陳三藏眞諦譯

分別道諦品第六

經說道諦云何此言何所因起若道能滅渴愛則不應說行至苦盡若不爾者是言相違若俱滅集苦云何經中不具足說若道能盡苦修道辦人應無品苦若不爾者則不應言行至苦盡若有爲法於無爲中無有行至云何說言行至苦盡正行義言正行者八聖道是決言何用聖名何義云何但說道名爲聖不說餘助道若道異分應說其相若言道唯是分則具分與分無有差別道名何義云何此經說於具分餘經不具若道是有爲云何佛說本昔已有若是無爲云何說言有爲若道是一一人修時餘人應得譬如衣等若不爾者則不應說由此一道若諸聖人同得一道云何智慧不同若智慧不同云何解脫平等若道非心無情等物亦應有道若心非心法修則不具若是心法諸相違法云何一心並有若道至除惑則相違法一心並有若不至者於他相續云何不除若分俱起則有多作意若次第起則但有一分云何止立八分不增不減云何不取欲等餘法云何一法作三種說中道能滅福惡行至盡苦云何說正見爲初云何說先行正見有何義見者既無孰爲能見正見與十善正見兩異云何若由正見一時見諦應有多境若不爾者非念念滅若正見已了諸諦餘分何用正覺何義云何三法成一若依二定證得流盡正覺不具

道分有闕此義應救正言何義若有證言道修無定何以故佛說定以聲爲刺若無不成道分正業何義一切分皆是正業云何說一名爲正業若離名正業離則非作云何成業離撾打業云何不說名爲道分正業正命與十善正業正命兩異云何正命何義正命若身口業攝云何別立何者正精進何相何用何緣何義若但滅惡是善則無二精進若非善者滅諦則非善若一心修正勤即具足者則無四正勤若次第修者則助道修不成何者正念何相何用何緣何義諸有爲法剎那不住云何成念何以故他見他憶無此義故若一切諸法皆是念處念根即是念處則義不相應若念獨自不能守一法者云何經說有念一守云何有時能憶有時不憶何者三摩提何相何用何緣何義正定若是定須陀洹人應無欲瞋若不爾者則違道理

汝問經說道諦云何此言何所因起者答此問不爲開智人說何以故由聞其名已了義故從大悲所起辦涅槃道顯隱覆義欲廣設言證爲分別智弟子故佛自問何以故由先問後解多有利益廣辯緣起已如前說復次受化弟子問諸外道聞種種道未能決了是道邪正爲除疑倒無明等心故佛自問自答何者爲道是八聖道如疑路人導之善道汝問若道能滅渴愛則不應說行至苦盡若不爾者是言相違者答聖人從初發心是修行用欲除滅苦爲此起道故說行至苦盡是苦盡由因滅得成是故除因譬如師子復次諸佛觀一切眾生墮於苦難發心修道爲除他

苦是修行用如國譬經說又餘經說苦盡是出家修梵行用如七車譬經又如來出世爲三事故令他苦盡是最第一故言行至苦盡復次一切有爲無常故苦離有爲法故說苦盡如筏喻經說法尚應捨何況非法復次由八聖道能除取陰是故通說二滅言不相違汝問若俱滅集苦云何經中不具足說者答是渴愛滅由苦盡得顯復次因盡非是正用以苦盡爲正復次聖道能滅有爲及與取陰故說苦盡通渴愛滅汝問若道能盡苦修道辦人應無品苦若不爾者則不應言行至苦盡者答依因緣盡故說苦盡如說火盡名爲炭盡亦如根滅說爲樹滅復次聖道能滅邪分別苦而不除宿業報苦及界地反苦譬如氣噓旃陀羅及優波斯那等復次聖道於有餘涅槃能滅心苦於無餘涅槃能滅身苦復次聖道能滅後有陰苦但宿行所作隨逐未滅如輪及箭汝問若有爲法於無爲中無有行至云何說言行至苦盡者答涅槃無行道亦無行雖俱不行由歸向涅槃令得涅槃故說行至苦盡譬如國路復次是方便言如說諸流行没水滴行盡流及水滴於盡中無行而世說有行行至苦盡亦復如是汝問正行何義答由此了知實義故說正行又以進趣爲行如說行一切處道又能住安隱處故說爲正行復次正是不背義行是歸向義由此不背歸向涅槃故名正行汝問正行者是八聖道是決言何用者答爲反餘道爲成立一切處行道爲顯不往餘處復次能窮一切道苦能遮一切煩惱業報燒熱能除自他惡罵

重罰惡道死等怖畏能除積骨如毗富羅山能乾乳血淚以此功用故說決言汝問聖名何義者答由體無流一味解脫衆生依此相續得名聖人譬如善法如經中說是聖正見復次聖人所行故名爲聖譬如王路復次聖人所說故名爲聖譬如師路復次聖衆所事故名爲聖譬如牛路復次分至極聖故名爲聖譬如國路如經說聖正解脫汝問云何但道名爲聖不說餘助道者答同一相故皆名爲聖譬如火性復次同一解脫味故譬如海水同一鹹味復次八道最爲上首能攝餘助道如象跡譬經說汝問若道異分應說其相若言道唯是分則具分與分無有差別者答是具分與分差別之相亦可見可說譬如五分三昧亦如五分比丘住五分處道亦如是

與分有異是分平等說名爲道何以故是八種分若至平等位能除煩惱若沉若起則不除惑猶如調絃復次是分因滿說名爲道能辦事故譬之如車雖然若眞實義分中說具分譬如五分音樂及五分定道亦如是唯分爲道今論所說唯分是道六義證成一說道經言五根是道行至涅槃此五根即是道分故知唯分爲道二爲經言三身攝道三身唯分三由滅經言正見行於滅離道無滅四由除經言若修習正見能除欲等若離於道則不能除五由出離經言正見等諸分能出離此若非道不能出離六由清淨道經言般若是道爲得清淨般若即正見故知分是道汝問道名何義答道以求覔爲義何以故由此能得眞實義故亦以行爲義故亦以行爲道

義如世間言此道行向舍衛國等道亦如是歸向涅槃復次真實義門方便行生理如此等皆是道義汝問云何此經說於具分餘經不具者答法藏論說假名有二種一自在假名二依他假名說自體諸分名是自在假名如正見等道分依他假者如念等門及餘助道分何以故此道品修非是散修復次爲勝逼故念處等中隨一法勝逼故念處等中隨一法勝餘同一名譬如鹹酸等味有諸餘味隨勝得名又如諸界隨一勝故餘隨得名復次於欲界中說道具分色無色界或五或四爲滅自體四對治故餘或增減隨界地故以此義故有具不具汝問若道是有爲云何佛說是古昔道若是無爲云何復說是有爲法者答由此古言道是有爲何以故有爲之法有新有故譬如穀等若是無爲不應此言譬如虛空及以涅槃如說身是昔業而非無爲如說聖種及法諸師是故由此古言道非無爲今論所辨道是有爲何以知之由廣分別故如諦相應經及答達磨羼那問由有爲相故如經言依正思惟若道未生得生巳生得增長有生長故知是有爲由捨除故又如經言法尚應捨何況非法滅是無爲則不可捨緣內起故如經言是道依內起此歸依難得若是無爲不依內起由業名故如經言是道非黑白業能滅諸業若是業者非無爲法由有食故如經言七菩提分以食爲因若無爲者不須食因以此義故道是有爲汝問若道是一一人修時餘人應得譬如衣等若不爾者則不應說由此一道者答多道非一何以

故果不同故由道異故故果有異如路異故行異復次體異故道異謂見道修道等亦如四苦樂遲速復次根異故道異謂九學九無學辟支佛佛由根差別是故有異依種性故說由一道如世說一穀如經言三世諸佛若觀若說是此四諦而苦等三諦體實不常由一道言亦復如是汝問若諸聖人同得一道云何智慧不同若智慧不同云何解脫平等者答觀一切一切種境界得成正覺是故佛道不同二乘如經言若人當知一切一切種境界當知是人名爲世尊通達平等道故唯滅本惑三乘人等如經言解脫五陰與解脫無異如多種火各燒然薪灰盡不異由火不同熱觸光明威德有異如是智慧差別所滅惑除解脫是同故佛定智威德及恩由道差別難可思量如大輪經說汝問若道非心法無情等物亦應有道若心非心法修則不具若是心法諸相違法云何一心並有者答心是生死分是世間法道是出世法兩不相應如法非法故說道非心法依境名心求能名道兩若一體則自性自知爲免此失故說道非心法譬如壽命及無想無心等定雖非心法而譬等中無道亦如是道雖有心非心處位達皆有故無不具修復次修有三種謂守習研故無不具然道亦可說是心法何以故與正思惟同生滅故譬如一心如經言以心作增上故得一心是名心定卽是道分同一出離同成一事故共一心而不相違汝問若道至除惑則相違法一心並有若不至者於他相續云何不除者答道不至惑而能除惑

如道不至破戒能除自破戒不除他破戒除惑亦爾於自他相續雖俱不至但除自惑不能除他惑分別部說非至非不至此時除惑以不生爲滅故譬如治病若受已至醫不能治何以故不可轉若爲樂故若受未至醫亦不治何以故無所有故若爾爲何所治但作違緣令未生苦永不得起道能除惑亦復如是汝問若分俱起則有多作意若次第起則但有一分者答由成一事故得俱起非緣別境故無多意相雜俱起由功能故差別可見譬如欲等汝問云何止立八分不增不減者答此問不窮是故置答復次對治八邪分故說八分

復次爲攝三身復次爲對治三刺三結三火三毒故說八分復次藏論中說能成八功德心故說八分由得正見故心清淨由得正覺故心鮮潔由得正言故心平坦由得正業故心無悔由得正命故心軟滑由得正精進故心隨教由得正念故心安住由得正定故心不動汝問云何不取欲等餘法者答但取勝法或取強用或取能任重擔或俱攝盡正言正業正命是須陀洹分信爲三攝故須陀洹具四智信欲即是信復次此信亦正見攝須陀洹人得智信故喜猗捨正定所攝是故八分攝諸分盡汝問云何一法作三種說或說中道能滅福惡行至盡苦者答由三勝事故譬如日能破闇名光能分別晝夜名日能分別剎那等故名時本聖道亦爾能離二邊故名中道能除黑白二業名滅福惡拔除身心苦故故說行至苦盡或除三世道故說行至

苦盡汝問云何說正見爲初者答爲上首故譬於王如經言一切有爲法中般若最勝復次能作勝功德故若智慧勝諸德皆勝如舍利弗由正見故不觀他面如首羅長者由正見故其心難動如阿輸柯王由此正見他不能引如質多羅長者能拔除災橫本故如經言由明起故無明滅盡是故正見爲初汝問云何說先行者答由得正見餘分得出世得無流得不共或說由正見力餘分得解脫道名如經言比丘是正見人身口意業爲得可愛勝美果故如經廣說故以正見爲先行汝問正見有何義者答謂不倒證照爲見自所依止眞實種類無倒證照復次眞如名正觀名爲見如實觀聖諦故名正見復次正者可讚歎義見者光明義可讚光明故名正見如經言諸光明中此光最勝所謂正見復次勝德境智行是名正見行何以故是正定位說名正見如種子譬經說復次理足論說由境正故智正不由智正故境正有爲有流相相應故一切唯苦決定知此是名正見如佛爲大迦旃延說又藏論說對治無智疑智倒智能度苦等眞實此智名爲正見汝問見者旣無執爲能見者答衆緣聚集共成此見無別一物爲其見者譬如華果又如偈說

有見無能見　何法爲見者　從緣和合生
見色言是虛　是法集時見　合散無能見
但因緣所作　如厌人無著

法從緣生不可說屬一如佛爲破求那說我不說識爲能識何以故此名具分假名所作故汝問正見與十善正見兩異云何者答俗

智在十善眞智在八正能感後生以苦爲果觀業爲境如此正見在十善法能滅三有涅槃爲果緣諦爲境如此正見在八聖道汝問若由正見一時見諦應有多境若不爾者非念念滅者答一時能成四事故說一時不爲境異故理足論說修觀行人以聖智慧通達毛孔能斷諸惑又餘經說若通觀三受諸事已辦無更所作由通相法諦無我相是故一時通觀四諦如次第觀中緣無常苦無我一時通苦諦汝問若正見已了諸諦餘分何用者答一切諸分能滅自對治各各有用如吐下方復次一切諸分於自事中各爲上首共成一事譬如車分及車車分各有自事共成運載道分及道亦復如是汝問正覺何義者答未曾有計今日如生是名正覺復次是平等計由想行緣起故復次體相境界果共相扶合故名正覺復次如見隨擇不捨名爲正覺如牛呞食汝問云何三法成一者答同一相故如餘道分復次善聽計平等故譬如定分復次緣涅槃爲境如無相定故三成一汝問若依二定證得流盡正覺不具道分有闕此義應救者答若依二定修八正道但無初定覺觀分非無道分中覺譬如初定及三摩提無有覺觀復次由事成故說有正覺不由體在故如有覺五根復次能拔除對治故說有正覺譬如正言汝問正言何義者答永受誓不破名爲正言如瞿師羅傳復次是言清淨由除顚取垢滅故復次法然所得永善行是名正言正言戒有二種一不令知如經言是人離妄語等二令知如經言是人時語實

語等汝問若有語言道修無定何以故如佛說定以聲爲刺若無不成道分者答道分故非刺譬如正覺喜覺分等復次聲刺不定如見女人經言數見女人爲修梵行刺然非阿羅漢刺已除刺故又經言大象說在定行立等亦靜若觀行人正思說法心則有定不由有言故無定經部師說但離四言即是正言如世間說已離如正作如說此馬快行此人善讀汝問正業何義者答經說離身惡業名爲正業又經說是身業不泝不流不斑自在無取能生寂靜是名正業復次由觀過失遠離殺生不作不行遮止不樂是名正業汝問一切分皆是正業云何說一名爲正業者答若離此名別名不顯如法界法入等非眼識等所緣故不令他知說名正業一切諸業所依止故譬如業基汝問若說離作名爲正業離則非作云何成業者答不作故起惡業作守護善應知是業如經言我說作我說不作復次能除黑白二業故說不作能作對治業故說名作復次正業亦名正業除由此名故作不作義此名得成譬如由眼說見由眼亦說不見若不作云何知有此業答有多因緣此業可知由經言色有三種一有見有礙二無見有礙三無見無礙又說有無流色又說由七福德利故又說由教他亦有十業道又說比丘有法非十一入攝謂無見無礙不說無色復次若無此業入分聖道則不具足何以故正入觀時不行三業故難曰是義不然何以故在方便中已修三業故如經言是人如是見如是知是正見得修圓滿及正覺精

進正念正定先時正言正業正命先已清淨答依世間離欲道戒故說此言復次波羅提木叉戒亦不應有何以故當受時有後在異心不應說名比丘比丘尼又經說此業名爲堤塘能遮破戒故若無不能止惡經部師說此證殊多甚爲希有義不如此何以故汝言由說三色故知有無作者是義不然諸觀行師目連阿尼樓馱等說有定境色由定力得此色非眼根境界故說無見不障處所故名無礙若汝言若爾云何名色者此與無作等故還難汝義汝言由說無流色知有無作者是義不然此色亦是定力生由定無流故色亦無流又諸師解阿羅漢色亦是無流非流依止故難曰此義不然如經言何者有流法謂一切眼一切色等此色非流對治故說有流若爾此色或有流或無流答若爾何有難曰相相雜故答如有流相無流相不如有何相雜復次若色入一向有流云何經中偏簡擇說不通途說經曰有流色者謂有取心堅覆藏所依故名有流色汝言由七福德利故知有無作者此義不然經部師說如汝受用施主施物由受者功德被利益故施主雖在異心由前施作意熏修相續次第轉勝由此勝故能生未來隨多少報依此相續說施主功德生長若汝言由他相續勝負及隨用故若在異心是相續轉勝云何得成者是義不然何以故與無作等故汝執無作由他相續勝負及隨用因他相續云何得成問不增長福德種類中無教云何恒生答由數習緣戒定作意故乃至眠中增長隨逐問若爾郁伽

長者經其義云何經言若比丘持戒行善受用施主衣食等已修無量心定身證此定入林中住由此受用施主福德善樂增流無量應當信知此中有何作意故知相續轉勝是正道理汝言若無作無教如人教他作業業道云何得成者經部師亦作此說由此教故他或離或受殺害等苦故能教者於微細相續善惡增勝由此轉勝能生未來隨多少報若人自作隨事成時相續轉勝名爲業道是義應知果假因名故是身口事果假身口名義亦如是如意身口無教有大德說依衆生取陰由三時作意作意得殺生罪謂當爲我殺正殺殺已此解亦不殺雖有三意業道未必得成何以故未斷母等命根起三意人無逆罪故若人自害他命由此三意得罪可然難曰等不可見何故憎嫉誹謗無教而信受相續轉勝答無此憎嫉但由心運身業道事成若謂行者有別法異心我所不喜由心加行是事得成此事成故相續轉勝是義可喜何以故由心相續果得成故汝言法入佛不說無色知有無教者此義已答如定境界色汝言若無此業入道不成故知有無教者此義應辯朋友汝應爲說入諦觀人正言正業正命云何得有此人在觀爲有言說作業求覓四事故有此三爲當不爾答若不然何者正在觀時得此三種無教由此得故若出觀復不在邪言等中但住正言等是故因中假得果名故說無教名正言等論主答是中何不執如此若正在觀中離於無教得在如是意得如是依由得此故後出觀時不邪言等

中但住正言等是故因中假得果名故説相續轉勝名正言等以此義故道有八分又上座部説但不作惡名爲三分何以故由聖道力法決定不作依止無流道故名無流未必一切處被數法皆眞實有如八出法謂得不得名無名譽毀樂苦是中不得更無別法又餘師説波羅提木义戒是三道分依先方法作信受意由此作意能防身口遮所作惡説名波羅提木义戒若汝言人在異心則無守護者是義不然由數習故犯戒緣來作意即至説此作意名爲堤塘何以故由憶先誓善不作惡爲有此用故須受戒復次若如汝立有別無教能遮破戒者則不應有失念犯戒不須廣辨若爾不爾決定應知八正道中戒有三分爲道基故譬之如地以先行故譬如王能度王死棘刺稠林故譬足可愛香故如天檀葉清淨傳傳能到涅槃如七車譬又餘師説引經爲證是道果故恭敬利養因緣故非守護對治故翻令知所得故知有此戒又餘師説云何無教是色而非身受答無教屬身口業爲色所攝身受者與心相應爲名所攝復次無教是身業故屬身受是心法故屬心復次無教亦戒亦色色陰所攝身受心法受陰所攝今論所辨此法心業所作故由身口成就假得其名此法與受何異答受陰所攝此法通諸陰攝何以故依相續故汝問離撾打等云何不説爲道分者答有學聖人未寂靜故譬如制罪以不偏故如非梵行以不定故如布踈陀分爲資糧故譬如施等今論所辨分明八戒此中説名三聖道分汝問正

業正命與十善正業正命有異云何者答可
壞除不可壞除從出世正見起無流甘露爲
果從世正見起有流取陰爲果能生福德是
名業道能離福德名爲道分汝問正命何義
者答正命有二種一白衣離五種販賣二出
家人出離五種邪命復次依理求覓受用衣
食等四緣復次知足無失聖種所攝及守護
身口復次先因智慧遠離身心邪見是名正
命汝問正命若身口業攝云何別立者答通
在二攝由義異故別立可知譬如諸陰通是
行攝由義異故別立四陰復次體有二故譬
如身觀經言於身觀身住復次正命異前二
分譬如惑數汝問何者正爲精進者答行於
處處隨地差別爲得種種善法策起身心不
捨荷負復次爲滅惡法證於善法常行勇猛
是名精進復次修行是處不倒身心勤力是
名精進汝問何相何用何緣何義者答策起
身心爲相不退墮爲用起精進類爲緣藏論
中說精進者勇猛爲相不沉爲用四正勤爲
緣勝利行爲義若懈怠人行無勝利行
復次難勝力故若人有精進於煩惱戰鬬有
難勝力若懶墮人則無此事復次此行能散
破除捨是精進義汝問若滅惡是善則無二
精進若非害者滅諦則非善答滅惡者唯是
無物善則不爾故精進有二復次滅惡名眞
實善所餘即三善何以故有四善故離破戒
臭名爲滅惡戒香發起名爲生善譬如熱靜
異於冷生汝問若一心修正勤即具足者則
無四正勤若次第修者則助道修不具答一
心得修四正勤譬如一心通觀四諦何以故

由此修故未生諸惡不得生已生諸惡不得住善法未生得生已生得堅住是故精進由體故一由用故四又分別部說若持戒觀行人爲除定對治修四正勤已生之惡能障定由精進故滅未生破戒後不得生未生定得生已有淨戒得堅固住以是義故精進唯一事用有四復次有說四正勤次第起譬如得定何以故有正勤但能破上心惑有餘正勤能拔隨眠惑又有正勤能生未生根又有正勤能令已生堅固故道品修非是勤修有正勤故汝問何者正念者答不忘先所知境是名正念猶熟取相如經言心覺心繫等是名爲念汝問何相何用何緣何義者答境界後憶爲相心境不離爲用六念爲緣自憶令憶名爲念義譬如菩提自覺令覺復次藏論說心澄淨爲相不忘失若失還現復次能守境界是智依止故名爲念復次念有四種一隨執名句味二能隨所執義三能隨所思義四能隨通達所思義令論所辦正明第四汝問諸有爲法刹那不住念云何成何以故他見他憶無此義故者答若知者異念則不成如張見王憶若智相續異念亦不成如見牛不憶馬等若智一念亦不成無後智故反此三義則名爲念又釋若不相關則他見他不得憶如此人見彼人不憶若因緣相關則他見他得憶譬如童子少壯老弱智念得隨逐生復次譬如種子不相關故麥種不生穀芽若因果相關而有異者是穀類等種子芽莖枝節葉位得隨逐生若一念亦不成因果不立故如種子恒一芽則不生由相關不異不一

故念得成汝問若一切諸法皆是念處念根即是念處則義不相應答今論所辯念想即四念處但不以境界分別根故譬如智根智量復次念處有三種一自性念處但生憶念譬如王二雜念處若法能助於念亦名為念如王臣佐亦得王名三境界念處由念緣此起亦得名念如王住處是故念根即是念處義不相違汝問若念獨自不能守一法者云何經說有念一守者答念是守護中第一增上緣故說一守譬如王勝如經言一切諸法念為增上緣為守護故復次一念能護一切行故說一守如經言是念行一切處復次一切念能守六根如當門人復次是念能錄一心如人手捻陰陽筒口復次能守一相續故名一守如護一子復次六根被繫於一念柱不散住自境如六衆生同繫一柱是故經言有念一守汝問云何有時能憶有時不憶者答有三因緣故能生念一數習由數習身口意如夢中見二相由順逆相憶似不似境三澄清由心澄清念即得起如淨器水得見面像若反此三則不得憶又臨死及初生重苦所逼忘失本念故不憶宿命復次有六因緣能生於念如偈言

順逆及數習　一處共會聚　定力及因力
此六為念因

順者如見他似兒便憶自子逆者由觸熱故憶昔時冷數習者如所慣行事自然憶一處會聚者如人見菴羅樹憶其酸味定力者如得三明人憶宿住事因力者猶如聖人及大行善人憶過去生汝問何者三摩提答經說

心定住靜名三摩提又阿毗達磨藏說能攝法不散名三摩提復次是心相續煩惱惡風所不能動如密室燈復次三摩提有二種謂世間出世間世間者能生世間果報與覺分相離能伏上心惑出世間者能令度離世間與覺分相應能拔隨眠惑令論所辨是出世定汝問何相何用何緣何義者答心定住為相伏對治為用依心學為緣復次藏論說一心為相不散為用四定為緣安心令直為義如箭師調笴世間說為三摩提箭此言調直箭如是調直心相續名三摩提如偈言

心跳躑散動　難守亦難遮　智人使調直
如箭師調笴

復次能安心平等譬如馭車取平坦路避嶮曲道觀行人亦如是能安置心於平等處門境相行能遮不平等惡故名三摩提復次五蓋病銷如人不病名三摩提汝問正定若是定須陀洹人應無欲瞋若不爾則違道理者答所對治定在由得果故驗其得定譬如五根復次專心向定故譬如蜂雖繫穢處心慕蓮華故知恒在華處聖人亦爾雖處欲塵心樂寂靜故知恒在定復次如須陀洹人無明雖在而明不失復次如佛婆伽婆雖有覺觀不出散心恒在定故須陀洹人定亦爾故不違道理問聖道八分次第云何答由能依理觀聖諦故先立正見於所觀法執視不捨次立正覺從此次立正言正業正命於所觀法為離為得次立精進於所離得永不忘失次立正念由念不失於所見境心不散動次立正定復次若八法俱起則無次第而次第說

不無道理若人欲起涅槃應先求正見如人欲行必須有眼如所見理執視簡擇次立正覺如所擇說次立正言何以故若有語言依覺觀故如言而行次立正業此二清淨次立正命是人住戒若起勤策次立精進有精進故則念不失次立正念由有念故心一不散次立正定復次阿毗達磨藏說此行以智慧爲根本何以故四諦境深非智不了故先立正見心觸此境次立正覺由此二分於四諦中對自令知次立正言由前二分如言發行次立正業由前兩分口說身行受用四諦以立正命身心勤策爲進諦理次立精進由此精進於四諦境心用澄淨次立正念由此正念於四諦境心及諸法永不散動次立正定復次由正見故是觀行人不墮增上慢中能如實分別自所得故由正覺發起正言是自所得能傳至他由此正言能立能破能決令他信有智慧由有正業寧捨壽命不犯非法故令他信有聖所愛戒依法如量求用四緣故由正命令他信有聖種知足復次由正見正覺及因正言能師子吼由正業正命能顯所說義由正精進未得令得未滅令滅由有正念沉起平時不忘三相故定無障由有正定滅除定障能引六通諸德故後俱解脫復次阿毗達磨藏說由正見故說信根信力及欲何以故由有智慧信欲成故由精進故能攝正勤及精進根力覺分由正定故攝心如意足及定根定力喜猗捨定覺分等以是義故當知三十七品是八道內攝復次正見及正念是毗婆舍那分由此滅無明故慧解脫

爲果所餘道分屬奢摩他分由此離欲故心解脫爲果是故略說道有二分一毗婆舍那二奢摩他復次藏論說正言業命三爲戒聚由有此戒拔除瞋惡根本正覺精進正定三爲定聚由此拔除貪欲惡根正見正念二爲慧聚由此拔除無明惡根以此義故道有三分復次道有四一方便道者由此無礙道生無礙道前皆名方便二無礙道者正能除障礙對治故惑不礙故名爲無礙三解脫道者解脫無礙道所破之惑初起名爲解脫四勝道者從解脫道後所餘諸道皆名勝道問此四云何名爲道答由此進至涅槃故名爲道若爾解脫及勝云何名道答道種類故轉勝故令前至後故能至無餘涅槃故說名爲道復次道有四種一苦道遲智二苦道速智三樂道遲智四樂道速智樂道者謂依止四定具分故定慧平等故無功用行故以是義故名爲樂道離此皆名苦道謂依止未來定中間定三空定等不具分故定慧不等故有功用行故未來定者有慧少定三空有定少慧中間定者分不具故定慧皆少以是義故名爲苦道此之二道若信根人得名爲遲行若智根人得名爲速行是八分聖道約定約根故有四行復次聖道或說三十七助覺何法爲覺以盡智無生智名之爲覺由三種人成三品覺謂聲聞菩提辟支菩提無上菩提能滅無明令無餘故是自事已作不復更作如實覺故是名爲覺助者三十七法隨從盡智無生智故名爲助由名故說三十七不由於體今論所辨體唯有十謂信精進念定慧喜

輕安捨戒覺阿毗達磨師說體有十一即開戒爲二所謂身口復有阿毗達磨師說體有十三謂足欲及心故經一切所得法皆是助覺但此十既勝故偏舉之言三十七者謂四念處四正勤四如意足五根五力八聖道七覺分問此七科助覺安立何處答凡有四位一初發行位二通達位三見位四修位問次第云何答是觀行人已住於戒已能了別生死過失涅槃功德離四諦觀無別方便能了知此過失功德爲攝多境散心令住一處爲生對治伏四顛倒令心如理入四諦觀是故在先觀四念處由四念觀已別諸法可取可捨爲取善捨惡故次修行正勤因四念觀正勤隨意住故次立四如意足由此定力於不疑爲取善捨惡故次修行正勤因四念觀正勤得成由正勤觀惑障已淨助法已立心隨意住故次立四如意足由此定力於不疑境心有增上由此信故於不懈怠心有增上由此精進所得善心有助無障於不忘境心有增上由此念故攝在一境於無散中心有增上由此定故如實觀境心有增上由當體增上故於不退位心有增上由不退故於通達分心有增上故次立五根是五根增長至最上上品故下惑不能破故餘世間法不能勝故無流心次第緣故不退聖位故以是義故次立五力已見彼此得失已得眞路已得決心已得眼已得足由五力故得出世行故次立八聖道由八聖道破見諦惑已得近盡智無生智故轉此道名七覺分是故次第立三十七四念處觀是初發行位即解脫分四正

勤名忍位四如意足是名位五根名相位五力名第一法位此四通名決了位八聖道名見位七覺分名修位盡智無生智名究竟位是果非因故不立爲道復次此道或說名梵輪梵輪者佛世尊及弟子所轉故此聖道有六種義譬之如輪一速疾行謂或一心或十二心或十五心徧行三界四諦故名速疾二捨此到彼謂捨世間到出世間等三上下行故謂或在法忍或在類忍等四從此至彼謂從師相續解至弟子相續解五轂輞相似故戒有三分爲轂正見正覺正精進正念爲輻正定爲輞六如聖王輪未伏能伏已伏能守護由無礙道能伏解脫道能守以是義故名爲梵輪復次此八聖正見有五分戒有六種謂三業教無教精進有九分正念有八分正定亦八分此聖道若廣說則有三十七分若中說則有八分若略說或三分或二分偈言

若人求涅槃　滅止及妙離　應常行精進　聽思修四諦

四諦論卷第四

音釋

撾（陟瓜切擊也）　笴（古我切箭䈆也）　跳躑（跳他弔切跳躍也躑直炙切躑躅也）

辟支佛因緣論

失譯人名今附秦錄

清刻龍藏佛說法變相圖

辟支佛因緣論

失譯人名今附秦錄

波羅柰國王悟辟支佛緣一
輔相蘇摩悟辟支佛緣二
月愛大臣悟辟支佛緣三
王舍城大長者悟辟支佛緣四
波羅柰國王月出悟辟支佛緣五
拘舍彌國王大帝悟辟支佛緣六
波羅柰國王親軍悟辟支佛緣七
轉輪聖王最小子悟辟支佛緣八

波羅柰國王悟辟支佛緣第一

歸命一切智世尊　了達三世大燈明
歸命無上出要法　并及應真諸勝僧
我聞寂靜辟支佛　悟解因緣之所行
心無瑕穢降煩惱　善護禁戒常清淨

譬如秋天無雲翳　憺怕自守林藪間
我今渴仰彼功德　誠心敬順生信樂
雖於彼所欲懷疑　彼力感我强令信
執聞快士清眞行　而不生於敬信心
我今將說辟支佛　功德妙行之少分
昔從先師相傳聞　唯述正言無僞說
大象行道象子隨　是故我今開顯示

問曰辟支佛以何因緣默然自守恒入捨心住於山林幽谷河側寂靜之處心行寂故亦無言說譬如犀角獨一之行何故如是又問辟支佛有何功德答曰宿舊諸師咸作是說音佛於三十三天宮殿說法將欲來下還閻浮提爾時帝釋敕毗首羯摩爲佛作三道寶階還閻浮提此三道階下駐僧尸沙國如來爾時從彼天宮乘階而下時釋梵天王與其眷屬雨華供養時蓮華比丘尼見佛來下即便化作轉輪聖王威儀形像七寶導從時衆人等覩其如是咸皆生疑怪未曾有各作是言頗復有能神力超絕踰勝於彼比丘尼不爾時世尊見諸時衆覩三道階深生奇特復見蓮華比丘尼作此神變咸生渴仰爲欲增長彼信心故即告時會有辟支佛神力過於彼比丘尼云何名勝彼快士者佛未出世則於中出爲諸衆生而作利益示其色貌現有飢渴受取衣食爲作福田莊嚴法行清淨寂滅調伏離欲令諸衆生得見之者惡心永息捨離刀仗猶如犀角獨一之行傳從諸師得聞此事聞何事耶我昔曾聞迦葉佛時有人出家於十千歲修行梵行護持正戒修行忍辱經常精勤以修行故衆多比丘皆來親近

時諸比丘咸作是言當教授我以教習故是等比丘心皆甘樂以衆閙故不得見諦臨終之時而作是念我見十力其所說法微妙深遠難可得聞然我得聞以放逸故不獲道果我雖清淨持戒能行忍辱以教化衆人憒閙之故侵毀定心如彼霜雹害於善苗是故今我不獲道果即說偈言

我今溺三有　衆惡煩惱中　猶如老瘦象
没於深淤泥　如彼辟支佛　獨處於林間
譬如犀一角　遠離諸徒衆　如避猛熾火
應當獨修行　遠離於憒閙　願我常遠離
徒黨衆憒閙

發是誓願命終生天天上受樂福盡命終生迦尸國波羅柰城中梵摩達王第一夫人胎中入胎之時夫人身體譬如清池有柔軟華

爾時夫人覺有娠已以偈白王

我覺有娠來　歡悅生恩惠　此必是兒志
宜應赦有罪　時王聞歡喜　尋即赦天下
又復白王言　復應廣布施　王聞益歡喜
尋即開庫藏　賑賜貧窮人　無不充足者

爾時夫人生太子已端正殊特如似滿月年始入歲聰明慈仁其父王崩國人愛樂如盛滿月時有輔相名曰言說言說輔相即立太子以紹王位雖復年稚本誓願力不作衆惡體性賢善於諸衆生有深悲愍雖處王宮志求閑靜雖處華堂猶如塜間雖處憒閙修行禪思猒患生死稱量其過以道修心喜捨王務諸臣諫曰今日大王專行道行不理國事若如是者衆惡必起敗王風化譬如渡海若無船師必爲諸難之所敗壞即說偈言

王承祖先嗣　籍地如法得　唯垂理萬民
願莫放捨國　若王正法治　諸善無過者
人帝應當知　護國福最勝
爾時其王聞是語已歎息思唯說偈答曰
我若不理國　吾國必當敗　我力能護國
邊惡不敢侵　若我治國者　王務塵我心
若有犯罪者　必須加毀害　當言繫閉彼
當截彼手足　彼應入罪死　彼應挑其眼
如今濁惡世　必當須刑戮　若行刑戮者
即是旃陀羅
時王即告所親愛臣汝今且聽吾所食者不過一味吾所衣者不過一襲所坐卧處不過容身自此而觀何用多求而無猒足王位所以稱尊者以其教令必行無不承肅唯有此事取異衆庶又告輔相王者所重唯此一事我今付汝汝今應當畏於後世正法治國賦斂依舊莫違常限即說偈言
我雖生王宮　承籍祖先後　而我未習學
刑戮撾罰事　我今怖畏故　不能造此業
汝今莫効我　但當育民庶　世人皆愚癡
各自作愆過　於所犯罪中　復生其恐怖
汝當以正法　撫育施無畏　當依於正法
化導於民庶
時王說偈已即便以國付此大臣而此大臣既得國已於二年中寬縱無度不恤萬民恣心極意作諸非法漸漸經久榮位深重便生憍逸行諸非法如河暴長多所損壞城中富有一切稅奪時城內人皆諫之曰莫爲此事聞他忠言倍生瞋恚顰蹙作色而作是言汝等何敢發如是語諸人懼畏不敢應王由是

之故所行無道日日轉盛如火得乾薪其燄轉熾婬荒暴亂所為悖逆王所愛婦亦復妻掠時王夫人見其如是懊惱垂淚而往白王瞋心猛盛脣口瞬動言不解了猶如嬰兒以此情事具向王說王聞是已即召令來而語之言我之妃后汝尚隱忍能行非法況復萬民王即教誡自今已後更莫如是時彼輔相見王嫌已并民猒患即便棄國逃至他土將彼國王及其軍衆還向本國規欲討伐時本國中諸舊輔相將兵逆拒破其軍衆生擒將還舊輔相等復白王言彼人侵毀於王即將彼臣詣于王所王時見其顏色既變有慚懼相王曰怪哉生死即說偈言

愚癡覆蔽心　不覺後大苦　為小樂緣故
今受此慚恥　譬如上饍食　色香皆具足
其中雜毒藥　愚人不觀察　貪味故取食
食消則成害

王告諸輔相彼之愆過雖復尤重然我意者不欲加害復說偈言

一切皆愛壽　宜速赦彼罪　不見害他命
而得安樂者　犯罪深重者　應向生慈心
彼自招罪害　當宜生哀矜　若害於彼命
自毀所愛法

諸舊臣等即白王言我等今者雖違王勑必當加害終不縱捨即於王前拔劒斬之王見殺已即生猒惡見前境界便見過去修忍之心尋時開解悟辟支佛道如優鉢羅華開敷之時踊身虛空一切臣佐合掌仰瞻辟支佛猒生死者證道如是我今所得持戒果報即說偈言

我雖服瓔珞　心修淨梵行　撿身調伏根
憺怕常寂滅　於一切人所　而捨刀兵仗
修於獨一行　如犀牛一角

說是偈已鬚髮自落時淨居天即奉袈裟尋即飛空詣雪山中時彼山中有辟支佛而問之言汝處王位猒惡何事悟斯道跡即說上偈而用答之是故如來爲不能修行忍故故說忍辱因緣以貪親近憒閙故故說不親近因緣欲使解辟支佛功德故故說辟支佛因緣佛爲諸天於善法堂上說辟支佛因緣佛於三十三天使諸天生猒惡故故說斯事婆四吒辟支佛於毗舍離說捨身入涅槃今現有塔名優陀耶

輔相蘇摩悟辟支佛緣第二

堅持禁戒不毀行　諸有智者得解脫
不從他學不惱彼　獨一之行如犀角

昔從諸師聞如是說迦葉佛時有一比丘於十千歲修行梵行坐禪得忍修持禁戒離於憒閙具頭陀行命終生天於天宮中受五欲樂從天壽盡生婆翅多城輔相夫人提婆胎中爾時夫人說偈白夫

我今有娠　心甚愛樂　必有福人　來爲我子

由是之故乃於一切常生悲愍又我今者放逸心息更無欲想譬如海中摩黎大山能截水波我今欲息亦復如是我今畏於妄言常思實語又如功德善人畏於缺失今我慎懼亦復如是我今見酒如覩毒藥畏他財物如畏火聚如是衆惡今悉捨離皆由我胎福德之子婬欲既除用爲快樂爾時輔相即語婦言今恣汝意修行五戒夫人爾時修行衆善

滿十月已而生其子字曰蘇摩漸漸長大一切經論六十四藝無不明達端正殊妙猶如滿月能使父母情願滿足遂至盛年輔相請王我今年老當爲後世聽我修福時王答言我今不能放汝修福而爲障礙汝子蘇摩使代汝處以供給我任汝修善輔相歡喜王以蘇摩用爲輔相給賜爵賞倍勝於父衆人愛敬同於往古牛王大臣能生一切女人愛敬時王夫人愛著蘇摩語蘇摩言汝今若能稱我願者能使舉國并及於王盡隨從汝又能使汝不得惡名其所施教與王無異爾時蘇摩執志堅固而不怯弱以偈答言

請聽所說　莫見嫌責　我聞此語　如滲入地
譬如羸馬　困乏之時　騎入戰陣　不堪前進
我見他婦　情無染著　心意不開　如夜藕華
凡在所敬　與母無異　況在夫人　是我所尊
我堅持心　敬事所尊　我爲臣子　不應爲逆
又我情欲　發動之時　見他婦女　自然休息
彼暴水起　多諸波涌　我如秋水　自然潔清

爾時夫人　心自念言　彼若斷我　親昵意者
我必於彼　而生誹謗　即白王言　輔相蘇摩
舉意無理　欲侵辱我

時王意惑疑審爾不爾時蘇摩往至園苑見兩牛耕軛在項上極大疲苦生猒惡心時王奔惑信夫人讒言即便遣使往殺蘇摩爾時蘇摩如馬被射箭徹于骨即自思惟人富貴時所愛之色盡來在前如雜毒食極爲香美食欲消時身則壞敗如人貪五欲其味甚尠譬如金屋爲火所燒人貪其色入中被害命欲盡時心意擾亂即自安慰而自念言我持

淨戒無有毀缺我之持戒如犛牛愛尾我守禁戒猶如貧人得地伏藏勤加守護而說偈言

麤澀嶮惡道　我已得度之　我遭急危事
護戒而不捨　猶如大海潮　不失於期限
今我守持戒　其事亦如是

說是偈已爾時諸天并諸善神見此輔相誓願如是皆生歡喜時諸惡鬼尋著夫人夫人狂發即於王前爲鬼所著而說偈言

我今自壞破　我應身受死　彼是純善人
不應加傷害　我之癡騃愚　口吹須彌山
不能令動搖　彼實無穢行　我妄生是謗

時彼輔相於園苑中思惟猒惡得辟支佛踊昇虛空鬚髮自落時淨居天即奉袈裟爾時諸人勸請之言願莫捨我而上天上時辟支佛說如上偈以答諸人飛至雪山見諸辟支佛亦如上事而具說之

月愛大臣悟辟支佛緣第三

海潮不過限　犛牛守尾死　如月性自令
不可變冷熱　調伏諸根者　守護戒亦爾
是名獨一行　如犀角無二　往昔諸大師
展轉相教授　我從先勝聞　今欲顯說之

過去世時有辟支佛名曰月愛於婆伽婆迦葉佛所種諸善根善修戒行恒以智慧觀於諸陰皆悉無常於彼佛所竟不獲得沙門道果於彼命終即生天上以宿善力受天快樂天壽盡已下還人間生瞻婆國中大長者家初生沖雅恒依戒禁而自修身觀其善行過於宿老亦不輕躁無有瞋嫌所有資財周給貧乏隨家豐約與衆共分以戒瓔珞而自莊

嚴其父命終順法治家彼城人民見其忠謹深生敬信同於師長其年盛壯姿貌端正諸少婦女一切見者無不敬愛諸商估客以其忠實咸來依附于時北方有諸估客多乘好馬至瞻婆國時瞻婆國王盡取其馬王心暴虐不依正法王自思惟我今多取彼馬云何當得不與價直而得其馬即與佞臣集議此事佞臣白王言若酬其價庫藏竭盡王即答言我於今者若不與直我之惡名流布天下一切國民當患於我復當斷絕四方商估佞臣復言爲王計者不須錢財而得其馬復能令王惡名不出國民不患令王國內月愛大臣爲一切人之所體信彼若來索王但當言我遣月愛送金付汝時彼估客有萬匹馬其一一馬各直一萬金錢若王但言月愛大臣與其直者國內人民必生疑惑或疑於王或疑月愛王之惡名不必彰露亦復不爲萬民猒患諸商估人來白王言歸我馬價我欲還家王即答言我先不使月愛償爾價耶寧可再過無爾直乎諸估客等即答王言此月愛者從先已來實不與我馬之價直而彼忠信寧捨身命終不妄語言與我價即說偈言

假使月雨火　日雨於冷水　壓沙得膏油
鑽水而得酥　火中生蓮華　欲令彼月愛
作麤獷妄語　終無有是處

諸估客等復白王言人中之天設使月愛審如王勑言與我者我終不恨時王即召月愛而語之言汝先不在我前我與汝金償一估客耶王即動目現作詭相汝不從我我定殺汝時月愛臣知自思惟我於今日爲從實語

爲用王言復自惟忖爲取法身勝耶此身勝耶即自決計我今寧捨此身終不捨於戒法身即說偈言

我今自思惟　於此二身中　爲當捨何身
復諦自觀察　寧損鄙穢形　終不捨戒律
若當捨法身　惡名即流布　若處善衆手
爲彼所携持　若我爲惡者　我自不甘樂
心生悔熱火　捨此穢身已　當趣於地獄
自毀禁戒行　終不得安樂　但爲一形樂
虧損無量身　若當護戒者　無量身安樂
是故我應當　覆護於法身　不令有毀壞
爲利正法故　當斷於妄語

月愛大臣即白王言願王開恩莫忿於我我實不憶見王與彼價時王即大怒扣劒而言云何不見月愛大臣自定其意而作是念

寧爲聖法死　不爲愚癡生　一切諸有生
誰有不死者　我今若受死　爲法故喪身
決定生天上　何足生驚畏

即答王言假使王今切害我身碎如胡麻所受禁戒終不放捨今我住於仙聖道中若以此舌作妄語者非我所宜我今若當爲王故作妄語後墮地獄何所恃怙王時羞愧倍增瞋忿怒眼視之如熾然火月愛爾時心生歡喜今正是我生定意時今正是我秉持法時更於何處欲求聞法今日此即爲我說法令我爲法乃至捨命令王於我眞大親友如是念法即時開悟得辟支佛踊身虛空令破戒者見其如是皆生慚愧爲修善者增長信行爲實語者現實事果於虛空中鬚髮自落時淨居天奉其法服飛往香山與諸辟支佛共

集一處說偈如上

王舍城大長者悟辟支佛緣第四

譬如稠林中　欲挽大樹出　枝柯相妨礙
求出將無由　在家如稠林　衆務如枝柯
雖欲求出家　縛著永無因　靜處於林野
觀境修其心　解脫衆緣務　離諸所親愛
修於一獨行　如犀角無二　先師相傳授
我得聞斯事

昔有辟支佛於過去五佛所恒修諸善爲優婆塞樂著家事雖覲諸佛不求出家然其專心持在家戒無有毀犯善根漸增於迦葉佛所出家學道樂修頭陀六物具足猒惡於欲於彼命終得生天宮從天壽盡生王舍城大長者家此長者家財富無量倉庫盈溢以漸長大遂至盛年父命終後縱意快樂如毗沙門子那羅究伏羅在已家中樂諸緣務生育男女各三十人庫藏僕從其數甚衆男女婚娶其事衆多但營目前忘所修法爲緣務所縛不捨家業於僕從所聞諸親戚多有死喪汝某甲舍既遭喪禍又失鞍馬廣聞如是喪失之聲愁毒懊惱如似百箭一時入心亦聞美善可愛之語家之估客大獲珍寶安隱還歸其子某甲産生男兒又聞已女生於福子復生歡喜聞向衰利憂喜交集猶如作伎所旋之輪與一親友至園苑中適行遊觀到一林間見有一人斫於大樹枝柯條葉繁美茂盛使多象挽不能令出斫一小樹無諸枝柯一人獨挽都無滯礙即挽出林見斯事已即自思惟而作是言我於今者得見因緣即說偈言

我見伐大樹　枝葉極繁多　稠林相鈎挂
無由可得出　世間亦如是　男女諸眷屬
愛憎繫縛心　於生死稠林　不可得解脫
小樹無枝柯　稠林不能礙　觀彼覺悟我
斷絕於親愛　於生死稠林　自然得解脫

即於彼處得辟支佛道時彼親友即語之言日已向暮可共還家荅親友言汝自歸家我向家因今已斷竟親友問言汝云何斷荅言我昔由愛故著居家今我已斷如此愛業人所愛者妻子眷屬小子稚孫恩愛憍恣若見父時弄聲不了疾走攀緣戀眷此事故生愛著我於妻子及以眷屬如此之事愛心永息我本在家營理衆務或出或入或言與彼或言取此或言應作或言不應作如此之事我今已斷已捨欲樂獲解脫樂伐愛樹根閉諸趣門滅大暗障我於赤子反似怨家等無有異今我如是云何而當復還家耶時其親友即還家中語其男女男女大小聞其不來悉往就看眷屬既至但見其父沙門法服飛昇虛空男女白言今以何事猒惡眷屬處虛空中即說上偈以荅男女既說偈已即時飛至雪山之中與諸辟支佛共集會已還來到本得道園中捨身涅槃時其眷屬爲造塔廟時人因名爲多子塔凡諸智人善根成熟以少因緣便得開悟

波羅㮈國王月出悟辟支佛緣第五

妻子親友財　生死中過患　處林寂解脫
猶如犀一角　從善逝所聞　傳至於我師
我復從師聞　今當演說之

昔有辟支佛於迦葉佛所萬二千歲修行梵

行恒修忍辱慈悲衆生乃至微戒不曾毀犯命終生天彼天命終下生人間波羅柰國國王之家月出時生因名月出以漸長大立爲太子其父王崩繼紹王位以宿善力作正法王治國遺輔相子典領小國以女妻之此輔相子勇力絶倫多有眷屬自恃憍豪越逸過度時國王子以輔相子是姊妹夫極成親昵因其私屏開宴之處陰搆讒計語王子言爾之叔父兄弟眷屬其數甚多而世人多用婦語爾之父王一旦傾覆爾之諸母或生讒諂自用其子以此推之汝父王位必不至汝曼王未覺宜早圖之夫王位者天下之尊極樂之處與天無異一切世人無不信伏若爲國主以法治國命終之後必得生天譬如美肉衆皆嗜之王位亦爾無不貪者即說偈言

譬如水未至　宜預造橋梁　瀑流若卒到
不得有所爲　王位亦如是　宜應先圖之
擒獲在汝手　爾乃可自安　兄弟更相嫉
後求甚不易　王子思惟言　如此親友者
將欲陷墜我　如灰覆熾火　現在既無樂
來世獲大苦

爾時王子具以上事往白父王王聞子語顰蹙怒眼目如赤銅王當是時勑語使言曼其未洩急追將來時王子聞輔相子來即便出迎既相見已尋時遇患使還白王言王子病極成委篤王聞是事即自出看既覩其子所患困篤命在危惙四大苦痛見此事已便自思惟此王位者甚爲大惡然彼輔相子陰教我子悖逆反常欲爲不軌而我王位非彼能得我子今者患苦垂命一切世人皆生貪嫉

以此而言當知王位惡鄙弊處何故鄙弊以王位故捨其善行爲王位故害父及祖爲親厚者作大過惡捨於慚愧能使憍逸爲少樂故不畏後世即說偈言

如蛾投熾火　貪國盲亦爾　深著於得失

作以及不作　沒國事淤泥　不得寂定處

作是思惟時　身行極清淨　遠得猒惡心

即獲辟支佛

復有師云此王見兒患已即便還宫有一隣國親厚之王爲賊所逼即遣使來求索援助此王聞已尋將兵衆往救彼王既到彼國連兵交刃極相殺害乃至婦人胎中小兒剞而殺之王見斯事深於王位生於猒惡即說偈言

貪國微小樂　沒溺欲泥中　欲忿既增長

鬬戰生是非　以貪財利故　互共相殺害

不求勝解脫　盡滅於王位　如大熾火中

飛蛾投而死　怪哉生死中　所作事顛倒

極作劬勞業　反獲其苦殃　如彼高山巖

崖傍有蜜蜂　愚人貪少味　不覺墮墜苦

如是自思惟　即得辟支佛

即告子言汝能不用惡人之言無悖逆意汝若治國必以正法我今以國付囑於汝吾將欲去子及輔相一切眷屬聞王此語悉皆懊惱涕泣流淚合掌白王不審大王欲何處去爾時父王踊身虛空在日出山上說如上偈著沙門服作十八種變國人見者無不歡喜譬如調馬若見鞭影即便調順智人亦爾見他受苦心即調順

拘舍彌國王大帝悟辟支佛緣第六

父母及妻子　穀帛財寶等　智者深觀察
暫過如客舍　棄捨於愛欲　獨行如犀角
我昔從諸師　傳授聞此事

昔有曾於迦葉佛所作比丘智慧聰敏柔和忍辱於日日中常觀諸法眞實體性所謂觀陰苦空無常無我猶如芭蕉熱時之燄如幻如夢如水泡沫能善觀察自修其心命終生天於天壽盡下生拘舍彌城爲國王子名曰大帝其父王崩承嗣先業紹繼王位如劫初諸王善修戒行正法治國爾時城中有大長者財富無量與大帝王少爲親舊極相厚昵彼大長者身嬰重疾王聞其疾躬自往問見長者病形容萎悴王心不樂低頭愁慘時彼長者以七寶鉢盛滿中金用奉獻王王言長者汝今疾苦極困篤耶長者對曰頤王顧視聽我所說

我家大巨富　猶如毗沙門　愛語及財寶
多集親友衆　妻子與眷屬　僮僕諸走使
我皆恣所欲　待遇極豐厚　今我死時至
無一爲我伴　王即慰勞言　此語極眞實
汝子與諸親　財寶衆庫藏　及我勇健力
象馬車步兵　雖有如是等　無能救拔者
我等諸親友　見汝遇苦患　但有慰喻言
憂愁流涕淚　及汝命將絶　無能救濟者
唯當自恃汝　由來所作善　王諦觀其病
心如得禪者　深悟諸苦患　衆生決定有
一切有生類　必爲病所趣　病常惱患人
無有哀愍者　一切世間人　決定入死道
都不生厭畏　言此我妻子　彼是我親屬
此是我財賄　彼親厚於我　我親友於彼

意爲癡所病　橫作如是想　大災患在前
愚盲而不覩　上來諸所親　無能我濟者
於此正思惟　即獲辟支佛

王之所親內外眷屬見王得道絕棄世事爲愛別離火之所燒然生大惱熱時辟支佛身昇虛空作十八種變說如上偈

復有說云此王爲王子時入園苑中見諸盲者更互相捉聞王子出謂有飲食在於道側不見道路墮大深坑有即死者有頭破者手脚折者身體碎壞爾時王子見是衆苦厭患思惟而作是言此覺悟我如是盲人亦曾富貴由縱逸故今得是苦我於今者覩是事已宜好撿行不應放逸即說偈言

譬火燒金鬘　而用爲首飾　金鬘雖珍妙
熾火終成害　王位亦如是　當愼莫放逸
此盲覺悟我　不宜自寬縱　因此王位故
身起大憍慢　威迫國人民　皆令生苦惱
後自受苦時　苦劇百千倍　因覩他受苦
云何能自安　此即是我師　示我衆苦患
作此思惟時　即獲辟支佛

爾時王子大賜盲者錢財珍寶沙門法服身昇虛空現諸神變語諸親言而我今者不以瞋恚怖畏憂愁故不嫌汝等故我捨親愛國土人民都無怨親財錢寶物如上說偈

戲笑衆樂具　棄捨如涕唾　忍樂於出離
斷滅於諸苦　能盡貪愛癡　其心得解脫
由得解脫故　獨一如犀角　曾從先師所
得聞如是事

昔有辟支佛於過去佛所修諸善根於最後身生拘舍彌國爲拘舍彌王其國土內有大

災變大旱惡風五星倒錯王即召太史占相之徒說偈問言

何緣有是災　大旱不降雨　虛空無雲翳
覩日無威光　食肉諸惡鳥　烏鷲及鵄梟
廻翔虛空中　見者生恐怖　咸言如是災
是誰之所作　能使諸妖異　恠變乃如是

爾時太史即答王言隨我所知今當爲說如我意者一切國民必有逼迫苦惱之事王復問言當以何方禳此災患太史白言王若欲令國安隱者當隨我語即說偈言

王若能退位　脫服與餘人　具足滿六月
微服而行乞　災患自消除　王當如滿月

王隨彼語即捨其位微服行國漸漸經歷行到婆翅多城到彼城已有異國王興軍來伐婆翅多王爲國樂故興兵往拒兩陣交戰二王俱死婆翅多城諸王子等競共爭國復大戰鬪毗羅仙王見是事已唱言怪哉即說偈言

王位雖尊豪　其樂甚輕微　云何爲是故
具受諸苦毒　競心生鬪戰　樂著隨衆惡
如蠅貪食蜜　著蜜無不喪　人亦復如是
爲貪小樂故　鬪戰自傷害　王位可鄙賤
多集諸苦惱　患害欲至滅　如飲雜毒漿
毒消身敗喪　爲一已身故　多有所傷害
愚貪王者樂　樂少苦甚多　我從今永止
更不求此樂　而此國事務　憂怖充其中
榮樂須臾頃　憂患苦延長　譬如妙金屋
火焚燄熾然　智者畏燒害　不應入其中
作是思惟時　即悟辟支佛　以神通力故
鬚髮自然落　即作沙門形　踊身昇虛空

尋於虛空中　即說如上偈

即飛至雪山諸辟支佛所時彼辟支佛問言以何因緣得悟道果具說上偈答之

波羅柰國王親軍悟辟支佛緣第七

世間戲笑樂　及愛我我所　悉皆放棄捨
心意得解脫　諸根悉寂定　獨行如犀角

我昔從先師　傳聞如此事

過去波羅柰城王名曰親軍有二夫人心甚愛悅樂著欲事恒爲放逸躭荒如醉亦如香山逸象香流出時入摩黎山自縱欲事時二夫人更相妬嫉各相伺便其一夫人便以毒藥與其親信親信賫藥與彼夫人夫人得藥狂悶而卧甚大苦毒尋便命終第二夫人見其命終詐現懊惱自散其髮椎胷而哭舉宮哀慼王聞其死生大苦懊夫人左右所有直人所著瓔珞嚴身之具悉皆挽絶以土坌身憂毒入心如彼群鵠爲鷹所逐如金翅鳥驚諸龍女宮中采女爲死所驚亦復如是爾時宮中譬如塚間又如黑塵掩蔽光明諸宮人等爲憂所蔽亦復如是王聞宮人如是憂苦心中驚動天冠瓔珞著身服飾皆棄于地入到喪邊見諸婇女哀苦理極王見是已生大愁惱而自思惟即說偈言

譬如盛暑日　能炙好華萎　死日消人形
面色變青黑　脣齒塵垢穢　眼陷鼻角戾
歌舞妙容儀　矗直如木石　先者能令我
愛著極樂處　云何卒今日　能生我怖畏
可惡生死患　不淨極臭穢　如夢虛不實
亦如芭蕉心　無有堅實相　如幻泡餤沫
暫現如水波　智慧所厭患　不知觀察者

橫生樂著想　於此不淨中　橫生於身想
迷悶而守著　猶如睡眠者
如是思惟未久之間燒夫人屍喪事已竟第二夫人爲藏已過食好飲食詐自懊惱言欲斷食現作哀慘然恐其過彰露發覺心中愁結以愁結故飲食不消即成大病王見病已倍增懊惱即生厭惡如此皆是生死過患即說偈言
如女能生愛　生累極衆多　人中無不爾
因愛生於樂　還復生大惡　愛爲苦根本
見愛合會時　必知是無常　我所愛樂者
端正與盛年　一旦死來集　以是故當知
云何有是樂　誰有智慧人　恩愛合會時
而當生喜樂　畏老病死患　是故我永離
作此思惟時　即得辟支佛

即著王者衣服瓔珞飛昇虛空於虛空中說如上偈變成沙門飛到雪山中諸辟支佛所
轉輪聖王最小子悟辟支佛緣第八
過去無量劫時有一轉輪聖王千子具足其最小子見父乘金輪寶七寶具足四兵翼從鼓蓋容飾悉皆具備其最小子即問母言我當何時得是蓋等種種容飾母即答言汝至骨朽亦不得是兒即問言何以不得汝有九百九十九大兄應得紹位計其次第都不至汝兒即思惟我既不得如是容飾生必有死形骨腐敗以是種種思惟生死過患即時覺悟得辟支佛身昇虛空作十八變毋即復請願莫遠去園苑中住受我供養時辟支佛受諸毋請即住後園日日供養經歷多時時辟支佛厭是有身即便棄捨而入涅槃諸母戀

念大積香薪以燒其身收其舍利盛著寶缾即於後園爲起大塔時轉輪王遊四域還到後園中見有大塔怪而問之時守園者即白王言是王最小之子得辟支佛於此涅槃諸母於此爲其起塔時轉輪王即召其母而問之言我子云何死而起此塔時其母等具以上事而白於王王責其母我兒欲得何不語我今雖涅槃以王容飾置於塔上由是因緣無量劫中恒爲轉輪聖王食自然福至今不盡若處生死應二千五百世爲轉輪聖王由成佛故得二千五百寶蓋阿闍世王上佛五百寶蓋毗舍離律車子上佛五百寶蓋海龍王上佛五百寶蓋阿須羅王亦上佛五百寶蓋天帝釋亦上佛五百寶蓋爾時世尊唯不受一蓋何以故爲將來弟子若乏衣食供養以此福力當使人天自然供給以是因緣當知賢聖福田深廣無量

辟支佛因緣論

音釋

憺怕（憺徒敢切怕薄陌切憺怕安靜也）賑（之刃切賙也）顰蹙（顰毗賓切蹙子六切顰蹙愁貌）昵（尼質切近也）軛（乙革切車軛也）犛（莫交切長氂牛也）譊（鋤咸切諍也）刳（空胡切剖也）挽㝃（挽武遠切搏也㝃子悛切斷也）坌（蒲悶切塵坌也）矗（昌六切）

阿毗達磨大毗婆沙論

唐三藏法師玄奘奉詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

問誰造此論答佛世尊所以者何以一切種所知法性甚深微妙非佛世尊一切智者誰能究竟等覺開示若爾此中誰問誰答或有說者尊者舍利子問佛世尊答復有說者五百阿羅漢問佛世尊答有作是說諸天神問佛世尊答有餘師說化苾芻問佛世尊答所以者何諸佛法爾所知法性於諸世間定應開示然無問者爾時世尊化作苾芻形容端正衆所樂見剃除鬚髮服僧伽胝令彼請問佛世尊答猶如徵問義品因緣問若爾此論何故傳言尊者迦多衍尼子造答由彼尊者受持演說廣令流布是故此論名稱歸彼然

是佛說復有說者此論即彼尊者迦多衍尼子造問豈不前言以一切種所知法性甚深微妙非佛世尊一切智者誰能究竟等覺開示云何彼尊者能造此論耶答以彼尊者亦有微妙甚深猛利善巧覺慧善知諸法自相共相通達文義及前後際善解三藏離三界染成就三明具六神通及八解脫得無礙解獲妙願智曾於過去五百佛所積修梵行發弘誓願我於未來釋迦牟尼佛般涅槃後造阿毗達磨故如是說一切如來應正等覺弟子衆中法爾皆有二大論師任持正法若在世時如尊者舍利子若般涅槃後如尊者迦多衍尼子故彼尊者以願智力觀法所益而造此論問若爾佛說阿毗達磨何者是耶答世尊在世於處處方邑爲諸有情以種種論道分別演說阿毗達磨佛涅槃後或在世時諸聖弟子以妙願智隨順纂集別爲部類是故尊者迦多衍尼子佛去世後亦以妙願智隨順纂集造發智論謂於佛說諸論道中安立章門標舉畧頌造別納息制總蘊名謂集種種異相論道制爲雜蘊集結論道制爲結蘊集智論道制爲智蘊集業論道制爲業蘊集大種論道制爲大種蘊集根論道制爲根蘊集定論道制爲定蘊集見論道制爲見蘊猶如一切鄔陁南頌皆是佛說謂佛世尊於處處方邑爲種種有情隨宜宣說佛去世後大德法救展轉得聞隨順纂集制立品名謂集無常頌立爲無常品乃至集梵志頌立爲梵志品此亦如是阿毗達磨本是佛說亦是尊者隨順纂集又若佛說若弟子說不違法

性世尊皆許苾芻受持故彼尊者展轉得聞或願智力觀察纂集爲令正法久住世故制造此論復次諸佛出世皆說三藏謂素怛纜毗奈耶阿毗達磨如是三藏有何差別或有說者無有差別所以者何一切佛教從一智海之所生故隨一覺海之所出故等力無畏所攝受故同一大悲所等起故復有說者亦有差別且名即差別謂此名素怛纜此名毗奈耶此名阿毗達磨復次依處亦有差別謂若依增上心論道是素怛纜若依增上戒論道是毗奈耶若依增上慧論道是阿毗達磨問於一切中一切可得謂素怛纜中亦有依增上戒增上慧論道毗奈耶中亦有依增上心增上慧論道阿毗達磨中亦有依增上心增上戒論道如是三藏應無差別答依增勝說謂素怛纜中依增上心論道增勝毗奈耶中依增上戒論道增勝阿毗達磨中依增上慧論道增勝有作是說素怛纜中依增上心論道是素怛纜依增上戒論道即毗奈耶依增上慧論道即阿毗達磨毗奈耶中依增上戒論道是毗奈耶依增上心論道即素怛纜依增上慧論道即阿毗達磨阿毗達磨中依增上慧論道是阿毗達磨依增上心論道即素怛纜依增上戒論道即毗奈耶故由依處亦有差別復次所顯亦有差別謂素怛纜次第所顯謂素怛纜中應求次第何故世尊此品無間宣說彼品若毗奈耶緣起所顯謂毗奈耶中應求緣起世尊依何緣起制立彼彼學處阿毗達磨性相所顯謂阿毗達磨中應求諸法眞實性相不應求彼次第緣起或前

或後或無緣起俱無過失復次等流亦有差別謂素怛纜是力等流毗奈耶是大悲等流阿毗達磨是無畏等流復次所說亦有差別謂種種雜說是素怛纜說諸學處是毗奈耶分別諸法自相共相是阿毗達磨復次所爲亦有差別謂未種善根者令種善根故說素怛纜已種善根者令相續成熟故說毗奈耶相續已成熟者令得正解脫故說阿毗達磨復次分位亦有差別謂依始業位說素怛纜依已串習位說毗奈耶依超作意位說阿毗達磨復次進趣亦有差別謂未入正法令入正法故說素怛纜已入正法令受持學處故說毗奈耶已受持學處令通達諸法眞實相故說阿毗達磨是故三藏亦有差別問何故世尊造此論耶答爲饒益他故謂彼尊者作

是思惟云何當令諸有情類於佛聖教無倒受持精進思惟籌量觀察由此無量煩惱惡行不現在前便得悟入甚深法性故造斯論譬如有人爲饒益他故於黑暗處然大明燈令有目者見種種色尊者亦爾爲饒益他於佛滅後制造此論令有智者入深法性又如諸佛爲饒益他開示演說十二分教一契經二應頌三記別四諷頌五自說六緣起七譬喻八本事九本生十方廣十一希法十二論議所以者何諸有情類雖有因力若無緣力而覺發者終不能修勝進之行要遇緣力乃能修行譬如池中雖有種種嗢鉢羅等衆妙蓮華若日月光不照觸者則不開發出種種香要日月光之所照觸乃得隨類開發出香又如暗中有種種物若無燈照終不可見要

假燈照乃得見之有情亦爾雖有因力若無緣力廣說如前如有頌言

譬如暗室中　雖有種種物　無燈暗所隱
有目不能見　如是雖有智　不從他聞法
是人終不能　分別善惡義　譬如有目者
因燈見衆色　有智依多聞　能別善惡義
多聞能知法　多聞離不善　多聞捨無義
多聞得涅槃

又如經說有二因緣能生正見一外聞他法音二內如理作意又契經說有四法人多有所作一親近善友二從他聞法三如理作意四法隨法行復有經言若我弟子一心屬耳聽聞正法能斷五蓋及能修行七覺分滿故如諸佛爲饒益他說十二分教如是彼尊者爲饒益他制造此論復次爲破無明暗故如燈破暗能發光明阿毗達磨亦復如是破無明暗發智慧明故彼尊者制造此論復次爲顯無我像故譬如鏡面極善磨瑩種種色像皆於中現阿毗達磨亦復如是分別諸法自相共相令無我像分明顯現故彼尊者制造此論復次爲度生死河故如牢船筏百千衆生依之無畏從河此岸度至彼岸阿毗達磨亦復如是無數諸佛及諸有情依之無畏從生死此岸至涅槃彼岸故彼尊者制造此論復次爲照契經等故如人執燈入諸暗室於見衆色而無迷亂如是行者以阿毗達磨照契經等義而無迷惑故彼尊者制造此論復次爲觀察善等諸法故如別寶人能善觀察金剛等寶阿毗達磨亦復如是能善分別善等諸法故彼尊者制造此論復次爲顯阿毗

達磨諸大論師不傾動故如妙高山踞金輪上一切猛風搖鼓飄擊不能傾動阿毗達磨諸大論師亦復如是住浮尸羅諸惡見者輕毀邪論不能摧伏故彼尊者制造此論復次尊者以三因緣制造此論一爲增益智故二爲開覺意故三爲遮計我故增益智者謂於内外諸經論中令智增益無有能如阿毗達磨開覺意者謂諸有情無明所昏如睡未覺不能了知何者是遍行何者非遍行何者自界緣何者他界緣何者有漏緣何者無漏緣何者有爲緣何者無爲緣云何爲攝云何相應云何因云何緣誰成就誰不成就何者順前句何者順後句何者四句何者如是句何者不如是句於如是等所知境中令諸有情開發覺意無有能如阿毗達磨遮計我者尊者所造阿毗達磨未曾說有補特伽羅亘顯諸行空無有我以如是等種種因緣故彼尊者制造此論問阿毗達磨自性云何答無漏慧根以爲自性一界一處一蘊所攝一界者謂法界一處者謂法處一蘊者謂行蘊若兼相應及取隨轉三界二處五蘊所攝三界者謂意界法界意識界二處者謂意處法處五蘊者謂色蘊乃至識蘊如契經說此藥叉天於長夜中其心質直無有諂誑諸有所問皆爲了知不爲嬈亂我以甚深阿毗達磨恣彼意問此中何者甚深阿毗達磨謂無漏慧根又契經說此筏蹉氏及善賢外道并梵壽婆羅門皆於長夜其性質直無諂無誑諸有所問皆爲了知不爲嬈亂我以甚深阿毗達磨恣彼意問此中何者甚深阿毗達磨謂無漏

慧根又如佛告西你迦言我有甚深阿毗達磨難見難覺不可尋思非尋思境惟有微妙聰叡智者乃能知之非汝淺智之所能及所以者何汝於長夜異見異忍異欲異樂此中何者甚深阿毗達磨謂空無我及如實覺所以者何以彼外道恒妄計我空無我性非彼所及又如佛告鄔陀夷言汝是愚夫盲無慧目云何乃與上座苾芻共論甚深阿毗達磨此中何者甚深阿毗達磨謂滅定退及如實覺又如佛告阿難陀言我有甚深阿毗達磨謂諸緣起難見難覺不可尋思非尋思境惟有微妙聰叡智者乃能知之此中何者甚深阿毗達磨謂因緣性及如實覺又契經說我有甚深阿毗達磨謂緣性緣起此處甚深難見難覺不可尋思非尋思境惟有微妙聰叡智者乃能知之復有甚深阿毗達磨謂一切依皆永捨離愛盡離染寂滅涅槃此最甚深難見難覺廣說如前此中何者甚深阿毗達磨謂因緣性及彼寂滅并如實覺又如佛告阿難陀言復有甚深阿毗達磨謂有餘法相似甚深我於其中自覺正說此中何者甚深阿毗達磨謂諸見趣及如實覺又契經說我有甚深阿毗達磨謂一切法甚深故難見難見故甚深此中何者甚深阿毗達磨謂一切法性及如實覺雖此等經中隨別意趣作種種異說然阿毗達磨勝義自性惟無漏慧根即由此故發起世間修所成慧謂煗頂忍世第一法以能別觀四聖諦故亦得名爲阿毗達磨又由此故發起殊勝思所成慧謂不淨觀持息念等以能別總觀諸蘊故亦得名爲

阿毗達磨又由此故發起殊勝聞所成慧分別諸法自相共相建立諸法自相共相害實物愚及所緣愚以於諸法不增減故亦得名爲阿毗達磨又由此故發起殊勝生處得慧以於三藏十二分教能受能持思量觀察不謬轉故亦得名爲阿毗達磨復由如是資糧攝持無漏慧根轉得明盛是故亦名阿毗達磨問若阿毗達磨惟無漏慧根爲自性者何故此論復名阿毗達磨答阿毗達磨具故亦名阿毗達磨如處處經中於彼彼具立彼彼名此亦如是謂如於樂具立以樂名如伽他說

食所乞食樂　衣隨得衣樂　經行山林樂
栖隱巖窟樂

飲食衣等體實非樂勝義樂者謂諸樂受或有說者亦輕安樂然衣食等是樂具故於伽他中亦說爲樂又如於垢具立以垢名如伽他說

女是梵行垢　女損害衆生　苦梵行所淨
非由水能洗

女實非垢勝義垢者謂貪瞋癡然伽他中說女爲垢是垢具故又如於漏具立以漏名如說七漏是損害是燒然是苦惱根等實非漏是漏具故立以漏名勝義漏惟三謂欲漏有漏無明漏又如於隨眠具立隨眠名如契經說苾芻當知色是隨眠隨增隨死若隨增即隨死若隨死即隨取若隨取即隨縛色非隨眠勝義隨眠惟有七種然經說色是隨眠者隨眠具故又如於味具立以味名如契經說苾芻當知眠味妙色色是魔鉤眠實非味勝

義味者謂所生愛然契經說眠味色者是味具故又如於欲具立以欲名如契經說欲者是何謂五味欲又如頌言

如是五妙欲　可愛可欣樂　可意欲所牽
能令心染著

色等非欲勝義欲者謂於彼愛然經頌說彼是欲者是欲具故又如於退具立以退名如契經說有五因緣令時解脫阿羅漢退一營事業二樂戲論三和諍訟四好遠行五遇長病非營事業是能退體勝義退者謂一切不善有覆無記法然契經中說營事等是能退者謂退具故又如於業具立以業名如契經說有三種意故思惡不善業若作增長感非愛異熟謂貪欲瞋恚邪見非貪欲等是實意業勝義意業謂意俱惡思然契經中名意業者謂是不善意業具故又如於異熟因具立異熟因名如彼尊者無滅所說我由一食異熟因故七生天上七生人中於最後身得盡諸漏非即一食是異熟因勝義異熟因者謂諸不善善有漏法然彼尊者即說一食爲異熟因是彼具故如於此等處處經中以彼彼名說彼彼具此論亦爾是阿毗達磨具故亦名阿毗達磨如是勝義阿毗達磨自性惟是無漏慧根一界一處一蘊所攝若兼相應及取隨轉三界二處五蘊所攝餘資糧等皆是世俗阿毗達磨是名阿毗達磨自性如說自性我物自體相分本性應知亦爾已說自性所以今當說以何義故名阿毗達磨阿毗達磨諸論師言於諸法相能善決擇能極決擇故名阿毗達磨復次於諸法性能善覺察能

善通達故名阿毗達磨復次能於諸法現觀作證故名阿毗達磨復次法性甚深能盡原底故名阿毗達磨復次諸聖慧眼由此清淨故名阿毗達磨復次能善顯發幽隱法性故名阿毗達磨所知法性無始幽隱離此無有能顯發故復次所說法性無有乖違故名阿毗達磨若有能於阿毗達磨自相共相極善串習必無有能如法問難令於法性有少違故復次能伏一切外道他論故名阿毗達磨阿毗達磨諸大論師邪徒異學無能敵故尊者世友作如是說常能決擇契經等中諸法性相故名阿毗達磨復次於十二支緣起法性能善覺了故名阿毗達磨復次以能現觀四聖諦法故名阿毗達磨復次善說修習八聖道法故名阿毗達磨復次能證涅槃故名

阿毗達磨復次能於諸法以無量門數數分別故名阿毗達磨大德說曰於雜染清淨繫縛解脫流轉還滅法以名身句身文身次第結集安布分別故名阿毗達磨脇尊者言此是究竟慧此是決斷慧此是勝義慧此是不謬慧故名阿毗達磨尊者妙音作如是說求解脫者修正行時能為分別所未了義謂此是苦此是苦因此是苦滅此是趣滅道此是加行道此是無間道此是解脫道此是勝進道此是向道此是得果能正分別如是等義故名阿毗達磨法密部說此法增上故名阿毗達磨如有頌言

慧於世間尊　能決擇趣向　以正了知故

老死盡無餘

化地部說慧能照法故名阿毗達磨如契經

說一切照中我說慧照最爲上首譬喻者說於諸法中涅槃最上此法次彼故名阿毗達磨聲論者言阿謂除棄毗謂決擇此法能除棄決擇故名阿毗達磨何所除棄謂結縛隨眠隨煩惱纏何所決擇謂蘊界處緣起諦食及沙門果菩提分等尊者佛護作如是說阿毗者是助言顯現前義此法能引一切善法謂諸覺分皆現在前故名阿毗達磨尊者覺天作如是說阿毗者是助言顯增上義如增上慢者名阿毗慢增上覺者名阿毗覺增上老者名阿毗老此亦如是此法增上故名阿毗達磨尊者左受作如是說阿毗助言顯恭敬義如恭敬稽首者名阿毗稽首恭敬供養者名阿毗供養此亦如是此法尊重可恭敬故名阿毗達磨問何故此論名發智耶答諸勝義智皆從此發此爲初基故名發智復次此論應名智安足處諸勝義智此爲根本依此而立是故名爲智安足處復次諸勇健智此最能發發勇智緣故名發智復次諸智彼岸依此能到故名發智開發諸法自相共相無有能妙此論者故復次世出世智皆依此發智之妙門故名發智問此論勝利其相云何答隨順解脫斷除繫縛順空無我違我我所顯無我理遮數取趣開覺意息昬迷遣愚癡生智慧斷疑網與決定背雜染向清淨訶流轉讚還滅捨生死得涅槃摧破一切外道邪論成立一切佛法正論此論勝利其相如是

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一 說一切有部發智

音釋

纂子管切綜集也素怛纜梵語也此云契經怛當割切纜盧瞰切串俱患切習也叡以芮切深明通達也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中世第一法納息第一之一

云何世第一法如是等章及解章義既領會巳次應廣釋問何故作此論答爲欲分別契經義故謂契經中佛世尊說若有一類於諸行中不能如理思惟能起世第一法無有是處若不能起世第一法能入正性離生無有是處若不能入正性離生能得預流一來不還阿羅漢果無有是處若有一類於諸行中能如理思惟起世第一法斯有是處乃至廣說契經雖說世第一法名而不廣辯世第一法義契經既是此論依處彼所不顯示者今應廣分別之由是因緣故作斯論問何故作論衣契經耶答彼作論者意欲爾故隨彼意欲而作此論不違法性何煩徵詰復次一切阿毗達磨皆爲解釋契經中義以廣分別諸經義故乃得名爲阿毗達磨故彼尊者於諸經中纂集種種不相似義分別解釋立爲雜蘊乃至纂集種種見趣分別解釋立爲見蘊然於所立八種蘊中皆具分別一切法相問何故尊者論初先說世第一法爲順次第說諸功德爲逆次第說諸功德爲依順決擇分先後次第而說耶設爾何失若順次第說諸功德者應先說不淨觀或持息念等次說念住次說三義觀次說七處善次說煖次說頂次說忍然後應說世第一法若逆次第說諸功德者應先說阿羅漢果次說不還次說一來次說預流次說見道然後應說世第一法

若依順決擇分先後次第而說者應先說煖次頂次忍然後應說世第一法如尊者妙音生智論說云何煖云何頂云何忍云何世第一法若不依此三種次第即所造論有雜亂失如佛在世尊者大迦多衍那成就無邊希有功德於無量法自相共相無障礙智隨欲現前勇猛精進恒無斷絕已能善入阿毗達磨文義大海無邊覺慧不可傾動如妙高山爲大論王能伏他論自所立論無能當者今尊者迦多衍尼子亦復如是何故造論先說世第一法耶答諸師於此種種異說謂或有說今於此中非順次第說諸功德非逆次第說諸功德亦不依彼順決擇分先後次第而說但作論者意欲爾故隨彼意欲而作此論不違法相何煩徵詰有作是說阿毗達磨性相所顯非如契經寧求次第阿毗達磨以廣論道決擇諸法眞實性相此既繁雜不應於中求其次第若求次第文但增繁於義無益復有說者不應詰問作論者意以經先說世第一法廣說如前今此論師依經造論故亦先說世第一法問置作論者何故經中世尊先說世第一法答觀所化者分齊說故謂佛觀所化者已得下中品忍未得上品忍及世第一法欲令得故說如是言若有一類於諸行中不能如理思惟能起世第一法無有是處乃至廣說此中如理思惟顯上品忍世第一法正說自名故佛世尊觀所化者修行分齊作如是說或有說者爲止於此多誹謗故謂他於此世第一法起多誹謗是故先說多誹謗者謂於自性及於名界現前退中皆起

誹謗於自性起誹謗者謂或有說信等五根以爲自性於名起誹謗者謂或有說此名種性地法不應名世第一法於界起誹謗者謂或有說此是欲色界繫或復有說此色無色界繫或復有說此是三界繫或復有說此是三界繫及不繫或復有說此非三界繫亦非不繫於現前起誹謗者謂或有說此法多念相續現前於退起誹謗者謂或有說此法可退爲止如是種種誹謗是故先說世第一法有餘師說諸有漏法皆不牢固如糞掃淤泥誰於此中牢固最勝譬如醍醐謂世第一法是故先說有說此法隨順無我是故先說謂此論中讚歎出離解脫涅槃隨順無我非如外典讚歎受用諸欲樂具隨順我執世第一法有法聲故既順無我與此論同非如愋等

無有法聲不同此論隨順無我故此先說世第一法有說此法世法中勝是故先說謂諸論中此論最勝世第一法世法中勝與此論同是故先說有說若有住此法時名佛出世眞實利益彼於爾時得無障礙受用勝義聖法財故謂佛出世衆生入法凡有二種一者世俗二者勝義世俗者謂剃除鬚髮被以法服正信出家勝義者謂世第一法無間引生苦法智忍世俗入法有二種過一者破戒二者歸俗勝義入法無如是過隨其種性自在證得大乘功德無退失故有說若有住此法時無始時來聖道門閉令創能開捨未曾捨諸異生性得未曾得所有聖道是故先說世第一法有說若有住此法時捨異生名得聖者名捨異生數得聖者數捨異生分齊得聖

者分齊捨異生種性得聖者種性是故先說世第一法有說若有住此法時得心不得心因得明不得明因得受不得受因餘心所亦爾是故先說世第一法有說若有住此法時捨曾習緣得未曾習緣捨共得不共捨世間得出世間捨有愛味得無愛味捨耽嗜依得出離依是故先說世第一法有說爲斷疑異生性是故先說世第一法謂或有疑此異生性既無有始應亦無終今顯其有終即世第一法有說若有住此法時異生過患異生變異異生虛誑異生剛強悉不復起煖頂忍位或有起者是故先說世第一法有說異生起此法已要至非異生位方得命終如異生非異生如是未見諦已見諦未得果已得果未入正性離生已入正性離生未起現觀已起現觀住不定聚住正定聚無聖道有聖道無證淨有證淨應知亦爾煖頂忍等即不決定是故先說世第一法有說若有起此善根惟一刹那必無停滯煖等不爾是故先說世第一法有說若有住此法時異生身中念住等行修至究竟煖等不爾是故先說世第一法有說若有住此法時說名最初有漏心斷無漏心續餘位不爾是故先說世第一法有說此法能令異生可傾動身而不傾動是故先說如妙高山踞金輪上四方猛風不能傾動如是異生安住此法四倒惡見不能傾動餘異生位即不如是有說此法猶如明相能表始終是故先說謂如明相表晝分始及夜分終世第一法亦復如是顯聖道始及異生終如表始終如是能表正度已度趣入已出加

行究竟應知亦爾餘位不然有說顯此住同法中能有異相是故先說謂世第一法雖苦諦攝而無間引生初滅苦道雖有世間流轉老死薩迦耶攝而能引生初滅彼道緩等不然有說顯此雖是世間緣而能無間引初出世緣餘位不爾是故先說如世間出世間緣如是有垢無垢有過無過有毒無毒有濁無濁有身見事無身見事有顛倒事無顛倒事有愛事無愛事有隨眠事無隨眠事緣應知亦爾是故先說有說若有住此法時有勢有力能有所作猶如健夫謂於爾時無間引起聖初止觀及起聖見慧首創冠餘覺支鬘餘位不爾是故先說世第一法有說此法其用最勝能捨異生性得聖性捨邪性得正性無間能入正性離生餘法不然是故先說世第一法有說行者住此法時能捨輕動過妬羅綿柳毦絮等諸異生性能於聖教安住不動如天帝幢是故先說世第一法有說行者住此法時捨無始來令心心所成不質直煩惱惡見得未曾得令心心所成質直性無漏聖道有說行者住此法時捨五補特伽羅同分謂五無間者得八補特伽羅同分謂四向四果是故先說世第一法有作是言世第一法由三事故論先說之一順經說二止多謗三此剎那得初聖果順經止謗如前廣說即此剎那得初聖果者謂彼與世第一法為無間士用果以如是等諸因緣故此論先說世第一法有餘師言尊者於此依逆次第宣說諸法問若爾此論即應先說阿羅漢果次說不還次說一來次說預流次說見道然後應說

世第一法何故先說世第一法耶答此中逆說異生身中淨染諸法非說一切初說云何世第一法廣說乃至云何爲煖此則逆說異生身中清淨品法次作是說此二十句薩迦耶見廣說乃至若無有見此則宣說異生身中雜染品法此二品法誰能了知謂無我智是故第二智納息中作如是說頗有一智知一切法乃至廣說此無我智何由而生謂覺緣起是故第三納息作如是說一補特伽羅此生十二支緣起乃至廣說此緣起覺何由而起謂愛及敬是故第四納息作如是說云何愛云何敬乃至廣說如是愛敬何因而生謂慚及愧是故第五納息作如是說云何慚云何愧乃至廣說如是慚愧何由而有爲解法相是故第六納息作如是說色法生老無常乃至廣說此解法相何由而得謂捨無義修習有義是故第七納息作如是說諸修劣苦行當知無義俱乃至廣說誰捨無義修習有義謂能正思正思惟者是故第八納息作如是說云何思云何思惟乃至廣說雜蘊法覺由何明淨謂由結斷是故次說第二結蘊如是結斷由何而證謂由諸智是故次說第三智蘊誰能生起斷結諸智謂無業障補特伽羅是故次說第四業蘊諸業多分依誰而生謂四大種故次第五說大種蘊大種所造勝者是何謂眼等根是故次說第六根蘊諸根清淨由何勢力謂得諸定是故次說第七定蘊有得定已起邪推求便復引生諸惡見趣爲令識相能速斷除故最後說第八見蘊雖於如是一一蘊中具攝諸法而隨增勝制

立蘊名故作是說由逆次說異生身中淨染諸法非說一切是故先說世第一法云何世第一法答若心心所法爲等無間入正性離生是謂世第一法有作是說若五根爲等無間入正性離生是謂世第一法問誰作此說答是舊阿毗達磨者說問彼何故作此說答爲遮餘部故作是說不必惟說五根爲性謂分別論者執信等五根惟是無漏一切異生悉不成就問彼部何故作此執耶答彼由契經故作此執謂契經說若有五根增上猛利平等圓滿多修習故成阿羅漢諸漏永盡從此減下成不還者次復減下成一來者次復減下成預流者若全無此信等五根我說彼住外異生品由此經故彼執五根惟是無漏爲遮彼意故舊阿毗達磨者說世第一法以五根爲自性世第一法在異生身故知五根亦通有漏異生定不成有爲無漏故問若執五根體惟無漏有何過失答便違契經如契經說我若於此信等五根未如實知是集是沒是味是過患是出離未能超此天人世間及魔梵等乃至未能證得無上正等菩提乃至廣說非無漏法可作如是品類觀察分別論者作如是言世尊此中說自相觀謂我於此信等五根未如實知集等自相未能超此天人世間及魔梵等乃至廣說云何觀無漏是集自相耶謂此必因親近善士聽聞正法如理作意法隨法行而集起故云何觀此是沒自相謂要未知當知根沒已知根起已知根沒具知根起故云何觀此是味自相謂此亦是愛所緣故若爾無漏愛所繫耶不爾如

仁許無漏法是煩惱境而非所繫我宗亦然愛緣無漏而不能繫斯有何失云何觀無漏是過患自相謂觀無漏是無常故云何觀無漏是出離自相謂涅槃時必棄捨故如契經說般涅槃時一切有爲皆悉棄捨彼言非理所以者何謂此經說我若於此信等五根未如實知是集沒味過患出離未能證得諸漏永盡無上菩提非自相觀能盡諸漏故彼所說決定非理由此五根非惟無漏又執五根惟無漏者復違經說如契經說惟願世尊演說法要所以者何有諸有情處在世間或生或長有利根者有中根者有輭根者乃至廣說又契經說苾芻當知我昔未轉正法輪時曾以佛眼觀諸有情處在世間或生或長有利中輭諸根差別善容貌善調伏薄塵垢若不聞法退失勝利信等五根若惟無漏應利根者是阿羅漢中根者是不還輭根即是一來預流若爾世尊未轉法輪應已名轉一切聖者於諸世間已充滿故復轉法輪應成無用分別論者作如是言此中根名說所依處不說根體於我何違彼如是言亦不應理違餘經故謂餘經說生聞梵志往世尊所而白佛言喬答摩尊說根有幾佛言我說二十二根所謂眼根乃至廣說彼經豈亦說根所依彼此二經根聲不異一謂根體一謂所依非所極成是自妄執故定應許信等五根亦通有漏問若通有漏彼所引經當云何釋答信等五根實通有漏彼經一向說無漏者所以者何依無漏根建立聖者有差別故有說彼經惟說聖道所以者何聖者差別依聖道說

非世俗故問彼經又說若全無此信等五根我說彼住外異生品復云何通答斷善根者名外異生謂諸異生總有二種一內二外不斷善根說名爲內斷善根者說名爲外彼經意說若全無此信等五根我說名爲斷善根者故所引經於我無失或說此是經部所說謂經部師亦爲遮遣分別論者如前所執故作是言世第一法五根爲性非惟爾所有說此是犢子部宗彼部師執世第一法信等五根以爲自性惟此五根是自性善餘雜此故亦得善名由此五根建立一切賢聖差別不由餘根如契經說若有五根增上猛利平等圓滿多修習故成俱解脫從此減下成慧解脫次復減下成身證次復減下成見至次復減下成信解次復減下成隨法行次復減下成隨信行問今此論宗與犢子部何相關預而敘彼說答爲令疑者得決定故謂彼與此所立義宗雖多分同而有少異謂彼部執世第一法惟以信等五根爲性諸異生性一向染污謂欲界繫見苦所斷十種隨眠爲自性故隨眠體是不相應行涅槃有三種謂學無學非學非無學立阿素洛爲第六趣補特伽羅體是實有彼如是等若六若七與此不同餘多相似勿有疑彼與此皆同故敘彼宗遮顯有異令應問彼若惟五根是自性善所餘善法自性是何若謂彼是不善無記雜五根故亦名善者如是五根與彼相雜何故不名不善無記然信等五與所餘法同一所依同一行相同一所緣一起一住一滅一果同一等流同一異熟而言五根是自在善餘相雜

故假立善名但順妄情不應正理勿有此過故應說言世第一法根非根性尊者法救作如是言諸心心所是思差別故世第一法以思爲自性尊者覺天作如是說諸心心所體即是心故世第一法以心爲自性彼二尊者作如是言信等思心前後各異無一並用信等五根爲等無間入見道者約容有義故作是言信等五根能入見道謂或有用信思信心爲等無間入於見道乃至或用慧思慧心爲等無間入於見道若爾應用不相應法爲等無間入於見道彼作是言許亦何失如他宗說心體前後雖不相應而有所緣能爲無間入於見道我宗亦爾信等思心雖復自體無相應義而有所緣能爲無間入於見道斯有何大有大過失所以者何若信思心爲等無間入見道者既無精進及念定慧應有懈怠忘念散亂惡慧能入見道如是乃至若慧思心爲等無間入見道者既無有信精進念定應有不信懈怠忘念散亂能入見道如是豈不成大過失爲遮如是種種異執故復說言於此義中若心心所法爲等無間入正性離生是謂世第一法於此義中者謂於此不顛倒此宗此論此蘊此納息此品類此順契經我及諸餘同梵行者所許義中如是尊者迦多衍尼子欲顯自宗世第一法以根非根相應俱有心心所法爲其自性問世第一法與苦法智忍爲等無間緣名入見道爲此滅已方名爲入爲此住位即名入耶若此滅已方名入者何故此中不言已入若此住位即名入者異生聖者應成雜亂有作是言滅已

名入問若爾此文應說已入爾時見道名已生故答應言已入而說入者此於究竟說加行聲如今來聲說已來事如世間說大王今者從何處來彼雖已來而說今來此亦如是又如已斷而說今斷如契經說斷樂斷苦乃至廣說離欲染時苦根已斷今離第三靜慮染樂根斷時乃說爲斷豈非已斷而說今斷又如已解脫而說今解脫如契經說心解脫欲漏有漏無明漏離欲染時心於欲漏已得解脫今離非想非非想處染心於有漏無明漏得解脫時乃說爲解脫亦於已解脫而說今解脫又如已受而說今受如契經說受樂受時如實知受樂受乃至廣說彼亦已受而說今受非於受時可了知故此亦如是雖是已入而說今入有餘師說此文應言無間而入正性離生彼言無理等無間入無間而入義有何異如是說者世第一法住時名入問若爾異生應即聖者入聖道故答無如是過世第一法至住位時苦法智忍在正生位未成就故不名聖者苦法智忍雖未已生以在正生名等無間世第一法爾時爲彼等無間緣故名爲入由此故說若心心所法爲等無間入正性離生是謂世第一法問若心心所法已入正性離生或當得入亦是世第一法不答亦是問若爾此中何故不說答若說正入當知則說已入當入若說現在當知則說過去未來其相一故思心差別論者作如是言若信思心爲等無間入見道者惟信思心但爲同類等無間緣如是乃至若慧思心爲等無間入見道者惟慧思心但爲同類等無

間緣相似相續論者作如是言心心所法但爲同類等無間緣謂心與心非心所心所與心所非心諸心所中受與受非餘想等亦爾然諸心所非恒相應遇別緣起謂若欣前境起樂受苦猒前境起苦受若於境中庸起不苦不樂受若欲有所領納生受若欲取像生想若欲有所作生思乃至若欲有所決擇生慧故諸心所非恒相應若爾已起心心所法應不皆作等無間緣彼作是言一切能作等無間緣然非無間如他宗許出無想時雖五百刧無心心所而用入位心心所法爲今出位等無間緣我宗亦爾雖同類法多時間斷而前爲後等無間緣斯有何失彼言無理所以者何有心無心義各別故又相應法有即與果有未與果不應理故未生心等非等無間預作彼緣不應理故又彼違害品類足說如說云何心等無間法謂心無間餘心心所法或已生或正生及無想定滅盡定或已生或正生又若爾者復有別過謂若從有尋有伺地心心所法無間無尋惟伺地或無尋無伺地心心所法現在前前地已起心心所法應非後地等無間緣不相似故乃至若從無尋無伺地心心所法無間無尋惟伺地或有尋有伺地心心所法現在前說亦如是善不善無記等心心所法展轉無間其過亦爾前若非後等無間緣後既無緣應不得起若謂後起由前隔越同類諸法等無間緣此亦不然在有心位隔越爲緣不應理故又初無漏及無始來曾所未起殊勝有漏彼既無有前起同類等無間緣應不得起又彼所言有大

過失謂貪無間應常起貪無時伏貪起不淨觀若瞋無間應常起瞋無時伏瞋起慈悲觀若癡無間應常起癡無時伏癡起因緣觀起我見等如理應知執異類起無近緣故又此勝善曾未起故是則善心無由得起若爾則無得解脫義勿有如是種種過失是故應許前生心聚爲後生聚等無間緣若等不等前於後生開避力同如穀豆聚問世第一法現在前時所修未來心心所法彼法亦是世第一法不有說彼非世第一法所以者何以此中說若心心所法爲等無間入正性離生是謂世第一法彼未來者既不能作等無間緣是故彼非世第一法又彼若是世第一法則世第一法應有多心便違後文世第一法應言一心非衆多心如是說者彼法亦是世第一法若彼法非世第一法便與智蘊所說相違如說若有未曾得道現在前時修餘未來彼種類道若執彼非世第一法云何名爲彼種類道問彼不能作等無間緣如何可名世第一法答彼雖不作等無間緣而能隨順由起得故譬如苾芻與僧欲法謂如僧衆布灑他時有諸苾芻雖不在衆由與欲故得布灑他諸餘僧事亦得成立如是未來所修種類雖不能作等無間緣而起自得顯相隨順設彼不起顯相順得此不能作等無間緣此能爲緣由彼順力彼於聖道起不礙力强故問若彼亦是世第一法此中本論何故不說答應說而不說者當知此義有餘復次若有能作等無間緣此中即說彼不能作等無間緣是故不說復次若行世者此中說之彼不行

世是故不說復次若能取果與果此中說之彼不能取果與果是故不說復次若因長養得而亦在身者此中說之彼雖因長養得而不在身是故不說復次若有勢力能修未來此中即說彼無修力故不說之復次若心彼因彼心此果此中即說彼法不爾故不說之復次若法酬因亦能取果在身緣境此中即說彼法不爾故不說之復次若具二修此中即說彼惟得修無行修義故不說之復次若有作用此中說之彼無作用是故不說問若爾何故此後文說世第一法非多心耶答彼說現世有作用者惟有一心非說一切若說一切實有多心未來世中有多品類種類同故雖非所修尚得名爲世第一法況所修者而非是耶故有問言頗有相應世第一法而不與苦法智忍作等無間緣耶答有謂即未來所修種類問世第一法隨轉色心不相應行爲是世第一法不有作是說彼非世第一法由此中言若心心所法爲等無間入正性離生是謂世第一法彼不能作等無間緣是故不名世第一法如是說者彼法亦是世第一法問彼既不作等無間緣云何得名世第一法答彼雖不作等無間緣而能隨順由彼與此心心所法一起一住一滅一果一等流一異熟極親近故問若爾此中何故不說答應說而不說者當知此義有餘復次若法能作等無間緣此中即說彼法不爾故不說之復次若法因長養得而有所緣此中即說彼法不爾故不說之復次若法相應有所依有行相有所緣有警覺此中說之彼法不爾是

故不說故有問言頗有現在世第一法非苦法智忍等無間緣耶答有謂此隨轉色心不相應行

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二說一切有部發智

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第一中世第一法納息第一之二

問已知世第一法隨轉生住老無常亦是世第一法彼得爲亦是世第一法不設是或非俱有何失若彼得亦是世第一法者得聖果已順決擇分應重現前若彼得非世第一法者何故沙門果得是沙門果而世第一法得非世第一法耶答彼得定非世第一法得聖果已順決擇分不重起故問何故沙門果得是沙門果而世第一法得非世第一法耶答沙門果成就所顯故沙門果得是沙門果世第一法等無間緣所顯彼得既非等無間緣亦不隨順如彼生等故彼得非世第一法煖頂忍得亦非煖等勿得聖已重現前故有作是說彼得亦是世第一法問若爾得聖果已順決擇分應重現前答許彼一分現前亦無有過謂相應者不重現前不相應者有重現前煖頂忍得亦復如是有餘師說彼俱起得亦是世第一法後起者非故無前失煖等亦爾評曰若彼俱起若後起得一切皆非世第一法種類同故煖等亦爾是故初說於理爲善問何故世第一法生住老無常亦是世第一法而得非耶答生等與彼同一果相隨行不相離常和合無前無後相與所相未嘗相離由此亦是世第一法得與彼法不同一果不相隨行性相離不和合或前或後得與所得有時相離譬如樹皮或時離樹是故得非世第一法煖頂忍得亦復如是問世第一法

爲幾念住答現在惟一雜縁法念住未來具四似見道故問世第一法爲幾縁答爲四縁謂因等無間所縁增上縁爲因縁者謂與彼相應俱有同類等法爲因縁爲等無間縁者謂與苦法智忍爲等無間縁爲所縁縁者謂與能縁此心心所法爲所縁縁爲增上縁者謂除自性與餘一切有爲法爲增上縁問世第一法有幾縁答有四縁有因縁者謂此相應俱有同類等法有等無間縁者謂已生增上忍有所縁縁者謂欲界五蘊有增上縁者謂除自性餘一切法問文雖不説義必應有云何出世第一法耶答苦法智忍是謂此能持一切聖道故有餘師説金剛喻定是謂此能得一切結盡遍知果故有作是説初盡智是謂此能持一切無學法故或有説者阿耨多羅三藐三菩提是謂於一切有爲法中此最勝故復有説者涅槃界是謂於一切有爲無爲法中此最勝故有説阿羅漢最後聖道刹那是謂如異生位最後刹那心名世第一法如是阿羅漢最後刹那無漏心名出世第一法有説阿羅漢最後心是謂如異生位最後心是世第一法如是阿羅漢最後心是出世第一法評曰彼不應作是説以阿羅漢最後心非出世法故此諸説中初説爲善由此能任持一切聖道故何故名世第一法乃至廣説問何故作此論答前雖説世第一法自性而未説彼立名因縁今欲説故譬如有人世稱最勝理應説彼立名因縁爲以族姓爲色爲力富貴眷屬名最勝耶此亦如是故作斯論何故名世第一法答如是心心所法於

餘世間法爲最爲勝爲長爲尊爲上爲妙故名世第一法此心心所於餘世法爲都勝故說名第一爲分勝故名第一耶設爾何失若都勝故名第一者此豈能勝現觀邊世俗智然現觀邊所修世俗智是見道眷屬隨屬見道慧力殊勝此法不爾又此豈勝雜修靜慮然彼等至及所感生不共異生此法不爾又此豈勝初盡智時所修善根然修彼時離一切障所依清淨此法不爾又此豈勝空空無願無願無相無相三三摩地然彼尚能猒惡聖道況於有漏此法不爾若分勝故名第一者煖頂忍等應亦名第一各勝彼彼下位善根故有作是說此法都勝故名第一然約能開聖道門說非據一切謂現觀邊世俗智等雖有如前所說勝事然皆無力開聖道門此法獨能是故都勝或有說者此法於餘一切事勝故名第一謂現觀邊世俗智等所有勝事皆由此成所以者何彼諸勝事若無此法開聖道門體尚不修況有勝用要由此法開聖道門方修彼體乃有勝用彼諸勝事既由此成故此於餘一切事勝有餘師說此法分勝故名第一問若爾煖等應亦名第一各勝彼彼下位善根故答彼於二分中俱非最勝故謂世善法總有二分一依異生二依聖者世第一法雖於聖者世俗智等不名最勝而於異生所得靜慮無量解脫勝處遍處乃至所得第一有思及不淨觀持息念諸念住三義觀七處善煖頂忍中皆悉最勝煖等不爾故此獨稱世第一法問此何義故名第一耶答此最勝故能引第一故得第一果故趣第

一性故是第一義有作是說此能摧伏第一有故是第一義有餘師說此是異生最後心故如髙幢頂更無有上是第一義問此中所說爲最爲勝爲長爲尊爲上爲妙有何差別或有說者無有差別皆是讃述第一義故復有說者亦有差別且名則差別謂此名最乃至名妙復次對諸善根亦有差別謂此對聞所成名爲最對思所成名爲勝對不淨觀持息念念住等名爲長對煖名爲尊對頂名爲上對忍名爲妙復次約所依地亦有差別謂此依未至定名爲最依初靜慮名爲勝依靜慮中間名爲長依第二靜慮名爲尊依第三靜慮名爲上依第四靜慮名爲妙復次依義不同亦有差別謂此至邊頂故名爲最上品攝故名爲勝作吉祥故名爲長體昇進故名爲尊性堅牢故名爲上滿所願故名爲妙復次體用有異亦有差別謂此能作苦法智忍等無間緣故名爲最超過一切異生善根故名爲勝映奪一切世俗善根故名爲長能建勝德故名爲尊無二分故名爲上似無漏故名爲妙復次相用有異亦有差別謂是異生最後心故猶如樹端名爲最能開聖道門故名爲勝根猛利故名爲長以於一切順決擇分此最上故名爲尊折伏一切煩惱怨故名爲上引愛果故名爲妙有餘師說如是六句以後釋前故有差別謂此最故名第一勝故名最長故名勝尊故名長上故名尊妙故名上由此故名世第一法復次如是心心所法爲等無間捨異生性得聖性捨邪性得正性能入正性離生故名世第一法捨異生性者

謂此心心所法能捨異生性問誰正能捨異生性耶爲世第一法爲苦法智忍設爾何失若世第一法正能捨異生性者云何住彼能捨彼耶若苦法智忍正能捨異生性者此在何位爲生時捨爲滅時捨若生時捨者云何未來能有所作若滅時捨者彼性已捨復何所捨有作是說世第一法正能捨異生性問此既是異生法云何住彼而能捨彼答住彼捨彼亦無有過如調御者乘象調象乘馬調馬乘船御船乘車御車如勝怨士昇怨害怨如伐樹人昇樹伐樹世第一法亦復如是依異生性而能捨之或有說者苦法智忍正能捨異生性謂正生時捨異生性於正滅位能斷欲界見苦所斷十種隨眠如燈生時發明破暗滅時燒炷熱器盡油問云何未來能有所作一法二用理豈應然答於義無違許亦何失謂一切法能於未來有作用者總有三類一者內法如苦法智忍二者外法如日等光明三者內外法如諸生相一燈多用世所共知苦法智忍二用何失有餘師言世第一法苦法智忍更互相資捨異生性謂世第一法與異生性雖恒相違而力劣故不能獨捨由此引生苦法智忍共相助力捨異生性譬如羸人依因健者更相助力能伏怨家由此因緣世第一法如無間道苦法智忍如解脫道捨異生性是故世第一法與異生性成就得俱滅苦法智忍與異生性不成就得俱生得聖性者謂此心心所法能得苦法智忍以能任持一切聖法故且說彼以爲聖性又餘聖道雖亦聖性攝然非此所得故不說之有

說見道皆是聖性有餘師說一切聖道皆是聖性若不爾者修道無學道中應不成就聖性是則不應名爲聖者問世第一法惟能引得苦法智忍於苦法智尚不能得況能得餘云何乃言此得聖性答一切聖道能成聖者皆名聖性種類同故世第一法得彼一分亦名爲得如說燒衣捨邪性者謂此心心所法能捨三種邪性一業邪性二趣邪性三見邪性業邪性者謂五無間業趣邪性者謂三惡趣見邪性者謂五顛倒見問於此位中業趣邪性先不成就道類智時捨見邪性乃得究竟如何可說此位能捨三邪性耶答由三緣故此位名捨一由不作故名捨謂業邪性二由不往故名捨謂趣邪性三由不行故名捨謂見邪性問增上忍時三緣已具何故此位乃說捨耶答今破彼依故說捨彼問何謂彼依答無覆無記異生性是謂諸煩惱依異生性害諸有情令於生死受諸苦故如師子王依止無覆無記窟穴能害種種傍生等類世第一法能捨彼依異生性故說名捨彼有餘師說苦法智忍是彼對治世第一法引之令生故說捨彼問業趣邪性是修所斷苦法智忍如何能治答苦法智忍能爲五種對治謂捨斷持不作不往對治捨對治者謂此能捨異生性故斷對治者謂此能斷欲界見苦所斷十隨眠故持對治者謂此能持一切後位諸聖道故不作對治者謂此能令畢竟不作五無間故不往對治者謂此能令畢竟不往三惡趣故得正性者謂此心心所法能得苦法智忍以能任持一切正法故且說彼以爲

正性又餘聖道雖亦正性攝然非此所得故不說之有說見道皆是正性有餘師說一切聖道皆是正性若不爾者修道無學道中應不成就正性是則不應名爲聖者問世第一法惟能引得苦法智忍於苦法智尚不能得況能得餘云何乃言此得正性答一切聖道離顛倒故皆是正性種類同故世第一法得彼一分亦名爲得如說燒衣能入正性離生者謂此心心所法能入見道問一切聖道皆是正性亦是離生何故此中獨說見道答一切煩惱或諸貪愛令諸善根不得成熟及令諸有潤合起過雖皆名生而見所斷於此所說生義增上見道能爲畢竟對治是故見道獨說離生諸不正見要由見道能畢竟斷故名正性世第一法無間引起故說能入正性離生復次一切煩惱或諸貪愛能令善根不得成熟及令諸有潤合起過皆名爲生見道起巳摧彼勢力令不復爲增上生過由此見道獨名離生入正性言義如前說由此義故尊者妙音作如是說諸有情類善根成熟能入見道是故見道名爲離生復次見所斷惑令諸有情墮諸惡趣受諸劇苦譬如生食久在身中能作種種極苦惱事是故此惑說名爲生見道能滅故名離生入正性言亦如前說復次有身見等剛強難伏如獸懭悷故說名生見道能滅故名離生入正性言亦如前說復次此中生名顯異生性能起暴惡諸惑業故見道捨彼故說離生餘如前說復次見修所斷諸煩惱聚展轉相助引無窮生見道起巳摧彼勢力令不能招無窮生過是故見

道獨謂離生餘如前說復次異生身中煩惱惡業極不調順故說爲生諸瑜伽師於此論没見道拔彼置聖位中故名離生餘如前說復次見所斷惑猶如根栽生無窮過見道永拔故名離生餘如前說有餘師說此文應言入正性決定所以者何謂於此時從不定聚出入正定聚故復次行者爾時捨邪定聚所依異生性入正定聚所依見道是故名爲入正性決定復次行者爾時捨五同分入八同分五同分者謂諸異生所有同分依彼能造五無間故入同分者謂諸聖者所有同分依彼能得四向果故彼於爾時捨邪定分入正定分是故名入正性決定復次所入見道非邪定聚故名正性非不定聚故名決定有作是言此聲顯入正性任持以此尼夜摩聲亦

顯任持義故如牛馬等所防飲處任持彼類不令放逸諸瑜伽師亦復如是住見道已終不放逸故說世第一法名入正性任持譬喻部師作如是說此聲顯入正性離繫以夜摩聲亦顯繫義尼謂遮止亦顯離義一切聖道永離繫縛名尼夜摩餘如前說聲論者言此聲顯入正性不往以夜摩聲亦顯往義尼謂遮止亦顯不義諸瑜伽師得聖道已畢竟不往不善事趣是故聖道名尼夜摩餘如前說或有說者此文應言入正性如理一切聖道與理相應故名如理餘如前說復有說者此文應言從平等位入於正性平等位即是世第一法時正性言顯示苦法智忍等世第一法能從自位入於見道故名爲入問諸平等者亦正性耶答此應作順後句謂諸正性皆

是平等有是平等而非正性此體即是世第一法問何故世第一法是平等非正性耶答無始時來心心所法由諸煩惱惡行倒見所惱亂故成不正直世第一法伏除彼故令心心所轉成正直故名平等然是有漏有隨眠故不名正性復次佛及獨覺聲聞種性同於此位住上上品故名平等餘如前說復次現行等故說名平等謂諸行者於此位中皆一剎那而現行故復次世第一法處在中位如懸稱繩故名平等如稱稱物繩懸其中若輕重有偏則低昂不等世第一法亦復如是處在聖者異生中間若苦法智忍已生則偏住聖者品若增上忍正滅則偏住異生品是故惟此是平等位問爾時猶是異生位攝何故乃名住平等位答爾時雖在異生位中而背異生趣求聖位故名平等餘則不然復次世第一法與苦法智忍有四事等故名爲平等一者地等謂依此地起苦法智忍即依此地世第一法二者根等謂若苦法智忍與此根相應世第一法相應亦爾三者行相等謂若此行相苦法智忍即此行相世第一法四者所緣等謂若緣此境起苦法智忍亦即緣此境起世第一法尊者世友作如是說有誦名入正性離生謂諸聖道永滅顛倒故名正性離隔生故復名離生謂無始來見修所斷二分煩惱展轉和合作諸惡事性剛強故說名爲生見道起已斷彼一分令彼展轉永乖離故世第一法爲此一分等無間緣故名爲入有誦名入正性決定謂見道位無漏相續必無餘隔故名決定後位不然餘如前說世第

一法當言欲界乃至廣說問何故作此論答雖已說彼立名因緣而未分別在何界繫今欲分別如人言勝已說勝因而未知彼所居國邑此亦如是故作斯論復次爲止他宗差別執故謂大衆部執世第一法通欲色界繫所以者何彼謂若地有現觀邊諸世俗智此地即有世第一法若犢子部執世第一法通色無色界繫所以者何彼謂若地有諸聖道此地即有世第一法若化地部執世第一法通三界繫所以者何彼謂若地有盡智時所修善根此地即有世第一法若法密部執世第一法通三界繫及不繫所以者何彼謂如是世第一法既名世故通三界繫名第一故亦通不繫即彼部中復有別執世第一法非三界繫亦非不繫所以者何彼謂如是世第一法名第一故非三界繫以名世故亦非不繫爲止如是他宗別執顯示已宗故作此論世第一法當言欲界繫色界繫無色界繫耶答應言色界繫此即顯示世第一法惟色界繫雖有此言而更應說其所以何故此法不應言欲界繫耶答非以欲界道能斷蓋制纏令欲界纏不復現起乃以色界道能斷蓋制纏令欲界纏不復現起若以欲界道能斷蓋制纏令欲界纏不復現起如是世第一法應言欲界繫然非以欲界道能斷蓋制纏令欲界纏不復現起乃以色界道能斷蓋制纏令欲界纏不復現起是故世第一法不應言欲界繫此中斷制不復現起言顯示畢竟斷制不起義以欲界道不能畢竟斷蓋制纏令不復起是故無有世第一法色界不然故於彼

有問何故欲界無有畢竟斷制不起道而色界有耶答欲界非定地非修地非離染地是故無有畢竟斷制不現起道色界是定地是修地是離染地故有此道復次欲界不善根強善根弱故無此道色界善根強無不善根故有此道復次欲界不善勝因長養善不爾故色界善法勝因長養無不善故復次欲界不善如主有力善法如客無勢力故色界善法如主有力無不善故復次欲界不善能斷善根善不爾故色界善法斷不善根無不善故復次欲界威儀不相敬難如夫妻故色界威儀共相敬難如母子故復次欲界威儀無所忌憚譬如王子與長者子同囹圄故色界威儀有所忌憚譬如王子與執惡子同囹圄故復次欲界善根與欲界惑必同一縛無力斷彼如人被縛不能自解況能害他此亦如是色界善根與色界惑有不同縛地有別故尚能斷自界況不能斷下復次欲界善根必爲欲界愛所染著不能永棄如人親友雖劣不捨色界善根有非色界愛所染著地有別故於自界愛尚能永斷況不能斷下地諸愛復次以有漏道斷煩惱時欣修自地猒斷於下欲界無下可猒斷故無有能畢竟斷制不起道色界有下可猒斷故得有能畢竟斷制不起道有餘師說此中斷制不起言顯示暫時斷制不起義以欲界道尚不能暫時斷蓋制纏令不復起況能畢竟是故無有世第一法色界不然故於彼有如暫時斷制不起畢竟斷制不起如是有片無片有影無影有隨縛無隨縛摧枝幹拔根本伏纏垢害隨眠應

知亦爾問欲界可無畢竟斷制不起道豈亦無暫時斷制不起前耶答雖有此道而不可信所以者何以不堅牢不久住不流注非增上不相連續不久隨轉心於所緣速取速捨無勝勢力伏諸煩惱故不能入正性離生如池水上有浮萍等蝦蟇小石投擲其中雖初暫離後即隨合如是欲界雖有暫時斷蓋等道而不可信廣說如前於色界中非惟有彼畢竟斷制不現起道而亦有彼暫時斷制不現起道深可保信所以者何以彼道堅牢久住流注增上相連續久隨轉心於所緣不速取捨有勝勢力伏諸煩惱故能趣入正性離生如池水上有浮萍等龍象大石投入其中經久離散難可還合如是色界亦有暫時斷蓋等道而可保信廣說如前是故應知欲界無有斷蓋等道色界不爾由此應言世第一法惟色界繫非欲界繫問世第一法不能斷結何故乃言若以欲界道能斷蓋制纏令欲界纏不復現起如是世第一法應言欲界繫等答世第一法雖不斷結而此善根勝妙第一在深遠處宜應與彼能斷結道同在一地是故應以此道證之復次世第一法引生見道定與見道同在一地見道既能斷諸煩惱故斷結道可為此證復次世第一法既於欲界極生猒患應與能治欲界惑道同在一地故可引彼證此法有問若爾世第一法惟應在未至地惟未至地能斷欲界諸煩惱故上地應無答對治有二種一斷對治二猒壞對治未至地於欲界具二對治上五地於欲界雖無斷對治而有猒壞對治故彼亦有世第

一法尊者妙音作如是說色界六地於欲界惑皆得具有二種對治上五地道非不能斷由未至地先已斷故雖有斷力而無可斷譬如六人同一怨家而共議言隨於何處獲者便害於中一人先獲害之其餘五人雖有害力而無可害又如六人各持一燈相與次第入一暗室初燈入時諸暗皆破餘雖有力無暗可除又如日光初中後分無不皆與夜暗相違日初出時破暗皆盡餘雖有力無暗可破如是六地於欲界惑雖皆能斷廣說如前問云何得知色界六地於欲界惑具二對治彼作是言依上五地入見道者於欲界斷分別作證別起無漏離繫得故若上五地於欲界惑無斷對治此事應無評曰不應作如是說彼於欲界煩惱畢竟無有能斷者故誰言彼地有無漏得於欲界斷分別作證而復引彼證此義耶是故前說於理爲善問因論生論世第一法何故不能斷諸煩惱答世第一法彼於爾時善根微小法身未長而有威勢以善根微小法身未長故不能斷惑有威勢故不爲煩惱故所摧伏如師子子身小未長而有威勢以身小未長故不能害獸有威勢故不爲諸獸之所侵害或有說者世第一法惟一刹那故不能斷問苦法智忍亦一刹那云何能斷答苦法智忍雖一刹那而有相續起故能斷惑世第一法無如是事故不能斷有餘師言世第一法加行道攝故不能斷要無間道方能斷故於此義中復有分別問何緣世第一法惟在色界繫耶答以彼色界能爲三道三地三根等無間緣又能引發初法

智品次類智品餘界不然故世第一法惟是色界繫問世第一法何緣定非欲界繫耶答欲界非定界非修界非離染界要定界修界離染界乃有世第一法故復次欲界是卑賤界是麤重界是下劣界要尊勝界細輕界勝妙界乃有世第一法復次若世第一法是欲界繫者便有能緣自性過故謂彼若是欲界繫者爲緣自性爲不能緣若緣自性有違理失自性不能取自性故若不能緣便違本論如後文說若緣此法起苦法智忍即緣此法起世第一法苦法智忍遍緣欲界五蘊爲境此亦應然是故世第一法決定非欲界繫

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三 說一切有部發智

音釋

評 符兵切品論也 劇 奇逆切甚也 㦕悷 㦕力董切悷郎計切㦕悷多惡不調也 繩 食陵切索也 囹圄 囹郎丁切圄魚巨切囹圄獄名

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四

五百大阿羅漢等造
唐三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第一中世第一法納息第一之三

何故此法不應言無色界繫耶答入正性離生先現觀欲界苦爲苦後合現觀色無色界苦爲苦聖道起先辦欲界事後合辦色無色界事若入正性離生先現觀無色界苦爲苦後合現觀欲色界苦爲苦聖道起先辦無色界事後合辦欲色界事如是世第一法應言無色界繫然入正性離生先現觀欲界苦爲苦後合現觀色無色界苦爲苦聖道起先辦欲界事後合辦色無色界事是故世第一法不應言無色界繫此中入正性離生先現觀欲界苦爲苦後合現觀色無色界苦爲苦者謂見道中先別現觀欲界苦諦爲苦行相後合現觀色無色界苦諦爲苦行相問見道位中具觀四諦何故但說觀苦諦耶答見道位中先觀苦諦以相麤顯是故偏說問四種行相皆現觀苦何故但說苦行相耶答理應具說而不說者當知此中是有餘說有說此文但應作如是說先現觀欲界苦後合現觀色無色界苦不應言爲苦而復言爲苦者有何意耶答四行相中苦最居首故且說苦類顯餘三有說以苦行相久遠所傳過去如來應正等覺皆於諦首標苦名故有說以苦行相惟屬苦諦故偏說之非常行相通屬三諦空非我行相屬一切法故有說此苦行相能違諸有能棄生死勝餘行相順猒心故乃至嬰兒雖得種種上妙飲食適欲食時有人語言

此食有苦即便棄捨是故偏說有說以苦行相易可信受謂內外道老少愚智皆信有苦是故偏說有說苦相麤顯易以智知纔說即了是故偏說如智於所知覺於所覺行相於所行根於根義能緣於所緣應知亦爾問何故行者見道位中先現觀欲界苦後合現觀色無色界苦耶答麤細異故謂欲界苦麤易可觀察故先現觀色無色界苦細難可觀察故後現觀如習射人先射麤物後射毛端此亦如是問若爾色界苦麤無色界苦細何故行者俱時現觀答以觀行者於定不定二界差別起現觀故謂欲界苦不定界攝故別現觀色無色界苦俱定界攝故合現觀如定不定界修不修界離染不離染界應知亦爾有說欲界苦於觀行者現爲逼惱猶如重擔故先現觀色無色界苦於觀行者則不如是故後現觀有說欲界苦是觀行者現所執受故先現觀色無色界苦則不如是故後現觀有說欲界苦於觀行者現生痛惱故先現觀色無色界苦不爾故後現觀有說欲界苦行者現見故先現觀色無色界苦不爾故後現觀問若色無色界苦不現見者行者云何於彼現觀答現見有二種一執受現見二雜染現見彼觀行者於欲界苦具二現見於色無色界苦但有雜染現見猶如商人有財兩擔一自擔之二使人擔於自所擔具二現見謂輕重現見及財物現見於他所擔惟有一種財物現見此亦如是有說欲界苦近故先現觀色無色界苦遠故後現觀如近遠與身俱不與身俱在自身在他身亦爾有說欲界苦有

三種謂善不善無記故先現觀色無色界苦但有二種謂善無記故後現觀有說修觀行者將入聖時必成就欲界異生性不成就色無色界異生性現觀法爾於成就者先起於不成就者後起有說見欲界苦時斷二種結謂不善無記故先現觀見色無色界苦時惟斷無記結故後現觀如不善無記有異熟無異熟生二果生一果無慚無愧相應無慚無愧不相應當知亦爾有說如異生位謗苦諦時先謗欲界苦後謗色無色界苦今入聖位信苦諦時亦先信欲界苦後信色無色界苦如謗信迷悟疑決應知亦爾是故於欲界苦先別現觀於色無色界苦後合現觀聖道起先辨欲界事後合辨色無色界事者謂見道中先別辨於欲界所應作事後合辨於色無色界所應作事問現觀辨事有何差別有作是言此無差別現觀即是所辨事故或有說者亦有差別且名即差別謂此名現觀此名辨事復次通達所緣是現觀斷諸煩惱是辨事復次現觀者謂智現觀辨事者謂事現觀復次現觀者謂智遍知辨事者謂斷遍知如智遍知斷遍知智作證明行作證明解脫道道果應知亦爾復次現觀者謂無間道所作辨事者謂解脫道所作如無間道所作解脫道所作斷繫得證離繫得除過失修功德出下賤入勝妙捨無義得有義盡愛膏油受無熱樂應知亦爾復有說者剎那是現觀相續是辨事如剎那相續入數入應知亦爾若入正性離生等者反舉非理順成是義問如於色界苦非先現觀而世第一法是色界繫如

是於無色界苦雖非先現觀何妨世第一法是無色界繫答以色界中有遍緣智能緣自地及緣上下故於色界苦雖非先現觀而世第一法得是色界繫無色界中無遍緣智雖緣自上而不緣下故世第一法非無色界繫復次入無色定除去色想非除色想能知欲界若緣此法起苦法智忍即緣此法起世第一法問此中復次理不應說應但說言入無色定除去色想乃至廣說所以者何是一門故有餘於此以義正文應作是言何故地法不應言無色界繫答入無色定除去色想乃至廣說所以者何此於所問義是根本答故應作是說而不說者有何意耶答夫設言論法有二種一者方便二者根本先所說者是方便言論今所說者是根本言論根本異方便故復次言方便法在前故應如文說有作是說論道有二一者開縱二者遮奪此中前門是開縱論道後門是遮奪論道由此本文於義無失有餘師說此中前門顯苦法智忍但緣欲界後門顯世第一法與苦法智忍同一所緣故彼定非無色界繫以無色定有除色想必不緣下有漏色故除色想定在四無色及彼上三近分地攝問有多處說除色想言謂此處說入無色定除去色想乃至廣說大種蘊說云何除色想謂有苾芻起如是勝解乃至廣說波羅衍拏亦作是說

諸有除色想　能除一切身　於內外法中
無有不見者

衆義品中亦作是說

於想有想非即離　亦非無想非除想

如是平等除色想　無有染著彼因緣

如是諸說義有何異答此蘊中說不緣下地流轉諸色名除色想大種蘊說遣積集色令不現前名除色想波羅衍拏衆義品說斷色界愛名除色想有說此處除色想者通四念住大種蘊說除色想者怕身念住波羅衍拏衆義品說除色想者惟法念住有說此處除色想者在七地攝謂四無色上三近分大種蘊說除色想者在第四靜慮攝波羅衍拏衆義品說除色想者亦在七地攝謂未至中間四靜慮空無邊處近分有作是言大種蘊說除色想者是不共惟內道有故餘三是共有餘師說此蘊所說除色想者是共內外道俱有故餘二是不共如是名爲諸說異於此義中復有分別問何緣世第一法非無色界繫耶答非田等故謂無色界於世第一法非田非器非地不能生長世第一法故於彼無復次若地有餘順決擇分彼地可有世第一法無色界無餘順決擇分是故無有世第一法復次若定容有遍觀三界四諦善根彼定可有世第一法於無色定無此善根是故無有世第一法復次若定容有緣一切法無我行相彼地可有世第一法無色定中無此行相是故無有世第一法復次若地能修現觀邊世俗智彼地可有世第一法無色地中無如是事故彼無有世第一法復次若地有見道可有世第一法無色界中無有見道是故無有世第一法問因論生論何故無色界無見道耶答如前所說無世第一法因亦爲此證復有別義謂無色界奢摩他增故要毗鉢舍

那增地能有見道有餘於此雙遮二界謂欲界極麤故無色界極細故俱無世第一法復次欲界善根極贏劣故無色界善根極沉昧故俱無世第一法復次欲界極喧動故無色界極寂靜故俱無世第一法復次若地有遍緣智及斷結道彼地容有世第一法欲界雖有遍緣智而無斷結道無色界雖有斷結道而無遍緣智是故俱無世第一法問頗有二聖者同生一處於世第一法一成就一不成就耶答有謂一依初靜慮入正性離生一依第二靜慮入正性離生彼俱命終生第二靜慮依初靜慮者不成就世第一法越地捨故依第二靜慮者猶成就世第一法生自地故問頗有二阿羅漢俱在欲界於世第一法一成就一不成就耶答有謂一依初靜慮入正性離生一依第二靜慮入正性離生彼俱命終生第二靜慮中有未離欲界俱得阿羅漢果依初靜慮者不成就世第一法越地捨故依第二靜慮者成就世第一法生自地故世第一法當言有尋有伺乃至廣說問何故作此論答雖已說彼在色界繫而未分別彼在何地今欲分別如已知人所居國邑而未知彼所居宅等此亦如是故作斯論復次為令疑者得決定故謂先說言世第一法惟色界繫然色界中有三種地一有尋有伺地二無尋惟伺地三無尋無伺地而未顯示世第一法定在何地有諸善根惟有有尋有伺地如辭無礙解有諸善根惟在無尋無伺地如淨解脫後四勝處前八遍處有諸善根在有尋有伺及無尋無伺地如喜無量有說亦如初

二解脫前四勝處勿有生疑世第一法惟在一地或在二地今成立彼定在三地故作此論世第一法當言有尋有伺無尋惟伺無尋無伺耶答應言或有尋有伺或無尋惟伺或無尋無伺問何故顯示世第一法在三地耶答爲止餘部執此善根惟在一地謂或有執世第一法惟有尋有伺有相有警覺非等引屬異生緣諸行惟有尋有伺者思搆轉故有相者緣名起故有警覺者有功用故非等引者非等引者相續轉故屬異生者異生得故緣諸行者緣有爲故爲止彼執顯此善根通在三地云何有尋有伺答若依有尋有伺三摩地入正性離生彼所得世第一法謂依未至及初靜慮入正性離生者所得世第一法問此中依言欲顯何法有作是說此俱生定說名爲依謂世第一法相應定以依聲說此俱生依有成文證如智蘊說若依空三摩地入正性離生彼於苦法智忍相應定以依聲說此亦如是有餘師說此等無間緣定說名爲依謂增上忍相應定以依聲說如是說者即彼三地說名爲依後所說依應知亦爾云何無尋惟伺答若依無尋惟伺三摩地入正性離生彼所得世第一法謂依靜慮中間入正性離生者所得世第一法云何無尋無伺答若依無尋無伺三摩地入正性離生彼所得世第一法謂依第二第三第四靜慮入正性離生者所得世第一法若依未至定入正性離生彼修一地見道一地世第一法二地現觀邊世俗智若依初靜慮入正性離生彼修二地見道一地世第一法三地現觀邊世

俗智若依靜慮中間入正性離生彼修三地見道一地世第一法四地現觀邊世俗智若依第二靜慮入正性離生彼修四地見道一地世第一法五地現觀邊世俗智若依第三靜慮入正性離生彼修五地見道一地世第一法六地現觀邊世俗智若依第四靜慮入正性離生彼修六地見道一地世第一法七地現觀邊世俗智有餘師說若依初靜慮入正性離生彼修二地見道二地世第一法三地現觀邊世俗智若依靜慮中間入正性離生彼修三地見道三地世第一法四地現觀邊世俗智所以者何以彼三地皆一地故一隨眠故此中善法互爲因故依餘地如前說評曰彼不應作是說所以者何若作是說則依靜慮中間入正性離生者應得二地世第一法謂有尋有伺及無尋惟伺若爾便違此文所說云何有尋有伺若依有尋有伺三摩地入正性離生彼所得世第一法云何無尋惟伺若依無尋惟伺三摩地入正性離生彼所得世第一法勿有此過是故前說於理爲善問何故見道修自他地世第一法惟修自地耶答見道無漏解脫離繫世第一法不如是故復次見道雖在地而不墮界世第一法在地亦墮界故復次見道由三緣故修一因長養故二同辦事故三同對治故因長養者謂六地見道展轉爲因同辦事者謂上地見道所應作事下地見道亦能辦之同對治者謂上地見道所對治惑下地見道亦能對治修道亦以如上所說三緣故修自地他地因長養者謂九地修道展轉爲因又如法智離

欲界染亦修類智此但由一縁謂因長養故同辦事者謂上地修道所應作事下地修道亦能辦之又如苦智所應作事乃至道智亦皆能辦同對治者謂上地修道所對治惑下地修道亦能對治又如一念此智現前能於未來修無量念世第一法非因長養諸地不能互爲因故亦非同辦事於煩惱斷不能證故亦非同對治以不能永斷諸煩惱故復次世第一法繫屬相續見道不如是故復次世第一法能辦異熟見道不如是故復次世第一法爲愛所繫見道不如是故復次世第一法有垢有過有毒有刺有染有濁見道不如是故復次世第一法依異生身異生身法不修他地見道惟依聖者身聖者身法修自他地故問世第一法與現觀邊諸世俗智同是有漏何故彼智自他地修世第一法惟修自地答現觀邊世俗智是見道眷屬依見道修如見道修自他地彼智亦爾世第一法不如是故復次現觀邊世俗智依聖者身聖者能修自地他地世第一法不如是故復次現觀邊世俗智依隨信隨法行身彼能具修自地他地世第一法不如是故復次現觀邊世俗智有怨敵無勢力有怨敵故自他地修無勢力故依他力修世第一法無怨敵有勢力無怨敵故惟修自地有勢力故依自力修復次現觀邊世俗智不用功得隨見道力自他地修世第一法用功而得是故惟能修於自地問何故六地所起見道上能修下下不修上答上地法勝現在前時則能修下下地法劣現在前時不能修上如劣朝勝非勝朝劣此

亦如是復次下地力劣依上而修如力劣人依附強者上地力勝不依下修如力勝人不依附劣復次下地屬上故上能修下上地不屬下故下不能修上如人屬他受他驅使不屬他者他不能役復次若依上地入正性離生彼於下地已得離染故能修下若依下地入正性離生彼於上地未得離染設已離染不得自在以不依彼入正性離生故由此下地不能修上復次若於上地入正性離生彼於下地已得故能修若依下地入正性離生彼於上地未得故不修設已得者而不自在以不依彼入正性離生故復次下地求上故上修下上地不求下故下不修上復次下地能斷上故上能修下上地不斷下故下不修上復次下能辨上事故上須修下上不能辨下事故下不修上復次猶如六種守護法故謂三十三天懼阿素洛安布六軍而自守護一依海住龍二堅手天三持鬘天四恒憍天五四大王眾天六三十三天若阿素洛從自宮出欲與諸天興戰諍時依海住龍先與戰諍若龍能勝阿素洛者餘五天軍無事而住若不能勝堅手天軍即助其力若二能勝餘四天軍無事而住若不能勝持鬘天軍復助其力若三能勝餘三天軍無事而住若不能勝恒憍天軍復助其力若四能勝餘二天軍無事而住若不能勝四大王軍復助其力若五能勝三十三天無事而住若不能勝三十三天與前五軍相助戰諍令阿素洛退敗馳走如是見道爲欲對治見所斷惑安布六地一未至定乃至第六第四靜慮若依未至定

入正性離生未來惟修一地見道即能永斷見所斷惑其餘五地無事而住若依初靜慮入正性離生未來便修二地見道相助永斷見所斷惑其餘四地無事而住若依靜慮中間入正性離生未來便修三地見道相助永斷見所斷惑其餘三地無事而住若依第二靜慮入正性離生未來便修四地見道相助永斷見所斷惑其餘二地無事而住若依第三靜慮入正性離生未來便修五地見道相助永斷見所斷惑第四靜慮無事而住若依第四靜慮入正性離生未來便修六地見道相助永斷見所斷惑故依上地能修於下依彼下地不能修上復次猶如依山六重池故謂從山頂乃至於下有六泉池連次流注其最上水流遍六池第二遍五第三遍四乃至第六惟遍一池如是六地所起見道上能修下下不修上問頗有世第一法或尋相應非伺或伺相應非尋或尋伺俱相應或尋伺俱不相應耶答有尋相應非伺者謂未至定初靜慮伺伺與自性不相應故伺相應非尋者謂尋及靜慮中間除伺餘心心所法尋伺俱相應者謂未至定初靜慮中除尋伺餘心心所法尋伺俱不相應者謂靜慮中間伺及上三靜慮心心所法幷一切隨心轉色心不相應行問頗有世第一法非有尋有伺非無尋惟伺非無尋無伺耶答有謂未至定初靜慮伺彼非有尋有伺所以者何如品類足說云何有尋有伺法答若法尋伺相應彼伺雖尋相應而非伺故亦非無尋惟伺所以者何如品類足說云何無尋惟伺法答若法伺相應

非尋彼伺惟尋相應非伺故亦非無尋無伺所以者何如品類足說云何無尋無伺法答若法尋伺不相應彼伺惟伺不相應非尋故問頗有世第一法尋伺不相應非非伺耶答有謂靜慮中間伺彼雖尋伺不相應而非非伺所以者何伺自性故問頗有世第一法在有尋有伺地與伺相應非尋耶答有謂尋彼惟與伺相應故問頗有世第一法在無尋有伺地是相應法非伺相應耶答有謂靜慮中間伺彼與自性不相應故問頗有世第一法在有尋有伺地而有三種謂有尋有伺無尋惟伺無尋無伺耶答有有尋有伺者謂未至定及初靜慮除尋伺餘心心所法無尋惟伺者謂尋無尋無伺者謂隨心轉色心不相應行問頗有世第一法在無尋惟伺地而有二種謂無尋惟伺無尋無伺耶答有無尋惟伺者謂靜慮中間除伺餘心心所法無尋無伺者謂彼地伺及隨心轉色心不相應行世第一法當言樂根相應乃至廣說問何故作此論答雖已說彼依地差別而未分別與何相應今欲分別如已知人所居宅等而未知彼朋友伴侶此亦如是故作斯論有作是說雖已顯示世第一法通在三地而未說彼通在六地今顯彼與三根相應欲令知彼通在六地分明現見如掌中果由是因緣故作此論世第一法當言樂根相應喜根相應捨根相應耶答應言或樂根相應或喜根相應或捨根相應先已說彼非欲界繫即知不與憂苦相應是故惟依三根作論雖總說彼三根相應而未顯示相應差別故應復說差別之相

云何樂根相應答若依第三靜慮入正性離生彼所得世第一法然第三靜慮世第一法或樂根相應或不相應樂根相應者謂除樂根餘心心所法不相應者謂即樂根及隨心轉色心不相應行今且說餘心心所法故說彼與樂根相應云何喜根相應答若依初二靜慮入正性離生彼所得世第一法然初二靜慮世第一法或喜根相應或不相應喜根相應者謂除喜根餘心心所法不相應者謂即喜根及隨心轉色心不相應行今且說彼餘心心所故說彼與喜根相應云何捨根相應答若依未至第四靜慮入正性離生彼所得世第一法問何故不說靜慮中間答此文應作是說若依未至靜慮中間第四靜慮入正性離生彼所得世第一法而不爾者有何意耶答已說未至應知亦說靜慮中間所以者何以未至聲亦顯彼故俱是未至根本地故如大種蘊說大種依何定滅答依四或未至故然此三地世第一法或捨根相應或不相應捨根相應者謂除捨根餘心心所法不相應者謂即捨根及隨心轉色心不相應行今且說彼餘心心所故說彼與捨根相應問頗有世第一法不與樂根喜根捨根相應耶答有謂彼隨心轉色心不相應行問頗有世第一法是相應法而不與樂喜捨根相應耶答有謂即三根以彼不與自性他性根相應故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四　說一切有部發智

音釋

警（居影切寤也）　搆（古候切合也成也）

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中世第一法納息第一之四

世第一法當言一心多心耶乃至廣說問何故作此論答雖已說彼相應差別而未顯示現前多少今欲顯示惟一剎那故作斯論復次爲欲遮遣他宗義故如分別論者執世第一法相續現前彼說相續總有三種一時相續二生相續三相似相續世第一法雖無前二而有後一今欲遮遣彼所執義顯世第一法惟一念現前復次爲令疑者得決定故謂先已說若心心所法爲等無間入正性離生是謂世第一法勿有生疑如心心所法既有多種心亦應然爲令彼疑得決定故顯心所法雖有多種而心惟一由此因緣故作斯論世第一法當言一心多心耶答應言一心問如前已說未來修者亦得名爲世第一法是則此法應有多心而言一心斯有何意答此中但說現在前者故言一心問今於此中何故不說未來修者答應說而不說者當知此義有餘此中復有多復次釋前已說故今不說之雖說一心而未釋義何故此法非多心耶非但有言義則可了答從此心心所法無間不起餘世間心惟起出世心世間心者謂有漏墮有心即所遮止第二念等世第一法出世心者謂無漏斷有心即所引起苦法智忍相應之心若當起餘世間心者爲劣爲等爲勝無有是處爲分別故假設斯問劣等勝者對前剎那但有三故若當劣者應不能入正

性離生何以故非以退道能入正性離生故謂非衰退萎悴墜落破壞衰之道能入正性離生要以勝進增盛勇猛堅固之道能入正性離生故若當等者亦不能入正性離生何以故先以此類道不能入正性離生故謂此初後品類相似如初刹那有障礙有留難無勢力故不能入正性離生後諸刹那亦應如是如初刹那不能無間引起聖道後諸刹那亦應如是品類同故則應究竟不能證入正性離生如是應無解脫出離若當勝者先應非世第一法後方是世第一法以世第一法聲顯最勝等義故問先者既非世第一法爲是何法答是增上忍問何故見道惟勝加行無間引生於修道中引生聖道通劣等勝答以見道是未曾得道要多功用加行作意方能現前是故惟勝加行引起修道既是未曾得道不多功用加行作意而現在前故劣等勝皆能引起然世第一法與第一法爲因緣增上緣因緣者有三因謂相應因俱有因同類因此是總說若別說者過去與過去爲二因謂相應俱有與未來爲一因謂同類未來與未來爲二因謂相應俱有現在與現在爲二因謂相應俱有與未來爲一因謂同類增上緣者謂不礙生及惟不障世第一法當言退不退耶乃至廣說問何故作此論答雖已說彼一心非多而未分別爲退不退今欲分別故作此論復次爲止他宗顯正義故謂或有執世第一法亦有退者爲止彼意顯示此法決定不退故作斯論世第一法當言退不退耶答應言不退雖有此說應更顯示不退因

緣非但有言義便顯了何故此法定不退耶答世第一法隨順諦趣向諦臨入諦此彼中間無容得起不相似心令不得入聖諦現觀問云何名爲隨順諦趣向諦臨入諦耶有說此中現觀說名爲諦謂世第一法隨順現觀趣向現觀臨入現觀有說此中道諦說名爲諦謂世第一法隨順道諦趣向道諦臨入道諦有說此中見道說名爲諦謂世第一法隨順見道趣向見道臨入見道有說此中苦諦說名爲諦謂世第一法隨順苦諦趣向苦諦臨入苦諦有說此中苦法智忍名諦謂世第一法隨順苦法智忍趣向苦法智忍臨入苦法智忍然於此中隨順有二一趣向隨順二臨入隨順世第一法於苦法智忍具二隨順爲等無間緣引生彼故此彼中間無容得起不相似心者謂此世第一法彼苦法智忍中間無容得起有漏墮有不相似心令不得入聖諦現觀者謂令苦法智忍不得現前問世第一法既是有漏與無漏心可不相似何故乃說有漏墮有心名不相似無漏斷有心名相似耶答世第一法猒惡有漏趣向無漏故說有漏名不相似無漏名相似背此向彼故猶如有人爲自親里之所苦惱依附他人以爲救護於自親里作他人想於他人處作親里想此亦如是復有說者世第一法以與苦法智忍同辦一事謂捨異生性等故說有漏名不相似無漏名相似同辦一事故爲於前義乃至愚夫亦能解了故說現喻譬如壯士度河度谷度山度崖中間無能迴轉彼身還至本處或往餘處先所發起增上身行未至

所趣必不止息世第一法亦復如是隨順諦趣向諦臨入諦此彼中間無容得起不相似心令不得入聖諦現觀此中度河者謂從此岸往趣彼岸度谷者謂從此邊往趣彼邊度山者謂從此峯往趣彼峯度崖者謂從高趣下或如有人從屋脊墮未至地頃便起是心我當騰踴却還本處彼如意不無如是事假使彼人或以神力或以呪術或以藥物還至本處可有是事然從世第一法末至苦法智忍中間能起不相似心令不得入聖諦現觀無有是處爲令此義轉得明了故今復舉第二現喻如贍部洲有五大河一名殑伽二名閻母那三名薩洛瑜四名阿氏羅筏底五名莫醯如是五河隨順大海趣向大海臨入大海中間無能迴轉彼流還至本處或往餘處彼決定能流入大海世第一法亦復如是隨順諦趣向諦臨入諦彼此中間無容得起不相似心令不得入聖諦現觀問前喻今喻有何差別又前於義有何不盡而更須說第二喻耶有說二喻於義無別欲令前喻所顯義理轉復增明故說今喻有說二喻亦有差別前喻爲遮不如理事後喻爲顯如理事故復次前以內分具足爲喻後以外分具足爲喻復次前喻爲止內分留難後喻爲止外分留難如五大河流入大海無能迴彼還至本處謂令還入無熱惱池無能轉彼往趣餘處謂使傍流或左或右前喻迴轉准此應知彼五大河未入海頃頗有能令不入海不無如是事假使有人或以神力或以呪術或以藥物令至本處可有是事然世第一法末至苦法

智忍中間能起不相似心令不得入聖諦現觀無有是處尊者造此發智論時住在東方故引東方共所現見五河為喻而實於此贍部洲中有四大河眷屬各四隨其方面流趣大海謂即於此贍部洲中有一大池名無熱惱初但從彼出四大河一名殑伽二名信度三名縛芻四名私多初殑伽河從池東面金象口出右繞池一帀流入東海次信度河從池南面銀牛口出右繞池一帀流入南海次縛芻河從池西面吠瑠璃馬口出右繞池一帀流入西海後私多河從池北面頗胝迦師子口出右繞池一帀流入北海殑伽大河有四眷屬一名閻母那二名薩洛瑜三名阿氏羅筏底四名莫醯信度大河有四眷屬一名毗簸奢二名蒱羅筏底三名設呾荼盧四名毗呾娑多縛芻大河有四眷屬一名筏剌拏二名吠呾剌尼三名防奢四名屈忝婆私多大河有四眷屬一名薩梨二名避魔三名捺地四名電光如是且說有大名者然四大河一一各有五百眷屬并本合有二千四河隨其方面流趣大海如是所說二千四河未入海頃頗有能令不入海不無如是事假使有人或以神力或以呪術廣說乃至令不得入聖諦現觀無有是處復次世第一法與苦法智忍作等無間緣無有一法速疾迴轉過於心者可於爾時能作障礙令不得入聖諦現觀是故此法決定不退此中復次難釋如前謂此前文但是方便開縱論道今所說者乃是根本遮奪論道故應言復次及如本文說此中意說世第一法與苦法智忍作等無間

緣此正滅位取果與果彼苦法智忍次必現前若法與彼法爲等無間緣正滅位中取果與果若法若有情若呪術若藥物若佛若獨覺若到彼岸諸聲聞等能作障礙使第二念不現前者無有是處此中所言無有一法速疾迴轉過於心者應知即是苦法智忍相應之心此心必定速疾現前無有餘法速疾迴轉過於此故如世尊說苾芻當知我不見一法速疾迴轉猶如心者乃至廣說彼契經文如後定蘊當廣分別以佛說心速疾迴轉過餘法故世第一法無間刹那苦法智忍必現在前是故此法決定不退於此義中復有分別問何緣世第一法定不退耶答加行廣大故安足堅牢故加行廣大者謂彼所習施戒聞思修所成善悉以迴向解脫涅槃心無所著施者即是莊嚴心施戒者即是別解脫戒聞所成者謂於聖教決擇文義思所成者謂不淨觀持息念念住三義觀七處善修所成者謂煖頂下中忍安足堅牢者謂增上忍由世第一法加行廣大安足堅牢故定不退復次以此法後總證三界見所斷斷非於三界見所斷斷有還退者是故不退復次以此法後總證非想非非想地見所斷斷非於非想非非想地見所斷斷有還退者是故不退復次以此法後必起忍智非於忍智有還退者是故不退復次以此法後必起見道以爲重鎮決定無有退見道者是故不退問因論生論何緣見道定不退耶答以彼見道是速疾道無留難道非中起道是故不退復次以彼行者墮在見道大法駛流爲流漂激無容可

退其心慢緩方可退故如人墮在山谷㬥流為流所漂無得暫住行者亦爾是故不退復次退者多起煩惱現前住見道時無覆無記有漏善心尚不得起何況得起煩惱之心是故不退復次以住見道總證三界見所斷斷非於三界見所斷斷有還退者是故不退復次以住見道總證非想非非想地見所斷斷非於非想非非想地見所斷斷有還退者是故不退復次若從見道有還退者應見諦已還不見諦應得果已還不得果應現觀已還不現觀應入正性離生已還不入正性離生應成聖者已還作異生應住定聚已還住不定聚勿有如是衆多過失是故見道決定不退有作是說以此善根惟一剎那無有能退半剎那者是故不退或有說者以此善根似無間道非住無間道可有退者是故不退復有說者以此善根是順勝分非住順勝分可有退者是故不退然有三種順決擇分一順退分二順住分三順勝分謂順退者名順退分若順住者名順住分順昇進者名順勝分煖具三種頂亦具三有說惟二除順住分以頂位是進退際故忍亦有二除順退分世第一法惟順勝分是故此位定無退理問此中三分一切皆是順決擇分善根所攝與後定蘊所說四分有何差別答所依各異謂此但依隨順見道總立一種順決擇分於中義別復開三種後定蘊中總依有漏修所成善建立四分若順退者名順退分若順住者名順住分若順昇進者名順勝進分若順聖道者名順決擇分是故此彼所依各異問頗有世

第一法緣有所緣法耶緣無所緣法耶緣有所緣法亦緣無所緣法耶非緣有所緣法亦非緣無所緣法耶答有緣有所緣法者謂若世第一法緣心心所法緣無所緣法者謂若世第一法緣色心不相應行緣有所緣法亦緣無所緣法者謂若世第一法緣心心所法及緣色心不相應行非緣有所緣法亦非緣無所緣法者謂隨心轉色及隨心轉心不相應行世第一法問頗有住一刹那頃當得緣有所緣法世第一法耶緣無所緣法世第一法耶緣有所緣法亦緣無所緣法世第一法耶非緣有所緣法亦非緣無所緣法世第一法耶答有謂住增上忍時當得如上所說四句世第一法問頗有住一刹那頃當得世第一法非彼所緣耶當得彼所緣非世第一法

耶當得世第一法及彼所緣耶不當得世第一法及彼所緣耶答有住增上忍時應作此四句且依未至定入正性離生者住增上忍時當得世第一法非彼所緣者謂未至定所攝世第一法中除緣當現在前所依世第一法諸緣所餘境世第一法當得彼所緣非世第一法者謂上五地所攝世第一法中緣當現在前所依世第一法當得世第一法及彼所緣者謂未至定所攝世第一法中緣當現在前所依世第一法不當得世第一法及彼所緣者謂上五地所攝世第一法中除緣當現在前所依世第一法諸緣所餘境世第一法如依未至定入正性離生者住增上忍時作此四句依上五地入正性離生者住增上忍時應知亦爾問頗有成就世第一法不成

就彼離繫得耶答應作四句成就世第一法不成就彼離繫得者謂若依此地入正性離生彼未離此地染成就彼離繫得不成就世第一法者謂若依此地入正性離生彼命終生上地成就世第一法亦成就彼離繫得者謂若依此地入正性離生彼已離此地染不命終生上地不成就世第一法亦不成就彼離繫得者謂若未能入正性離生位有餘依彼有漏離繫得作如是言問頗有聖者成就世第一法不成就彼離繫得耶答應作四句成就世第一法不成就彼離繫得者謂若依此地入正性離生彼未離此地染成就彼離繫得不成就世第一法者謂若依此地入正性離生彼命終生次上地成就世第一法亦成就彼離繫得者謂若依此地入正性離生彼已離此地染不命終生上地不成就世第一法亦不成就彼離繫得者謂若依此地入正性離生彼命終超次上地生餘上地有餘依一切世第一法及彼一切離繫得作如是言問頗有成就世第一法不成就彼離繫得耶答應作四句第一句者謂若依未至定或初靜慮靜慮中間入正性離生彼未離初靜慮染第二句者謂若依此地入止性離生彼命終生上地若未得世第一法生欲色界已離初靜慮染及生空無邊處第三句者謂若依此地入正性離生已離初靜慮染不命終生上地第四句者謂除前相尊者此中七門分別世第一法謂初云何世第一法乃至第七世第一法當言退不退耶於中前三門是根本論後四門是因生論世第一法由此七

門分別顯示極爲明了云何頂乃至廣說問先應說煖後方說頂如何於此先說頂耶答如前已說此中逆說異生身中淨染諸法故先說頂後方說煖問若爾此中應先說忍何故於此超說頂耶答先已說忍而不彰顯謂先已說若當勝者先應非世第一法後方是世第一法先者是何謂增上忍旣已說忍故今說頂問尊者何故覆相說忍而不彰顯廣說忍耶答亦應彰顯廣說忍相謂云何忍何故名忍忍當言何界繫及因生論皆應廣說而不說者有何意耶答是作論者意欲爾故謂作論者隨自意欲或顯或隱或廣或略而作此論不應徵詰尊者此中彰顯廣說世第一法隱略說忍於頂及煖顯略而說有餘師說若契經中顯了說者尊者於此彰顯而說忍於經中不顯了說是故於此覆相說之問豈不經中顯了說忍如世尊說若有一類成就六法於現法中必不能得遠塵離垢於諸法中生淨法眼云何六法一不樂聞法二雖聞說法而不囑耳三雖囑耳聽而不安住奉行教心四於未證善法不勤求證五於已證善法不勤守護六不成就順忍應知白品與此相違忍於此經旣彰顯說尊者何故覆相說耶彼作是言經中雖說順忍而不說順諦忍故非顯說問順忍順諦忍有何差別義無異故應知前說爲善問因論生論何故此忍獨名順諦非煖頂耶答亦應說順諦煖順諦頂而不說者當知此是有餘之說義皆有故復次言順諦者謂極隨順聖諦現觀忍極隨順聖諦現觀煖頂不爾故偏說忍復次忍隣

近見道煖頂不爾故復次忍與見道相似煖頂不爾故謂見道位惟法念住恒現在前忍位亦爾煖頂不然謂彼初位雖但起法念住而增進位亦得起餘三念住故復次忍位必有不出意樂趣入聖道煖頂不爾故復次修觀行者於忍位中樂別觀諦於頂位中樂別觀寶於煖位中樂別觀蘊故復次煖止緣諦下愚頂止緣諦中愚忍止緣諦上愚故復次煖止緣諦麤愚頂止緣諦中愚忍止緣諦細愚故復次煖起緣諦下明頂起緣諦中明忍起緣諦上明故復次煖起緣諦麤明頂起緣諦中明忍起緣諦細明故復次煖得緣諦下信頂得緣諦中信忍得緣諦上信故復次煖得緣諦麤信頂得緣諦中信忍得緣諦細信故復次以忍位中或時以十六行相觀察聖諦或時以十二行相觀察聖諦或時以八行相觀察聖諦或時以四行相觀察聖諦煖頂位中但以十六行相觀察聖諦故復次以忍位中無雜作意煖頂位中有雜作意故謂煖頂位數數復起欲界善心觀欲界苦爲間雜已復能引此善根現前忍位不爾復次以忍位中惟別作意別觀諸諦煖頂位中不如是故謂煖頂位雖別作意別觀諸諦而於中間修總行相總觀諸諦謂觀一切有漏皆苦觀一切行皆是無常觀一切法皆空無我惟觀涅槃是眞寂靜復次以忍位中有時相續有一剎那觀察聖諦煖頂位中惟有相續觀聖諦故復次以忍位中漸略觀諦極能隨順趣向涅槃如適他方以多貿少煖頂位中不如是故以如是等種種因緣忍名順諦煖頂不

爾問世第一法何故不立順諦名耶答雖復此位一切皆勝而於四諦不遍觀察故不建立順諦之名問忍爲幾念住答現在惟一雜緣法念住未來具四似見道故問忍爲幾緣答爲四緣謂因等無間所緣增上緣爲因緣者謂與彼相應俱有同類等法爲因緣爲等無間緣者謂與世第一法爲等無間緣爲所緣緣者謂與能緣此心心所法爲所緣緣爲增上緣者謂除自性與餘一切有爲法爲增上緣問忍有幾緣答有四緣有因緣者謂此相應俱有同類法有等無間緣者謂已生頂有所緣緣者謂四聖諦有增上緣者謂除自性餘一切法問忍當言何界繫答應言惟色界繫問忍當言有尋有伺無尋惟伺無尋無伺耶答應言三種問忍當言樂根相應喜根相應捨根相應耶答應言三根相應問忍當言一心多心耶答應言或多心或一心以增上忍一刹那故問忍當言退不退耶答應言不退如是等義依上所說世第一法如理應知問緣何諦忍後入正性離生耶有作是說緣道諦忍後入正性離生問若爾云何所緣行相不成倒錯若倒錯者云何不與入正性離生而作留難答此於所緣行相雖有倒錯而於入正性離生不作留難所以者何已慣習故謂修行者於此慣習已成徑路自在現前如見道中緣欲界忍智後緣有頂忍智現在前緣有頂忍智後緣欲界忍智現在前緣苦諦行相後緣集諦行相現在前緣集諦行相後緣滅諦行相現在前此等所緣行相雖有倒錯而於現觀不作留難已慣習故此忍

亦爾若作是說緣道諦忍後入正性離生者則有三心同一所緣同一行相謂世第一法苦法智忍苦法智相應二心同一行相不同一所緣謂苦類智忍苦類智相應二心同一所緣不同一行相謂集法智忍集法智相應餘心不同一所緣不同一行相如是說者緣苦諦忍後入正性離生所以者何見道是無漏善根有大勢力雖所緣行相有倒錯而於現觀不作留難忍是有漏善根無大勢力若所緣行相有倒錯者則於入正性離生便作留難故修行者忍位中所緣行相先廣後略由此得入正性離生謂彼先以四行相觀欲界苦次以四行相觀色無色界苦次以四行相觀欲界諸行因次以四行相觀色無色界諸行因次以四行相觀欲界諸行滅次以四行相觀色無色界諸行滅次以四行相觀欲界諸行道後以四行相觀色無色界諸行道齊此名下忍從此以後漸漸略之謂復以四行相先觀欲界苦次觀色無色界苦乃至最後觀欲界諸行道漸次略去色無色界諸行道復以四行相先觀欲界苦次觀色無色界苦乃至最後觀色無色界諸行滅漸次略去一切諸行道復以四行相先觀欲界苦次觀色無色界苦乃至最後觀欲界諸行滅漸次略去色無色界諸行滅復以四行相先觀欲界苦次觀色無色界苦乃至最後觀色無色界諸行因漸次略去一切諸行滅復以四行相先觀欲界苦次觀色無色界苦後觀欲界諸行因漸次略去色無色界諸行因復以四行相先觀欲界苦後觀色無色界苦漸次略

去一切諸行因復以四行相觀欲界苦漸次略去色無色界苦彼於欲界苦以四行相相續觀察復漸略之至一行相二刹那觀察如苦法智忍及苦智齊此名中忍彼復於欲界苦一刹那觀察如苦法智忍此名上忍從此無間復一刹那觀欲界苦名世第一法從此無間生苦法智忍展轉乃至生道類智譬如有人欲從已國適於他國多有財產不能持去遂以易錢猶嫌其多復以易金猶嫌金重復以貿易大價寶珠持此寶珠隨意所往行者亦爾先廣觀察上下諸諦後漸略之乃至惟以一刹那心觀欲界苦次生世第一法次生苦法智忍展轉乃至生道類智若如是說緣苦諦忍後入正性離生則有四心同一所緣同一行相謂增上忍世第一法苦法智忍苦法智相應二心同一行相不同一所緣謂苦類智忍苦類智相應二心同一所緣不同一行相謂集法智忍集法智相應餘心不同一所緣不同一行相問世第一法亦如忍有三品耶答一相續中則無多相續中則有謂佛種性是上品獨覺種性是中品聲聞種性是下品依六種性三根說亦爾

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五（說一切有部發智）

音釋

萎悴（萎於爲切枯也悴秦醉切憔悴也）　脊（資昔切）　簸（布火切）　惷（丑用切）　駛（踈士切疾也）

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中世第一法納息第一之五

云何頂答於佛法僧生小量信問何故名頂答如山頂故謂如山頂人不久住若無諸難便過此山更至餘山若有諸難即還退下如是行者至頂位中必不久住若無諸難便進至忍若有諸難還退住煖有說此應名爲下頂以在最下順決擇分煖法上故有說此頂應名爲中以在下煖上忍中故尊者妙音作如是說順決擇分總有二種一欲界繫二色界繫欲界繫中下者名煖上者名頂色界繫中下者名忍上者名世第一法此於欲界順決擇分中勝故名頂彼不應作是說此四皆是定地修地行聖行相色界法故應作是說順決擇分總有二種一可退二不可退可退中下者名煖上者名頂不可退中下者名忍上者名世第一法此於可退順決擇分中勝故名頂問何故此信名小量耶尊者妙音作如是說欲界名小以下劣故此在欲界故名小量有說此信應名異量量謂決定信順印可故名爲量煖是第一頂是第二此異於前故名異量有說此信應名少量以頂位中不久住故如露懸枝不久停住應作是說此頂但應名小量信在可退位樂觀寶故此中於佛僧生小量信者說緣道諦信於法生小量信者說緣滅諦信問此頂善根具以十六行相緣四聖諦何故此中但說緣滅道諦非苦集耶答依勝說故謂四諦中滅道是勝出生

死故復次滅道二諦清淨無垢離過微妙是可信事是生信處是所歸依是故偏說復次滅道二諦非惟可信亦是可求難可證得極可欣故苦集不爾是故不說復次爲受化者生信樂故若佛爲彼說苦集諦便作是念我無始來爲此鄙劣煩惱惡行及所得果擾亂逼迫寧可信樂若說滅道便深信樂不欲捨離故於此中偏說滅道有說於佛僧生小量信者說緣道諦信於法生小量信者說緣三諦信以頂具緣四聖諦故問緣滅道諦可爾是可信事是生信處是所歸依應信樂故緣苦集諦云何可爾煩惱惡行及所得果猶如糞穢深可猒患不應於中生信樂故答信有二種一者信可二者信樂於滅道諦具二種信於苦集諦雖無信樂而有信可故緣苦集亦生於信如人掘地求水寶等故二者信樂謂者信可謂信地中有水寶等具二種信一信水等是可欣樂故聬尊者言爲猒患苦集故稱讚滅道謂此滅道寂靜美妙止息對治下劣鄙穢苦集法故如人風雨所逼惱故稱讚舍宅故於四諦皆可生信然於道諦亦非一切具二種信謂隨信行者於隨法行道具二種信謂信可彼信樂彼故隨法行者於隨信行道惟有一信謂雖信可彼而不信樂彼故信勝解者於見至道具二種信見至者於信勝解道惟有一信時解脫者於不時解脫道具二種信不時解脫者於時解脫道惟有一信佛於佛道具二種信於二乘道惟有一信獨覺於二道具二種信於聲聞道惟有一信聲聞於三道皆具二信此中尊者欲令前

義得成立故復引契經如世尊爲波羅衍拏摩納婆說

若於佛法僧　生起微小信　儒童應知彼名已得頂法

問此頂善根十六行相觀四聖諦何故世尊爲摩納婆說信三寶答彼於三寶愚惑不信然三寶希有難可值遇欲令信解故爲說之有說彼摩納婆爲苦所逼欲求出要來詣佛所說是頌言

爲苦所逼諸衆生　不知出要來詣佛
惟願爲說除衆患　如熱所逼入涼池

出苦之要無過三寶故佛爲說於三寶信有說欲令所化於佛法中深生信重故佛爲說於佛法僧生微小信若佛爲說四聖諦者所化有情便作是念我等何用信重如是煩惱惡行顛倒見趣及所得果苦集諦爲若佛爲說佛法僧寶彼便踊躍深生信重有說隨修行者樂別觀故謂修行者於煖位中樂別觀蘊於頂位中樂別觀寶於忍位中樂別觀諦故於頂位說信三寶如世尊告阿難陀言吾今爲汝等說頂及頂墮謂聖弟子於五取蘊起作有爲緣生法中思量觀察此是無常苦空無我彼即於如是思量觀察時有忍有見有欲樂有行解有見審慮忍如是名爲頂問何故世尊爲波羅衍拏說信爲頂爲諸新學苾芻說慧爲頂耶答佛善知法相及善知根器應爲說者即爲說之餘無此能故不應問復次波羅衍拏住初業地未慣習所作未得奢摩他未入聖教未修漸次諸有所作皆藉他緣聞他天神讚佛功德於佛生信來詣佛

所爾時世尊依頂等流說信爲頂新學苾芻與彼相違是故爲說頂之自性復次佛隨所闕而爲說故謂波羅衍拏有慧闕信故爲彼說信爲頂新學苾芻有信闕慧故爲彼說慧爲頂復次爲止諂曲及愚癡故謂波羅衍拏是婆羅門種雖有智慧而闕淨信無信之慧增長諂曲爲止彼諂曲故說信爲頂新學苾芻是釋迦種雖有淨信而闕智慧無慧之信增長愚癡爲止彼愚癡故說慧爲頂復次世尊所化有利根者有鈍根者爲利根者說信爲頂爲鈍根者說慧爲頂如利根鈍根因力緣力內分力外分力內如理作意力外從他聞法力無癡增相續力無貪增相續力應知亦爾云何頂墮乃至廣說問何故此中但說頂墮不說煖耶答應說而不說者當知此義有餘復次說勝有墮已顯劣故謂頂善根是勝尚退況煖善根劣而無退有說不應詰問尊者不說煖退因緣所以者何契經說故謂契經中但說頂墮不說煖墮尊者依經而造此論故不應責有說從頂退時生大憂惱退煖不爾故不說之謂如有人見寶伏藏滿中珍寶見已歡喜作是思惟我今永絕貧窮根本適欲取時忽然還滅彼人爾時生大憂惱如是行者住頂位中自念不久入於忍位永捨惡趣生大歡喜後退此頂還住煖時生大憂惱失勝利故設從煖位進得頂時彼猶未能永捨惡趣故從彼退不大憂惱有說住頂位時多諸留難住煖不爾是故偏說故如是說於三時中諸業煩惱極與行者而作留難一從頂入忍時能感惡趣諸業煩惱極爲留

難義言行者若入忍位定不復受諸惡趣生我於誰身受異熟果二聖者離欲染時能感欲界諸業煩惱極爲留難義言行者若離欲染於欲界生定不復受我於誰身受異熟果三得阿羅漢果時能感後有諸業煩惱極爲留難義言行者若得阿羅漢果定不復受一切生死我於誰身受異熟果有說頂不久住是進退際故煖位不爾故不說煖墮有說住頂位時將獲大利猶如聖者得不墮法得忍異生亦復如是如室路拏二十俱胝九十一劫不墮惡趣從頂退時失此大利故說頂墮退煖不爾故不說之云何頂墮答如有一類親近善士聽聞正法如理作意信佛菩提法是善說增修妙行色無常受想行識無常善施設苦諦善施設集滅道諦彼於異時不親近善士不聽聞正法不如理作意於已得世俗信退沒破壞移轉亡失故名頂墮問何故作此論答前雖說頂自性而未說頂云何得云何捨今欲說之故作此論親近善士者謂親近善友聽聞正法者謂屬耳聽聞如理所引訶毀流轉讃歎還滅順瑜伽法如理作意者謂自內正解信佛菩提法是善說增修妙行者顯信三寶色無常受想行識無常者顯信五蘊善施設苦諦善施設集滅道諦者顯信四諦此中信佛菩提乃至信善施設道諦皆共顯示法隨法行此及前三即是顯示四頂流支是名得頂問佛爲何等所化有情於頂位中顯示三寶復爲何等顯示五蘊又爲何等顯示四諦答爲愚寶者顯示三寶爲愚蘊者顯示五蘊爲愚諦者顯示四諦復次爲

初業者顯示三寶爲已慣習者顯示五蘊爲已超作意者顯示四諦復次爲鈍根者顯示三寶爲中根者顯示五蘊爲利根者顯示四諦復次爲疑行者顯示三寶爲我慢行者顯示五蘊爲諸邪見損覺慧者顯示四諦有作是說爲樂廣者顯示三寶爲樂略者顯示四諦爲樂廣略者顯示五蘊是名三種所爲差別已說得頂云何捨頂彼於異時者謂彼散亂時不親近善士者謂親近惡友不聽聞正法者謂作意聽聞非理所引讚歎流轉訶毀還滅違瑜伽法不如理作意者謂自內邪解於已得世俗信退沒破壞移轉亡失者謂於已得即頂位中頂等流世俗信退沒破壞移轉亡失此中尊者欲令頂墮義得成立故復引契經爲證如佛即爲波羅衍拏摩納婆說

若人於如是　三法而退失　我說彼等類
應知名頂墮

問何等名爲頂墮自性答頂墮自性是不成就無覆無記心不相應行蘊所攝有說信時名得頂不信時名頂墮如是則說不信爲頂墮自性有說諸煩惱纏能令頂墮如是則說諸染汙法爲頂墮自性有說若法隨順退彼法名頂墮如是則說一切法爲頂墮自性以退頂時一切法皆是退頂增上緣故譬喻者言此但假說無實自性謂相續中先成就頂今時退失說爲頂墮如何求覓頂墮自性如人有財名爲富者若賊劫去即名貧人他問汝貧以何爲性彼答我昔多有珍財今被劫去惟名貧者當有何性又如有人先著衣服後賊奪去即便露形他問汝今露形以何爲

性彼答我先有衣令賊奪去惟露形住當有
何性又如有人衣服破壞他問汝衣破壞以
何爲性彼答我衣本完今巳破壞惟名衣破
當有何性如是行者先成就頂今時退失説
名頂墮無别自性評曰初説爲善此即攝在
復有所餘如是類法不相應中不相應行有
多種故
云何煖乃至廣説問何故名煖答智於境轉
故有勝智煖生能燒諸煩惱薪故名爲煖猶
如鑽火上下相依有火煖生能燒薪等有説
諸有相依故有墮有智煖生能令諸有皆悉
痿悴故名爲煖猶如夏時聚華爲積華生煖
氣還自痿悴又如夏時積聚糞壤中生煖氣
還自腐爛有説諸蘊相依故有墮蘊智煖生
能燒蘊林令其永滅故名爲煖如竹葦等相
摩煖生能燒彼林令爲灰燼尊者妙音作如
是説依求解脱有善根生是聖道日前行前
相故名爲煖如日將出明相先現復次依求
解脱有善根生是聖道火前行前相故名爲
煖如火將然煙爲前相云何煖答若於正法
毗奈耶中有少信愛即信名愛故名信愛於
正法中有信愛者説緣道諦信於毗奈耶中
有信愛者説緣滅諦信問此煖善根具以十
六行相緣四聖諦何故此中但説緣滅道諦
非苦集耶答依勝説故謂四諦中滅道是勝
出生死故餘如頂中廣説有説於正法中有
信愛者説緣三諦信於毗奈耶中有信愛者
説緣滅諦信以煖具緣四聖諦故問緣滅道
諦可爾是可信事是生信處是所歸依應信
愛故緣苦集諦云何可爾煩惱惡行及所得

果猶如糞穢深可猒患不應於中生信愛故答信有二種一者信可二者信愛於滅道諦具二種信於苦集諦雖無信愛而有信可故緣苦集亦生於信餘廣說如頂問諸於正法毗奈耶中有少信愛者彼皆得煖耶答不爾所以者何煖是色界定地修地十六行相所攝善根此中說有如是信愛非餘信愛故言不爾此中尊者引經爲證如世尊爲馬師井宿二苾芻說此二愚人離我正法及毗奈耶譬如大地去虛空遠此二愚人於我正法毗奈耶中無少分煖此經文句雖已隱沒而作論者以願智力引之爲證問此煖善根殊勝微妙住寂靜地世尊何故名少分耶答此於所餘順決擇分最微小故得少分名有說此於正法毗奈耶中觀事不共微小善根後邊生故說名少分問諸有未得煖善根者皆如此二被訶擯耶答不爾所以者何世尊所化總有三種一於佛法有意樂二於佛法息意樂三於佛法無意樂此二苾芻於佛正法全無意樂故佛訶擯諸如是類亦被訶擯非餘未得煖善根者有說此二苾芻捨離親愛歸佛出家然於正法毗奈耶中全無信愛可以攝受故佛訶擯非餘未得煖善根者

即彼經中世尊先告馬師井宿二苾芻言吾當爲汝說四句法汝欲知不當恣汝意二苾芻言我今何用知尊法爲問此中何者是四句法有說四聖諦是所以者何彼不見諦造惡行故有說四念住是所以者何彼由顛倒造惡行故有說四正斷是所以者何彼由懈怠造惡行故有說四神足是所以者何彼闕

勝德造惡行故有說四聖種是所以者何彼貪利養造惡行故有說四沙門果是所以者何彼實未得四沙門果而稱我得造惡行故有說四無量是所以者何彼由貪瞋嫉妬增上造惡行故有說四靜慮是所以者何彼由欲界煩惱增上造惡行故有說四善巧是謂界善巧處善巧緣起善巧處非處善巧所以者何彼愚因果造惡行故有說即四種順決擇分善根是所以者何佛說彼二人無少分煖故有說即增一阿笈摩中四法迹是一無貪法迹二無瞋法迹三正念法迹四正定法迹有說即雜阿笈摩中四句法是如彼頌言

　賢聖法中善言最　二常愛言遠不愛
　三常實言離虛誑　四常法言遠非法

如是說者四聖諦是彼愚諦理背聖教故問佛深知彼不堪受法如何以法而惱彼耶答佛欲自顯無過失故勿有謂彼無教化者故造惡行而自毀壞是以如來舉手告言諸教化事我皆能作而汝不受自行邪行以自損壞非我過也有說爲止釋種不信心故若不以法而惱彼者無量釋種生不信心云何義成於自親族心懷慳嫉不欲教化將恐彼人與已相似由佛以法而惱彼意是諸釋種不信心息有說爲止外道誹謗業故若不以法而惱彼者無量外道便誹謗言云何名爲得大悲者若諸弟子隨順恭敬便爲說法若諸弟子違逆不敬則不教化由佛以法而惱彼意是諸外道誹謗便息有說令彼證知過在已故佛以輭語而責彼言汝本及今恒造惡行我常教化都不信受今復爲汝欲說法要

汝言何用知尊法爲汝之過失汝自爲證有說令彼後時種善根故佛知彼二今雖不能受我正法而命終已生龍趣中便自憶念昔大悲者恣我正法而我不受今生惡趣受諸苦惱由此便起悔俱善根以此因緣速脫惡趣有說爲護佛法令不壞故佛知彼二從此命終當生龍趣劇苦所逼作是念言我從何沒來生於此即自憶念從人中來復自念言昔作何業便自觀見昔曾出家不能正行墮在此處次作是念佛不化我故令我今生此惡處便起瞋恨欲來人中破窣堵波壞僧伽藍殺諸苾芻苾芻尼等令如來法殄滅無餘當於爾時佛神力故有如來像住立其前而告之言馬師井宿吾當爲汝說四句法汝欲知不當恣汝意時二毒龍即便自憶昔佛亦作如是告我我時不受是我自咎非如來過由此因緣瞋纏遂息生大慚愧護持佛法由如是等種種因緣佛以正法而恣彼意問何故二人作如是說我今何用知尊法爲答彼二自知造諸惡行非正法器故說是言彼自思惟於生天論我尚非器況極微細解說論耶有說彼二自知數犯禁戒惡行煩惱損壞相續焦塼丸等可令生芽我等聞法生解說芽無有是處故作是說我今何用知尊法爲有說彼二自知造作增長惡趣定業故作此言有說彼二身中惡相現故謂彼自見於十指端有十道水將欲流出便作是念我等決定當生龍中於如是時何用更知世尊正法故作是說何用知爲有說佛記彼二已種獨覺菩提善根於當來世定成獨覺彼作是念

我等現世終不能入正性離生得果漏盡故作是說我今何用知尊法爲由此世尊復作是說此二愚人離我正法及毗奈耶譬如大地去虛空遠此二愚人於我正法毗奈耶中無少分煖若諸弟子能以財食供給其師而共住者尚不應以麤言拒逆況彼不能以此同住而作如是違戾語耶問有多種毗奈耶謂時毗奈耶方毗奈耶種姓毗奈耶家毗奈耶明毗奈耶罰羅毗奈耶犯毗奈耶聖毗奈耶貪毗奈耶瞋毗奈耶癡毗奈耶此中意說何毗奈耶有作是說此中說罰罪毗奈耶或有說者此中說犯毗奈耶復有說者此中說聖毗奈耶如是說者此中說貪瞋癡毗奈耶問何故尊者七門分別世第一法頂惟二門忍之與煖但說自性答是作論者意欲爾故隨彼意欲而作此論或略或廣不應徵詰復次如以七門分別世第一法亦應以七門分別餘三如西方尊者以十七門總分別四種順決擇分此亦應爾總以七門分別四種而不爾者當知此是有餘之說復次世第一法微細難見難可覺知以不分明不現見故七門分別餘三不爾故略說之復次世第一法多諸誹謗故以七門分別遮止餘三不爾故略分別復次世第一法惟一刹那其相難了須廣分別餘三相續故略說之如是四種順決擇分謂煖頂忍世第一法問如是四種自性云何答皆以五蘊爲其自性尊者妙音作如是說順決擇分有欲界繫有色界繫欲界繫中下者名煖上者名頂此二自性惟有四蘊欲界中無隨轉色故色界繫中下者名忍

上者名爲世第一法此二自性皆具五蘊色界中有隨轉色故如是說者此四善根皆是色界定地修地行聖行法故四自性皆具五蘊問若此四種皆色界繫云何建立四種別耶答此四善根雖同色界而有可動有不可動有有留難有無留難有可斷有不可斷有可慮有不可慮有可退有不可退諸可動有留難可斷可慮可退中下者名煖上者名頂諸不可動無留難無斷無慮不可退中下者名忍上者名爲世第一法故此四種雖同色界繫五蘊爲自性而有差別如說自性我物自體相分本性亦爾已說自性當說所以問此何故名順決擇分答決擇者說聖道如是四種是順彼分順彼分中此四最勝是故名爲順決擇分即此四種亦名行諦亦名修治亦名善根行諦者謂以無常等十六行相遊歷四諦故修治者謂爲求聖道修治身器除去穢惡引起聖道故猶如農夫爲求子實修治田地除去穢草此亦如是善根者謂聖道涅槃是眞實善此四與彼爲初基本爲安足處故名爲根問此四善根爲有幾品答總有三品謂下中上煖是下品頂是中品忍及世第一法是上品有說煖有二品謂下下下中頂有三品謂下上中下中中忍有三品謂中上上下上中世第一法惟一品謂上上若以三品攝之煖惟下品頂下中品忍中上品世第一法惟是上品尊者妙音說曰煖有三品頂有六品忍有八品世第一法惟上上品若以三品攝之煖惟下品頂下中品忍通三品世第一法惟是上品尊者覺天說曰煖有三

中中上忍有二品謂上下上中世第一法惟一品謂上上若以三品攝之如初說尊者世友說曰煖有三品謂下下下中下上頂有二品謂中下中中忍有三品謂中上上下上中世第一法惟一品謂上上若以三品攝之煖惟下品頂惟中品忍中上品世第一法惟是上品問此四善根有何差別答所說品異即是差別復次名亦差別謂此名煖乃至此名世第一法復次念住爲等無間名煖煖爲等無間名頂頂爲等無間名忍忍爲等無間名世第一法如等無間無間趣入加行亦爾復次樂別觀蘊名煖樂別觀寶名頂樂別觀諦名忍由此發生世第一法復次煖止緣諦下愚頂止緣諦中愚忍止緣諦上愚由此發生世第一法復次煖止緣諦麤愚頂止緣諦中愚忍止緣諦細愚由此發生世第一法復次煖生緣諦上明頂生緣諦下明頂生緣諦中明忍生緣諦麤明頂由此發生世第一法復次煖生緣諦麤明頂生緣諦中明忍生緣諦細明由此發生世第一法如生明生信亦爾是謂差別順決擇分善根中煖亦得亦捨得者由加行故捨者或由退故或由越界地故或由捨衆同分故捨此煖已亦作無間業亦斷善根亦墮惡趣有何勝利能與涅槃作決定因謂得煖者如吞鉤魚已得決定涅槃法故頂亦得亦捨得者由加行故捨者或由退故或由越界地故或由捨衆同分故捨此頂已亦作無間業亦墮惡趣復有何勝利謂能畢竟不斷善根問若爾天授應未得頂彼起邪見斷善根故伽陀

所說當云何通如說
愚夫衆所識　是名爲失利　自法皆滅壞
應知從頂墮

此頌世尊爲天授說是則天授從頂退已而斷善根云何乃言捨此頂已必不斷善答依未得退說頂墮言提婆達多已修得煖不久得頂著名利故還退失煖復斷善根於頂應得而不得故說名頂墮非已得退有作是說世尊如頂於佛作惡而墮惡趣故名頂墮有餘師說佛法如頂彼壞佛法便自退落故名頂墮忍亦得亦捨得者由加行故捨者或由越界地故或由捨衆同分故不由退故復有何勝利謂畢竟不退不作無間業不墮惡趣世第一法亦得亦捨得者由加行故捨者由越界地故不由退故亦不由捨衆同分故復有何勝利能爲等無間入正性離生有餘師說煖亦得亦捨如前說捨此煖已亦作無間業亦墮惡趣有何勝利能與涅槃作決定因及能畢竟不斷善根若爾天授應未得煖彼起邪見斷善根故頂亦得亦捨如前說捨此頂已亦墮惡趣復有何勝利不作無間業忍亦得亦捨如前說復有何勝利畢竟不退不墮惡趣不執著我問若爾鄔波離室利毱多指鬘諦語等應未得忍彼執有我抗拒佛故答彼欲論議假立有我實不執著世第一法得捨等事皆如前說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六 說一切有部發智

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第一中世第一法納息第一之六

西方尊者以十七門分別此四如彼頌言

意趣依因所緣果　等流異熟及勝利
行相二緣慧界定　尋等根心退爲後

問煖有何意趣答先所修集一切善根謂從布施乃至七處善皆以迴向解脫是其意趣問煖依何而起答依自地定問煖以何爲因答前生自地同類善根問煖誰爲所緣答四聖諦問煖以何爲果答以頂爲近士用果問煖誰爲等流答後生自地同類善根問煖誰爲異熟答色界五蘊問順決擇分亦能牽引衆同分不有說不能所以者何猒背有故謂此善根猒背諸有於衆同分但能圓滿不能牽引有說亦能謂此善根雖猒背有而能牽引隨順聖道衆同分果謂此所招衆同分果增上熾盛微妙殊勝無有災橫順勝善品問煖有何勝利答能與涅槃作決定因有說得煖定不斷善問煖有幾行相答十六行相問煖爲緣名爲緣義答名義俱緣問煖爲聞所成爲思所成爲修所成答惟修所成問煖爲欲界繫爲色界繫爲無色界繫答惟色界繫問煖爲在定爲不在定答惟在定問煖爲有尋有伺爲無尋惟伺爲無尋無伺答具三種問煖爲樂根相應爲喜根相應爲捨根相應答三根相應問煖爲一心爲多心答多心問煖爲可退爲不可退答可退頂意趣者謂從布施乃至煖果者以忍爲近士用果勝利者

不斷善根有說亦不作無間業餘如煖說忍意趣者謂從布施乃至頂果者以世第一法爲近士用果勝利者不退不作無間業不墮惡趣有說亦不執或餘如頂說世第一法意趣者謂從布施乃至忍所緣者惟苦諦果者以苦法智忍爲近士用果勝利者爲等無間入正性離生行相者苦諦四行相一心多心者當言一心餘如忍說初煖緣三諦法念住現在修未來修四念住一行相現在修未來修四行相俱同類修非不同類緣滅諦法念住現在修未來亦惟修法念住一行相現在修未來修四行相亦同類修非不同類所以者何非初觀蘊滅能修緣蘊道故增長煖緣三諦四念住隨一現在修未來修四念住此同類修亦不同類一行相現在修未來修十六行相緣滅諦法念住現在修未來修四念住一行相現在修未來修十六行相問何故初煖惟同類修非不同類增長煖能修同類不同類耶答初煖未曾得種性初學觀諦故惟修同類增長煖已曾得種性慣習觀諦故同類修亦不同類初頂緣四諦法念住現在修未來修四念住一行相現在修未來修十六行相增長頂緣三諦四念住隨一現在修未來修四念住一行相現在修未來修十六行相緣滅諦法念住現在修未來修四念住一行相現在修未來修十六行相初及增長忍緣四諦法念住現在修未來修四念住一行相現在修未來修十六行相問何故忍初及增長皆惟法念住現在修煖頂不爾答忍近見道與見道相似如見道中惟起法念住

忍亦如是尊者妙音作如是說初忍及增長忍如初煖及增長煖說於色界善根未曾得種性及已曾得種性故彼不應作是說此四善根皆是色界修所成故忍近見道如見道起法念住故問增長忍一切時修十六行相耶答不爾或時十六或時十二或時八或時四所以者何如如漸次略所緣諦如是如是略修行相由此漸能近於見道如見道故世第一法法念住現在修未來修四念住一行相現在修未來修四行相惟同類修非不同類問世第一法已曾得種性慣習觀諦何故但修同類非異類耶答世第一法惟有爾所行相可修無餘行相如人惟有一衣奪已更無可奪此亦如是故不應問復次世第一法隣逼見道似見道故復次世第一法開見道門導生見道如見道故問初煖頂忍於四聖諦爲相續觀爲不相續有說相續如見道中十五心頃於四聖諦相續現觀此亦如是有說不相續謂觀欲界苦聖諦已即便止住次起加行觀色無色界苦聖諦已復便止住餘諦亦爾如是說者此不決定或相續觀或不相續隨彼加行勢力轉故問何等作意無間引起煖耶答色界定修所成行相攝有猒離有渴仰有惡賤有思慕作意無間引起煖煖無間引起頂頂無間引起忍忍無間引起世第一法問已離欲染者可爾未離欲染者云何答欲界亦有似彼作意思所成行相攝有猒離有渴仰有惡賤有思慕未離欲染者此作意無間引起煖餘如前說問修煖滿已將欲起頂遂便命終彼餘生中爲即起頂爲從

本起答若遇明師隨彼應起分齊說者即能起頂若不爾者還從本起然能速起非如初修問若餘生中即起頂者從何作意無間起耶答如起煖時所有作意如說從煖起頂從頂起忍亦爾問若爾何故說煖無間起頂頂無間起忍耶答依一身中相續起者作如是說然非一切問若退煖已還生煖時爲得先時曾得煖不答應言不得隨爾所度退已還生即爾所度新新而得所以者何極難得故未曾習故用功成故如別解脫戒隨爾所度捨已復受即爾所度新新而得此亦如是如說煖頂亦爾依根本靜慮所起煖頂亦必不退以所依定自在堅牢故依未至定靜慮中間所起煖頂則不決定以可退故問煖頂忍位依下生中依中生上中上品後起下中不

答決定不起所以者何居勝進位於先所得不欣尚故問起煖以後爲離染不有作是說不樂離染所以者何彼寧起頂不樂發起第一有思況下地定如是說者此則不定若彼行者自知有力能生頂者即便起頂若知無力能生頂者則求離染所以者何若得離染當生勝處離下界故煖頂忍等種類差別有七十三其事云何謂於欲界染具離有十具縛爲一離一品染乃至離九并前爲十於初靜慮染離一乃至離九爲九無別具縛即是欲界第十攝故後位亦爾如是乃至於無所有處染離一乃至離九爲九於此諸位所起煖等有七十三種類差別問隨一所起與餘所起爲一爲異有說是一問若爾何故說七十三種類差別答體雖是一而位有異依位

差別故說爾所有說各異謂具縛者所起異離一品者所起異廣說乃至離無所有處第九染者所起異然具縛者於具縛者所起煖等亦得亦在身亦成就亦現在前於離縛者所起煖等不得不在身不成就不現在前離欲界一品染者於離欲界一品染者所起煖等亦得亦在身亦成就亦現在前於具縛者所起煖等得而不在身成就不現在前於餘所起不得不在身不成就不現在前廣說乃至離無所有處第九品染者於自所起煖等亦得亦在身亦成就亦現在前於餘所起煖等得而不在身成就不現在前依根本靜慮起煖等者現身必入正性離生所以者何彼由聖道引煖等故依未至定靜慮中間起煖等者此則不定所以者何彼由煖等引聖道故問若依此地起順決擇分即依此地入正性離生耶有作是說若依此地起順決擇分即依此地入正性離生如是說者此則不定或即依此地或復依餘地或即依此地者謂聲聞種性若依未至定起煖即依此地起頂忍世第一法入正性離生乃至若依第四靜慮起煖即依此地起頂忍世第一法入正性離生或復依餘地者謂聲聞種性若依未至定起煖彼依初靜慮起煖頂忍世第一法入正性離生乃至第四靜慮亦爾若依未至定起煖頂彼依初靜慮起頂忍世第一法入正性離生乃至第四靜慮亦爾若依未至定起煖頂忍彼依初靜慮起忍世第一法入正性離生乃至第四靜慮亦爾有說若依未至定起煖彼依初靜慮起頂忍世第一法入正性

離生乃至第四靜慮亦爾若依未至定起煖頂彼依初靜慮起忍世第一法入正性離生乃至第四靜慮亦爾若依未至定起煖頂忍彼依初靜慮起忍世第一法入正性離生乃至第四靜慮亦爾有說若依未至定起煖頂彼依初靜慮起煖頂忍世第一法入正性離生乃至第四靜慮亦爾若依未至定起煖頂彼依初靜慮起煖頂忍世第一法入正性離生乃至第四靜慮亦爾若依未至定起煖頂忍彼依初靜慮起煖頂忍世第一法入正性離生乃至第四靜慮亦爾問順決擇分中上品後不起下中云何爾時作如是說答同地不起異地得起如是等說聲聞種性問菩薩云何有作是說菩薩若依未至定起煖依初靜慮乃至第三靜慮起煖頂忍依第四靜慮起煖頂忍世第一法入正性離生若依未至定起煖頂依初靜慮乃至第三靜慮起煖頂忍依第四靜慮起煖頂忍世第一法入正性離生若依未至定起煖頂忍依初靜慮乃至第三靜慮亦起煖頂忍依第四靜慮起煖頂忍世第一法入正性離生問順決擇分中上品後不起下中云何爾時作如是說答同地不起異地得起有說聲聞不起菩薩能起有餘爲離如是過失作如是言菩薩若依未至定起煖乃至第四靜慮亦爾若依未至定起頂乃至第四靜慮亦爾若依未至定起忍乃至第四靜慮亦爾即依第四靜慮起忍世第一法入正性離生如是說者菩薩惟依第四靜慮起煖頂忍世第一法入正性離生所以者何菩薩一切殊勝功德惟依第四靜慮引

起謂從不淨觀乃至無生智問獨覺云何答麟角喻獨覺如菩薩說部行獨覺不定如聲聞說問菩薩昔餘生中曾起順決擇分善根不設爾何失若曾起者何故說言菩薩所有殊勝善根謂從不淨觀乃至無生智皆一坐得若不起者菩薩九十一劫不墮惡趣是誰威力耶有作是說菩薩昔餘生中曾起順決擇分由忍力故九十一劫不墮惡趣問若爾何故說言菩薩善根皆一坐得答昔所起者是他種性非自種性一坐得者說自種性故不相違有說不起所以者何菩薩善根不經歷世菩提樹下一坐得故問若爾菩薩九十一劫不墮惡趣是誰力耶答能障惡趣不必要由順決擇分所以者何或施或戒或聞或思或煖或頂能障惡趣若鈍根者得忍方能然諸菩薩行一施時亦攝戒慧行一戒時亦攝施慧行一慧時亦攝施戒由此能障那庾多惡趣況三惡趣而不能障耶如是說者菩薩所有殊勝善根謂從不淨觀乃至無生智皆此生中依第四靜慮一坐引起尚非此生餘位何況前生麟角喻獨覺亦爾部行獨覺善根不定如聲聞說

煖頂忍世第一法各有六種種性差別謂退法種性思法護法住法堪達不動法種性此中轉退法種性煖起思法種性煖乃至轉堪達種性煖起不動法種性煖轉聲聞種性煖起獨覺或佛種性煖轉獨覺種性煖起佛或聲聞種性煖佛種性煖定不可轉如說煖說頂亦爾轉聲聞種性忍起獨覺種性忍非轉聲聞獨覺種性忍能起佛種性忍所以者何

忍違惡趣菩薩發願生惡趣故亦非轉獨覺種性忍能起聲聞種性忍所以者何忍不退故有說轉聲聞種性煖頂忍能起獨覺種性煖頂忍若起獨覺種性煖頂亦不能起餘乘煖頂所以者何獨覺善根始從不淨觀乃至無生智一坐得故評曰彼不應作是說所以者何麟角喻獨覺種性善根雖一坐得部行獨覺種性不定如聲聞說故世第一法六種種性及三乘種性皆不可轉一剎那故問順決擇分何處起耶答欲界能起非色無色界於欲界中人天能起非三惡趣勝善根故人中三洲能起非北俱盧天中雖能起而後起非初謂先人中起已後退生欲天中由先習力續復能起問何故天中不能初起答彼處無勝猒離等作意故問惡趣中有勝猒離等作意何故不起此善根耶答惡趣中無勝依身故若有勝猒離等作意亦有勝依身者則能初起此類善根欲天中雖有勝依身而無勝猒離等作意惡趣中雖有勝猒離等作意而無勝依身人中具二故能初起問色無色界何故不起此善根耶答若處能入正性離生彼處能起色無色界既不能入正性離生故不能起問因論生論何故色無色界不能入正性離生耶答非田非器乃至廣說復次若處能起忍智彼處能入正性離生色無色界雖能起智而不起忍故不能入正性離生復次若處能起法智類智彼處能入正性離生色無色界雖起類智而不起法智故不能入正性離生復次若處有勝依身及有苦受彼處能入正性離生色無色界雖有勝依身

而無苦受故不能入正性離生問此煖頂忍世第一法依何身起答依男女身問依女身得女身所起煖爲亦得男身所起煖耶答得如得煖得頂忍亦爾問依男身得男身所起煖爲亦得女身所起煖耶答得如得煖得頂忍亦爾女身於女身所起煖亦得亦在身亦成就亦現在前於男身所起煖得而不在身成就不現在前如說煖說頂忍亦爾男身於男身所起煖亦得亦在身亦成就亦現在前於女身所起煖得而不在身成就不現在前如說煖說頂忍亦爾女身所起煖與女身所起煖爲因與男身所起煖亦爲因如說煖說頂忍亦爾男身所起煖與男身所起煖爲因不與女身所起煖爲因所以者何勝非劣因彼是劣故如說煖說頂忍亦爾問依男身起順決擇分善根已更可受女身不答更可受惟前三非世第一法所以者何一刹那故問起順決擇分善根已更可受扇搋半擇迦無形二形身不答更可受惟煖頂非餘所以者何若得忍已便違惡趣彼扇搋等身形鄙陋是人中惡趣若得忍等殊勝善根必更不受彼類身故問得忍異生於命終位既捨衆同分亦捨忍不設爾何失若捨者應墮惡趣何故乃言若得忍者不墮惡趣又若捨者何故異生命終時捨聖者不然若不捨者何故業蘊及大種蘊俱不說耶如說異生住胎藏等但成就身不成就身業答此應言捨有說不捨有說不定或捨不捨此中一一廣釋所以如後業蘊害生納息中說如是說者異生命終定捨於忍善根劣故異生依此地起此類

善根若有命終還生此地捨同分故尚決定捨況此善根是色界法經欲界生而當不捨問修煖加行其相云何答以要言之三慧爲相謂聞所成慧思所成慧修所成慧問云何修習聞所成慧答修觀行者或遇明師爲其略說諸法要者惟有十八界十二處五蘊或自讀誦素怛纜藏毗奈耶藏阿毗達磨藏令善熟已作如是念三藏文義甚爲廣博若恒憶持令心猒倦三藏所說要者惟有十八界十二處五蘊作是念已先觀察十八界彼觀察時立爲三分謂名故自相故共相故名者謂此名眼界乃至此名意識界自相者謂此是眼界自相乃至此是意識界自相共相者謂十六行相所觀十八界十六種共相彼緣此界修智修止於十八界修智止已復生猒倦作如是念此十八界即十二處故應略之入十二處謂十色界即十色處七心界即意處法界即法處彼觀察此十二處時立爲三分謂名故自相故共相故名者謂此名眼處乃至此名法處自相者謂此是眼處自相乃至此是法處自相共相者謂十六行相所觀十二處十六種共相彼緣此處修智修止於十二處修智止已復生猒倦作如是念此十二處除無爲即五蘊故應略之入於五蘊謂十色處及法處所攝色即色蘊意處即識蘊法處中受即受蘊想即想蘊餘心所法不相應行即行蘊彼觀察此五蘊時立爲三分謂名故自相故共相故名者謂此名色蘊乃至此名識蘊自相者謂此是色蘊自相乃至此是識蘊自相共相者謂十二行相所觀五蘊

十二種共相彼緣此蘊修智修止於五蘊修智止已復生猒倦作如是念此五蘊并無爲即四念住故應略之入四念住謂色蘊即身念住受蘊即受念住識蘊即心念住想行蘊并無爲即法念住彼觀察此四念住時立爲三分謂名故自相故共相故名者謂此名身念住乃至此名法念住自相者謂此是身念住自相乃至此是法念住自相共相者謂十六行相所觀四念住十六種共相彼緣此念住修智修止於四念住修智止已復生猒倦作如是念此四念住除虛空非擇滅即四聖諦故應略之入四聖諦謂有漏法果分即苦諦因分即集諦擇滅即滅諦對治即道諦彼觀察此四聖諦時立爲三分謂名故自相故共相故名者謂此名苦諦乃至此名道諦自相者謂此是苦諦自相乃至此是道諦自相共相者謂四行相所觀苦諦四種共相一苦二非常三空四非我四行相所觀集諦四種共相一因二集三生四緣四行相所觀滅諦四種共相一滅二靜三妙四離四行相所觀道諦四種共相一道二如三行四出彼緣此諦修智修止於四聖諦修智止時如見道中漸次觀諦謂先別觀欲界苦後合觀色無色界苦先別觀欲界集後合觀色無色界集先別觀欲界滅後合觀色無色界滅先別觀欲界道後合觀色無色界道如是觀察四聖諦時猶如隔絹觀諸色像齊此修習聞所成慧方得圓滿依此發生思所成慧修圓滿已次復發生修所成慧即名爲煖煖次生頂頂次生忍忍次生於世第一法世第一法次生見

道見道次生修道修道次生無學道如是次第善根滿足善根有三種一順福分二順解脫分三順決擇分順福分善根者謂種生人生天種子生人種子者謂此種子能生人中高族大貴多饒財寶眷屬圓滿顏貌端嚴身體細軟乃至或作轉輪聖王生天種子者謂此種子能生欲色無色天中受勝妙果或作帝釋魔王梵王有大威勢多所統領順解脫分善根者謂種決定解脫種子因此決定得般涅槃順決擇分善根者謂煖頂忍世第一法此中應廣分別順解脫分善根問此善根以何為自性答以身語意業為自性然意業增上問此善根為在意地為五識身答在意地非五識身問此善根為加行得為離染得為生得耶答惟加行得有說亦是生得評曰前說者好加行起故問此善根為聞所成為思所成為修所成耶答聞思所成非修所成有說亦是修所成評曰前說者好惟欲界繫故問此善根於何處起答於欲界起非色無色界欲界中人趣起非餘趣人趣中三洲起非北俱盧問此善根於何時種答佛出世時要有佛法方能種故有餘師說雖無佛法若遇獨覺亦能種此善根問此善根依何身起答亦依男身亦依女身問為因何事種此善根答或因施或因戒或因聞而不決定所以者何意樂異故謂或有人因施一摶食或乃至一淨齒木即能種植解脫種子如戰達羅等彼隨所施皆作是言願我因斯定得解脫或有雖設無遮大會而不能種解脫種子如無暴惡等彼隨所施皆求世間富貴名稱不

求解脫或有受持一晝一夜八分齋戒即能種植解脫種子或有受持盡衆同分別解脫戒而不能種解脫種子或有讀誦四句伽陀即能種植解脫種子或有善通三藏文義而不能種解脫種子問誰決定能種此順解脫分善根答若有增上意樂欣求涅槃猒背生死者隨起少分施戒聞善即能決定種此善根若無增上意樂欣求涅槃猒背生死者雖起多分施戒聞善而亦不能種此善根問若有種植此善根已爲經久如能得解脫答若極速者要經三生謂初生中種此種子第二生中令其成熟第三生中即能解脫餘則不定謂或有人種順解脫分善根已或經一劫或經百劫或經千劫流轉生死而不能起順決擇分或復有人起順決擇分善根已或經一生或經百生或經千生流轉生死而不能入正性離生順解脫分亦有六種謂退法種性乃至不動法種性轉退法種性順解脫分起思法種性順解脫分乃至轉堪達種性順解脫分起不動法種性順解脫分轉聲聞種性順解脫分起獨覺及佛種性順解脫分轉獨覺種性順解脫分起聲聞及佛種性順解脫分若起佛種性順解脫分已則不可轉極猛利故問煖加行中有生滅觀此生滅觀加行云何答諸瑜伽師將觀生滅先取內外與衰相已還所住處調適身心觀一期身前生後滅次觀分位次年次時次月次半月次一晝夜次牟呼栗多次臘縛次怛刹那次復漸減乃至於一切有爲法觀二刹那生二刹那滅齊此名爲加行成滿次復於有爲法觀一

剎那生一剎那滅此則名爲生滅觀成問此生滅觀觀生滅時爲一心觀爲二心觀若一心觀者爲作一解爲作二解若作一解者如觀生爲生亦應觀滅爲生觀生爲生可名正觀觀滅爲生應是邪觀如觀滅爲滅亦應觀生爲滅觀滅爲滅可名正觀觀生爲滅應是邪觀如何一解亦正亦邪若作二解者應有二體一心二體無有是處若二心觀者一心觀生一心觀滅應無生滅觀云何名爲生滅觀耶答二剎那頃一心觀生一心觀滅依相續說名生滅觀不依剎那故無有失有說一心雙觀生滅而無如前所說過失以見生時比知有滅以有生法必有滅故若見滅時比知有生以有滅法必有生故評曰彼說非理云何一心可有二解現比二量體不同故前說爲善問此生滅觀爲勝解作意爲眞實作意有說眞實作意問若爾諸行實無來去見有來去云何眞實答此觀未成見有來去成時但見生滅不見有去來相如舞獨樂緩見來去急則不見旋火輪喻陶家輪喻應知亦爾有說勝解作意問若爾伽陀所說當云何通如說

若有知見能盡漏　若無知見云何盡

若能觀蘊生滅者　是則解脫煩惱意

非勝解作意能斷煩惱答依傳因說如子孫法謂勝解作意引生眞實作意由眞實作意斷諸煩惱故不相違

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七　說一切有部發智

音釋

扇搋　梵語也此云生謂生來男根不滿也搋丑皆切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八

五百大阿羅漢等造
唐三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第一中世第一法納息第一之七

此二十句薩迦耶見幾我見幾我所見乃至廣說問何故作此論答爲欲分別契經義故謂諸經中佛說有二十句薩迦耶見尊者舍利子於池喻經中雖略分別此二十句薩迦耶見而皆未說幾是我見幾我所見彼經是此論所依根本彼所未說者今欲說之故作斯論復次爲止他宗顯正義故謂譬喻者作如是說薩迦耶見無實所緣彼作是言薩迦耶見計我我所於勝義中無我我所如人見繩謂是蛇見杌謂是人等此亦如是故無所緣爲止彼執顯示此見實有所緣故作斯論問於勝義中無我我所云何此見實有所緣答薩迦耶見緣五取蘊計我我所如緣繩杌謂是蛇人行相顛倒非無所緣以五取蘊是實有故此二十句薩迦耶見幾我見幾我所見耶答五我見謂等隨觀色是我受想行識是我十五我所見謂等隨觀我有色色是我所我在色中我有受想行識受想行識是我所我在受想行識中問如我見行相緣五取蘊有五我所見行相緣五取蘊亦應有五何故乃說有十五耶答我見行相緣五取蘊無差別故但有五種我所見行相緣五取蘊有差別故有十五種謂我衆具於一一蘊皆有三種差別相故然此薩迦耶見或應說一謂五見中薩迦耶見或應說二謂我我所行相差別說爲我見及我所見或應說三謂欲色

無色三界别故或應説五謂緣五蘊有差别故或應説六謂於三界各有我見我所見故或應説九謂從欲界乃至非想非非想處九地别故或應説十謂緣五蘊各有我見我所見故或應説十二謂緣十二處有差别故或應説十八謂於九地各有我見我所見故又緣十八界有差别故或應説二十謂分别緣蘊我具行相差别不分别所起處如等隨觀色是我我有色色是我所我在色中受想行識亦爾五蘊各四故有二十或應説二十四謂緣十二處各有我見我所見故或應説三十六謂緣十八界各有我見我所見故或應説四十八謂分别緣處我具行相差别不分别所起處如等隨觀眼處是我我有眼處眼處是我所我在眼處中餘十一處亦爾十二處各四故有四十八或應説六十五謂分别緣蘊我具行相差别亦分别所起處如等隨觀色是我受是我瓔珞是我僮僕是我器如受有三想行識亦爾四三十二并觀色是我總有十三如觀色是我有十三受想行識亦爾五種十三爲六十五或應説七十二謂分别緣界我具行相差别不分别所起處如等隨觀眼界是我我有眼界眼界是我所我在眼界中餘十七界亦爾十八界各四故有七十二或應説四百八謂分别緣處我具行相差别亦分别所起處如等隨觀眼處是我色處是我瓔珞是我僮僕是我器如色處有三餘十處亦爾十一種三有三十三并觀眼處是我總有三十四如觀眼處是我有三十四餘十一處亦爾十二種三十四爲四百八或

應說九百三十六謂分別緣界我具行相差別亦分別所起處如等隨觀眼界是我色界是我瓔珞是我僮僕是我器如色界有三餘十六界亦爾十七種三有五十一并觀眼界是我總有五十二十八種五十二爲九百三十六如是緣蘊行相界地分別緣處行相界地分別緣界行相界地分別若以相續若以世若以刹那分別則有無量薩迦耶見此中且說分別緣蘊我具行相差別不分別所起處故但有二十句薩迦耶見問何故此中但依緣蘊說二十句薩迦耶見非界處耶答彼作論者意欲爾故乃至廣說復次亦應依界處說而不說者當知此義有餘復次蘊在初故且依蘊說界處不爾復次此中不應問作論者以作論者依經造論佛於經中但依蘊說薩迦耶見有二十句故作論者依之造論問若爾置作論者應問何故世尊但依蘊說薩迦耶見有二十句非界處耶答觀所化故謂佛觀察所化有情若依蘊說薩迦耶見有二十句便得解了能辦所作非依界處說依界處彼得解了能辦所作佛亦說之但不如是故不爲說復次薩迦耶見多緣蘊非界處故偏說之問何故此中但說薩迦耶見有二十句不說餘見耶答彼作論者意欲爾故乃至廣說復次應知此中是有餘說謂亦應說邊執見有二十邪見有八十見取亦爾戒禁取有四十而不說者當知有餘復次薩迦耶見於五見中最爲上首是以偏說復次薩迦耶見是十種空近所對治所以偏說十種空者謂內空外空內外空有爲空無爲空散壞

空本性空無際空勝義空空空問二十句者句是何義答是自性義謂此見有二十自性問等隨觀色是我受想行識是我者云何等隨觀色是我受想行識是我耶答諸所有色若四大種若四大種所造彼一切等隨觀是我乃至識隨所應當說問薩迦耶見惟有漏緣非無漏自界地緣非他界地自界地中亦非一切一時而緣何故言彼一切等隨觀是我耶答此一切言是少分一切非一切一切故無有失復次此一切言依自所行境界而說是以無過問頗有於一蘊執我我所耶答有謂色蘊行蘊中各有多法執一爲我餘爲我所受想識蘊雖無多類而有種種差別自性是故亦得計一爲我餘爲我所等隨觀我有色乃至廣說者云何等隨觀我有色答於餘四蘊展轉隨執一是我已然後於色執爲我有如人有財有瓔珞等云何等隨觀色是我所答於餘四蘊展轉隨執一是我已然後於色執爲我所如人有侍有僮僕等云何等隨觀我在色中答於餘四蘊展轉隨執一是我已然後於色執爲我器我處其中如油在麻中膩在摶中蛇在篋中刀在鞘中酥在酪中血在身中等如等隨觀色有此三種乃至等隨觀識應知亦爾問執受等是我在於色中是事可爾以色是麤受等細故執色是我在受等中云何可爾以麤法不應在細中故脇尊者言理不應責無明者愚盲者墮坑有餘師說若執色是我在受等中者彼執色細受等是麤是故尊者世友說曰遍四大種造色身中隨與觸合皆能生受此說何義此說

身中遍能起觸亦遍生受彼作是念從足至頂旣遍有受故知色我在於受中大德說曰一切身分皆能生受彼作是念受遍身有身之一分是我非餘是故受中得容色我如受乃至識亦如是問爲有緣一極微起薩迦耶見不設爾何失若有者此應是正見非薩迦耶見所以者何要眞實行智方見極微故若無者六法論說當云何通如彼論說極微是常各別住故此各別住非無常因是故極微決定常住彼說云何證此見緣極微彼說邊執見緣極微爲境證有身見亦緣極微身邊二見所緣一故答無緣一極微起薩迦耶見問若爾六法論說當云何通答彼論所說不順正理不可引證此緣極微謂彼論中更說多種不順理因不可爲證有餘師說有緣一極微起薩迦耶見問若爾此應是正見非薩迦耶見答此約所緣故說有非約現起故說有評曰彼說非理所以者何如何此見能住所緣而不能起是故前說於理爲勝問爲有俱時總緣五蘊執爲我不設爾何失若有者六法論說當云何通如彼論說我體惟一無有五種若有俱時總緣五蘊執爲我者我應有五然蘊自相五種各別彼所執我相無差別以所執我無有細分無差別相常住不變生老病死不能壞故若無者諦語經說當云何通如彼經說諦語外道白佛言喬答摩我說色是我受想行識是我有作是說無有俱時總緣五蘊執爲我者問若爾六法論說便爲善通諦語經說當云何通答彼憍慢故作非理說實無此執復次彼欲試佛故作如是

不順理言謂彼聞佛有勝智見心不定信作是念言我今當試有此事不故作是說復次彼心驚怖故作如是不順理說謂彼先說多種方便來詣佛所欲興論議既見世尊身有殊勝大論師相謂頷輪如師子眼睫如牛王其牙纖利具四十齒梵音深妙令人樂聞彼見是已恐墮負處生大怖畏故作是說復次佛威神力映蔽彼心故作如是不順理說謂彼外道爲論議故來詣佛所既見世尊威德熾盛梵釋護世尚不能覩見已驚惶故作是說復次天龍藥叉威神力故令作如是不順理說謂有信佛天龍藥叉作如是念此惡外道結搆言詞欲惱亂佛當以勢力擾亂其心令違理說速墮負處如鄔波梨欲來罵佛天神威力擾亂其心翻成讚歎此亦如是復有

說者有於一時總緣五蘊而起我執問若爾諦語經說便爲善通六法論說當云何通答彼於五蘊起一合想執爲一我故無有失問若爾彼執何爲我所答若執內蘊爲我彼執外蘊爲我所若執外蘊爲我彼執內蘊爲我所故亦無失問有五蘊外執有我不設爾何失若有者契經所說當云何通如契經說諸有沙門或婆羅門施設有我一切皆緣五聚蘊起若無者云何說有第六我見答無五蘊外執有我者問若爾云何說有第六我見答於思行蘊所起我見於餘行蘊所起我見各別建立故有六種問梵網經說六十二見趣一切皆以有身見爲本師子吼經說諸有沙門或婆羅門多種異見皆依二見謂依有見及無有見此二經說有何差別答依等起故

說諸見趣以有身見爲本依推求故說諸異見依有無有見復次薩迦耶見能引發諸見趣有無有見能守護諸異見是謂二經所說差別若非常常見於五見何見攝何見所斷乃至廣說問何故作此論答此諸見趣於生死中與諸有情作大繫縛作大衰患作大損伏由有此故令諸有情數於欲界色無色界受多苦惱輪轉生死遠離慧明入毋胎藏住在生藏熟藏中間受諸迫迮如重罪人禁在囹圄欲令有情覺知如是見趣過失勤求解脫故作此論猶如世間繫縛衰患損伏之處人若不知不能遠避人若知之即能遠避此亦如是此論雜藴智藴見藴皆以二事尋求見趣一以自性二以對治以自性者謂如是見於五見何見攝以對治者謂如是見何見所斷生智論中亦以此二事尋求見趣如彼論說外道謗佛言沙門喬答摩是大幻者誑惑世間然世尊道已超於幻彼言是幻者是謗道邪見見道所斷謗道邪見者顯彼自性彼謗世尊超幻道故見道所斷者顯彼對治道忍智生永斷彼故又彼論說有作是言世尊何故慳阿羅漢然世尊道已超於慳彼言是慳者是謗道邪見見道所斷此中二事如前應知又於問論梵網經中復以一事尋求見趣謂如是見由何而起如是總說便以三事尋求見趣一以自性二以對治三以等起脇尊者言不應如是尋求見趣如不應責無明者愚盲者墮坑評曰應以三事尋求見趣所以者何若以三事尋求見趣則具縛異生亦畢竟不起如以聖道永斷遍知此中應廣

說實法師因緣謂昔在此迦濕彌羅國中有一阿練若處諸瑜伽師共會一處論說諸見作如是言聖者於此無量過患諸惡見趣永不現行甚爲希有時彼衆內有一法師名達臘婆謂衆人曰聖者於此諸惡見趣已斷遍知永不現前有何希有如我今者具縛異生以此三事尋求見趣設我後際流轉生死如前際來所經劫數於此見趣更不現行乃爲希有爾時衆中有阿羅漢作如是念具縛異生乃能於此賢聖衆中作師子吼甚爲希有吾當後時驗彼所言爲實非實然所積財必歸於盡一切高貴必當墮落一切合會必當別離一切壽命必歸於死此實法師後命終已還生本國婆羅門家彼阿羅漢天眼見之數往其家而問安不如是荏苒至年長大時阿羅漢爲試驗之取彼嚴具而問之言此是誰許彼默不答其母謂曰兒今何故不答師問彼白母言師所問者世間所無當云何答母曰世間無何等物彼言無我所以者何以一切行皆無我無有情無命者無補特伽羅無生者無養育者無作者無受者惟空行聚故不應答時阿羅漢聞已歎言甚爲希有雖經生死而諸見趣猶不現行汝於前世賢聖衆中作師子吼具縛異生若以三事尋求見趣設經多劫亦不現前斯言有實是故應以所說三事尋求見趣有大饒益

若非常常見於五見何見攝何見所斷答邊執見常見攝見苦所斷問何謂非常常答諸有爲法問何緣外道計彼爲常答由二緣故一見諸色法相似相續故二見心心所法憶本

事故見諸色法相似相續故者謂彼外道見老時色似小時色見今日色似昨日色便作是念即小時色轉至老時即昨日色轉至今日見心心所法憶本事故者謂彼外道見小時所作所習所受老時能憶見昨日所作所習所受今日能憶便作是念老時心心所法即小時心心所法今日心心所法即昨日心心所法由此二緣故彼外道於五取蘊妄計爲常尊者世友作如是說彼諸外道於五取蘊相似相續覆故不知非常威儀將攝覆故不知是苦薄皮莊飾覆故不知不淨作用我執覆故不知無我由此外道起常等見此中邊執見常見攝者顯彼自性此於常斷二邊執中常邊攝故見苦所斷者顯彼對治見苦諦時永斷彼故謂於苦諦忍智若生如是種類不正尋思不正分別顛倒見不平等取永斷止息如草端露日照則消彼亦如是以迷苦生見苦便斷問善說法者亦說諸法常有實體性相我事何故所見不名爲惡外道亦然獨稱惡見答善說法者雖說諸法有實體等而無作用外道所說兼有作用有說善說法者惟說諸法暫起作用彼說諸法數起作用有說善說法者宣說諸法爲生所生爲老所老爲滅所滅彼說諸法非生所生非老所老非滅所滅有說善說法者宣說諸法流轉三世彼說諸法不經於世有說善說法者宣說諸法依因託緣和合而生彼說諸法非因緣生有說善說法者宣說諸法生滅相應有因有緣有爲相合彼說不爾由如是等種種因緣善說法者所見非惡外道所起獨稱惡

見問若於非常起常見者決定誹謗無常因緣彼見云何不名邪見答無行相轉立邪見名彼見不然故非邪見有說壞實事者立邪見名彼乃增益故非邪見問何故此見名邊執見答執常邊故斷常乖中俱名爲邊執二邊見名邊執見如世尊告迦多衍那若以正智觀世是集言無所有則更不行無所有者即是斷見若以正智觀世是滅言有所有則更不行有所有者即是常見謂觀有情未來蘊起故非是斷現在蘊滅故非是常復次起我見者猶是邊鄙世所訶責況復於我執有斷常此執邊鄙極可訶故名邊執見

若常非常見於五見何見攝何見所斷答邪見攝見滅所斷問何謂爲常答寂滅涅槃問何緣外道計彼非常答外道執有四種解脫一名無身二名無邊意三名淨聚四名世間窣堵波無身者謂空無邊處無邊意者謂識無邊處淨聚者謂無所有處世間窣堵波者謂非想非非想處然四無色雖从還退彼作是念我等解脫既有退墮當知釋種所說涅槃亦有退墮故於涅槃起非常見此中邪見攝者顯彼自性以彼撥無常涅槃故見滅所斷者顯彼對治見滅諦時永斷彼故餘如前說問爲有邪見能於寂滅涅槃起非常行相不設爾何失若有者品類足說當云何通如彼說云何邪見謂謗因謗果謗作用壞實事諸忍樂慧觀見若無者此中所說當云何通如說若常非常見邪見攝見滅所斷答應作是說有此邪見問品類足說當云何通答彼說邪見行相不盡謂有所餘煩惱行相彼不

說故有說攝在彼所說中謂謗因者謗集諦謗果者謗苦諦謗作用者謗道諦壞實事者謗滅諦有說謗因謗果謗作用者各謗三諦壞實事者惟謗滅諦有餘師說無此邪見問此中所說當云何通答涅槃中有常相若謗無涅槃亦謗此常相如指中有四處若撥無指亦撥四處有說義准故作是說謂諸外道惟執有蘊是常住法涅槃非蘊是故義准彼定撥無由此說有常非常見然無邪見能於寂滅涅槃實起無常行相

若苦樂見於五見何見攝何見所斷答取劣法爲勝見取攝見苦所斷問何謂爲苦答諸有漏法問何緣外道計彼爲樂答愚於少時適意事故如疲暫息寒暫得暖熱暫得冷饑暫得食渴暫得飲便作是念我今受樂然諸蘊中有少分樂如量而取亦非顛倒外道於中增益而取同究竟樂故成顛倒此中取劣法爲勝見取攝者顯彼自性取苦苦等爲妙樂故見苦所斷者顯彼對治見苦諦時永斷彼故餘如前說問何故取苦爲樂名爲見取取無常爲常非見取耶答取苦爲樂者一向取劣法爲勝故名見取取無常爲常者非一向取劣法爲勝故非見取以常法中勝不勝法同爲一聚如虛空非擇滅是無記故不名勝法復有說者於諸蘊中有少分樂由觀彼故取苦爲樂名爲見取非諸蘊中有少分常可觀彼故取無常爲常亦名見取所以者何色等五蘊刹那性故體虛幻故暫時住故臨滅壞故如說云何滅時法謂現在法故取無常爲常住者名邊執見不名見取

若樂苦見於五見何見攝何見所斷答邪見攝見滅所斷問何謂爲樂答勝義樂惟涅槃問何緣外道謂涅槃苦答彼作是說一根壞時尚生於苦況涅槃中諸根皆壞是故涅槃必是極苦對彼尊者世友說言根是苦因若一根在猶能生苦況有多根惟涅槃中諸根皆滅無苦因故乃是極樂此中邪見攝者顯彼自性謗涅槃故見滅所斷者顯彼對治見滅諦時永斷彼故餘如前說問道諦亦樂如契經說道依資糧涅槃依道由道樂故得涅槃樂何故惟說見滅所斷答應知此中是有餘說謂應說言若樂苦見是邪見攝此有二種若謂滅爲苦見滅所斷若謂道爲苦見道所斷而不說者有別意趣謂無漏道雖亦是樂而屬二分屬樂分者得涅槃故屬苦分者是無常故如契經說無常故苦復有說者道諦非樂得涅槃故假說爲樂如說由樂至樂涅槃故此惟說見滅所斷問爲有邪見能於涅槃起苦行相不設爾何失此中難通廣如前非常說

若不淨淨見於五見何見攝何見所斷答取劣法爲勝見取攝見苦所斷問何謂不淨答諸有漏法問何緣外道計彼爲淨答愚於少時鮮淨事故如治髮爪口齒皮等令顯形色暫時鮮淨便作是念我身清淨然諸蘊中有少分淨如量而取亦非顛倒外道於中增益而取同究竟淨故成顛倒此中取劣法爲勝見取攝者顯彼自性取糞穢等爲眞淨故見苦所斷者顯彼對治見苦諦時永斷彼故餘如前說問現見九孔不淨常流如何外道執

身是淨答彼作是念已流出者雖是不淨未流出者必應是淨如甄叔迦樹華紅赤似肉野干蹲下望之作如是念我於今者定當食肉須臾彼華有墮地者便走嗅之乃知非肉復作是念已墮地者雖非是肉餘未墮者必應是肉外道亦爾無明所迷故作是執諸有漏法由二義故說名不淨一由煩惱二由境界諸染汙法具由二義不染汙法但由境界問若爾云何有漏善法亦名清淨答少分淨故謂彼雖是有垢有過有毒有漏而違煩惱不雜煩惱壞煩惱故復有說者諸無漏法是勝義淨有漏善法牽引順彼故亦名淨問善說法者於有漏法亦說有淨如三淨業而不名惡何故外道說彼爲淨便名惡見答善說法者惟說妙行爲淨外道總說妙行惡行爲淨復次善說法者惟說善根爲淨外道總說善不善根爲淨復次善說法者惟說對治結縛隨眠隨煩惱纏諸法爲淨外道亦說結等爲淨復次善說法者說有漏法有少分淨外道說彼爲究竟淨是故外道所說是惡善說法者不名惡見

若淨不淨見於五見何見攝何見所斷答邪見攝此有二種若謂滅爲不淨見滅所斷若謂道爲不淨見道所斷問何謂爲淨答滅道二諦問何緣外道計滅道諦爲不淨耶答彼說煩惱是眞不淨聖道斷之便成不淨道所得滅亦成不淨如以刀水割洗穢物便成不淨以此刀水割洗餘物亦成不淨穢道亦然故應不淨此中邪見攝者顯彼自性誹謗滅道是不淨故見滅道所斷者顯彼對治見滅

道時永斷彼故餘如前說問爲有見能於滅道二諦起不淨行相不設爾何失此中難通廣如前說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八 說一切有部發智

音釋

鞘 仙妙切刀室也 脅 虛業切腋下也 睫 即涉切目旁毛也 荏苒 荏如甚切苒而琰切荏苒侵尋也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中世第一法納息第一之八

若非我我見於五見何見攝何見所斷答有身見攝見苦所斷問何謂非我答一切法問何緣外道於彼計我答愚去來等作用事故彼作是念若無我者誰去誰來誰住誰坐誰屈誰伸誰起誰卧誰見聞嗅嘗觸憶識以有我故有此等事故諸外道於彼計我此中有身見攝者顯彼自性於五取蘊執有我故見苦所斷者顯彼對治見苦諦時永斷彼故餘如前說問薩迦耶見有二行相謂我行相我所行相即是我見我所見攝何故此中惟說我見非我所見答是作論者意欲爾故乃至廣說有作是說亦應說彼而不說者應知此中是有餘說復有說者此中已說我見故應知亦說我所見所以者何以有我故得有我所以有我見故得有我所見以有已見故得有已所見以有五我見故得有十五我所見以有我愛故得有我所愛以有我愚故得有我所愚有餘師說我見是根本是顛倒性故此中偏說我所見非根本非顛倒性故此中不說問善說法者亦說諸法常有實體性相我事而非惡見何故外道說有實我便是惡見答我有二種一者法我二者補特伽羅我善說法者惟說實有法我有性實有如實見故不名惡見外道亦說實有補特伽羅我補特伽羅非實有性虛妄見故名爲惡見問何故不說我非我見答我實非有若見非我便

爲正見此中惟說諸惡見趣是故不說我非我見

若非因因見於五見何見攝何見所斷答非因謂因戒禁取攝見苦所斷問何謂非因答自在天等不平等因問何緣外道非因謂因答親近惡友聞說自在自性士夫時方空等生諸法故如農夫等秋多收實便作是言私多未度天等所與若生男女復作是言是難陀等天神所與信自在者若生男女便作是言毗瑟笯天矩陛羅等天神所與如是等類非因計因然有情數各別業生非有情數共業所生非自在等邪因所生此中非因謂因戒禁取攝者顯彼自性執非親正因爲親正因故然戒禁取略有二種一非因計因二非道計道此中但說非因計因見苦所斷者顯彼對治見苦諦時永斷彼故餘如前說問何故此見非見集斷答果處轉故問非因謂因者亦謗諸法因何故此見非邪見攝答無行相轉名爲邪見此有行相轉故不名邪見復有說者壞實事轉名爲邪見此乃增益轉故不名邪見尊者世友作如是言若撥無因名爲邪見此非因計因故不名邪見於非正因謂正因故

若因非因見於五見何見攝何見所斷答邪見攝見集所斷問何謂爲因答業煩惱等問何緣外道執內外事無因而生答不了內外緣起法故彼作是念誰揠河海誰積山原誰纖棘刺誰畫禽獸准此一切皆無因生故彼頌言

誰揠河海積山原　誰纖棘刺畫禽獸

世無自在能作者　故知一切皆無因
此中邪見攝者顯彼自性誹謗諸法所從因故見集所斷者顯彼對治見集諦時永斷彼故餘如前說問何故此中謗因邪見見集所斷見蘊中說謗因邪見見集道斷答是作論者意欲爾故乃至廣說復次此非了義說彼是了義說此有餘意趣彼無餘意趣此說有餘緣彼說無餘緣此說依世俗彼說依勝義復次此說少分因彼說一切因此惟說苦因彼說苦及非苦因此惟說顛倒因彼說顛倒及非顛倒因此惟說生果因彼說生果不生果因復次謗集邪見撥無因體亦撥因義謗道邪見惟撥因體不撥因義言涅槃無因是正非邪故此中惟說謗因邪見故見集所斷非見道所斷

若有無見於五見何見攝何見所斷答邪見攝此有四種若謂無苦見苦所斷若謂無集見集所斷若謂無滅見滅所斷若謂無道見道所斷問何謂爲有答四聖諦問何緣外道撥無四諦答彼執有我故便撥無四諦彼作是言色等五蘊是我非苦便撥苦諦我無有因便撥集諦我常不滅便撥滅諦我無對治便撥道諦如善說法者知色等五蘊是苦非我便信苦諦此苦有因便信集諦此苦可滅便信滅諦苦有對治便信道諦此中邪見攝者顯彼自性撥無實有四聖諦故此有四種廣說乃至若謂無道見道所斷者顯彼對治見四諦時永斷彼故餘如前說應知此中謗苦諦者有二種謗一謗物體二謗果義謗集諦者有二種謗一謗物體二謗物義謗滅諦

者惟謗物體不謗果義有作是說亦謗果義謗道諦者惟謗物體不謗因義有作是說亦謗因義有作是說亦謗因果有作是說謗道諦者惟謗作用問何故邪見不緣虛空及非擇滅答若法是蘊是蘊因是蘊滅是蘊對治邪見則緣虛空非擇滅非蘊非蘊因非蘊滅非蘊對治故彼不緣復次若法是苦是苦因是苦滅是苦對治邪見則緣虛空非擇滅非苦非苦因非苦滅非苦對治故彼不緣如苦苦因等應知病癰箭惱重擔及彼因等亦爾復次若法是雜染清淨事邪見則緣虛空非擇滅非雜染清淨事故彼不緣復次若法是無漏正見所緣邪見則緣虛空非擇滅非無漏正見所緣故彼不緣如無漏正見對治邪見應知無漏智明決定信等對非智等亦爾

復次若法如此岸彼岸中流船筏邪見則緣虛空非擇滅非如此岸彼岸中流船筏故彼不緣復次若法有因果義邪見則緣虛空非擇滅無因果義故彼不緣復次若法是欣猒事邪見則緣虛空非擇滅非欣猒事故彼不緣復次若法能為損益邪見則緣虛空非擇滅不能損益故彼不緣問撥無虛空非擇滅者為緣何法答即緣虛空非擇滅名所以者何撥無彼者無深重心如謗雜染清淨事故問此是何智答此是欲界修所斷中無覆無記邪行相智然諸有者有說二種一實物有謂蘊界等二施設有謂男女等有說三種一相待有謂如是事待此故有待彼故無二和合有謂如是事在此處有在彼處無三時分有謂如是事此時分有彼時分無有說五種

一名有謂龜毛兔角空華鬘等二實有謂一切法各住自性三假有謂瓶衣車乘軍林舍等四和合有謂於諸蘊和合施設補特伽羅五相待有謂此彼岸長短事等
若無有見於五見何見攝何見所斷答此非見是邪智問此若非見云何乃言若無有見有作是說此中應言若無有見於五見何見攝何見所斷答有身見攝見苦所斷復有說者此中應言若無有慧於五見何見攝何見所斷答此非見是邪智或有說者此中應言若無有見此非見五見中不說故如是說者應如文說所以者何為問答故為成問答雖無此理而作是說如十門品作是問言三無漏根諸無為法是幾隨眠之所隨增答言無有隨眠隨增此亦如是問此邪智是何答此是欲界修所斷中無覆無記邪行相智如於杌起人想及於人起杌想於非道起道想於道起非道想如是等有餘師說如是邪智亦有染汙能起慢類梵王住此作如是言我是大梵諸梵中尊我能造化能生世間為世間父此說非理所以者何見所斷心不能發起身語業故由此前說於理為善謂是欲界修所斷中無覆無記邪行相智問若爾智蘊所說當云何通如說云何邪智謂染汙慧答邪智有二種一染汙二不染汙染汙者無明相應不染汙者無明不相應如於杌起人想等染汙者聲聞獨覺俱能斷盡亦不現行不染汙者聲聞獨覺雖能斷盡而猶現行惟有如來畢竟不起煩惱習氣俱永斷故由此獨稱正等覺者染汙邪智由勝義故名為邪智不

染汙者由世俗故得邪智名非由勝義煩惱邪法不相應故後智蘊中所說邪智是勝義者今說世俗故不相違

雜蘊第一中智納息第二之一

頗有一智知一切法耶如是等章及解章義既領會已次應廣釋問何故作此論答爲止他宗顯巳義故謂或有執心心所法能了自性如大衆部彼作是說智等能了爲自性故能了自他如燈能照爲自性故能照自他或復有執心心所法能了相應如法密部彼作是說慧等能了相應受等或復有執心心所法能了俱有如化地部彼作是說慧有二種俱時而生一相應二不相應相應慧知不相應者不相應慧知相應者或復有執補特伽羅能了諸法如犢子部彼作是說補特伽羅能知非智爲止如是他宗異執顯自所說諸心心所不了自性相應俱有補特伽羅性不可得故作斯論復次勿爲止他及顯巳義然諸法相理應分別饒益有情故造斯論頗有一智知一切法耶答無若此智生一切法非我此智何所不知答不知自性及此相應俱有諸法此中不知自性者即止大衆部執不知相應諸法者即止法密部執不知俱有諸法者即止他地部執言智能知即止犢子部執又於此中有問有答有難有通頗有一智知一切法耶者是問答無者是答若此智生一切法非我此智何所不知者是難答不知自性及此相應俱有諸法者是通問此中誰問誰答誰難誰通答分別論者問應理論者答分別論者難應理論者通有說弟子問師

答弟子難師通有說此中無別現問難者但本論師爲辯法相假設賓主此中一智者謂一刹那智由此不知自性相應俱有諸法若作是問於十智中頗有一智知一切法耶應答言有謂世俗智如是問於九八七六五四三二智中頗有一智知一切法耶答有謂世俗智若即於此世俗智中作如是問頗二刹那頃知一切法耶答有謂此智初刹那頃除其自性相應俱有餘悉能知第二刹那亦知前自性相應俱有法故答言有今此惟問一刹那智故答言無問何緣自性不知自性答勿有因果能作所作能成所成能引所引能生所生能屬所屬能轉所轉能相所相能覺所覺無差別過是故自性不知自性有說自性於自性無益無損無養無害無成無壞無增無減無聚無散無因無等無間無所緣無增上諸法自性不觀自性但於他性能作諸緣是故自性不知自性有說世間現見指端不自觸刀刃不自割瞳子不自見壯士不自負是故自性不知自性尊者世友說曰何故自性不知自性答非境界故復次若自性知自性者世尊不應安立二緣生於六識謂眼及色爲緣生眼識乃至意及法爲緣生意識復次若自性知自性者世尊不應安立三和合觸謂眼及色爲緣生眼識三和合故觸乃至廣說復次若自性知自性者世尊不應安立邪見謂彼邪見若能自知我是邪見便爲正見如說邪見若能自觀是邪見者應名正見非謂邪見復次若自性知自性者不應建立惡心遍體皆是不善以了自體非邪僻故

復次若自性知自性者不應建立能取所取能知所知能覺所覺境有境行相所緣根相義等復次若自性知自性者則四念住應無差別以身念住即法念住乃至心念住即法念住故復次若自性知自性者四聖諦智應無差別以苦智即道智乃至滅智即道智故復次若自性知自性者則宿住隨念智應不說有以彼即知現世事故復次若自性知自性者則他心智應不說有以彼亦知自心所故大德說曰若自性知自性者則應不知他性於自性轉故若自性知他性者則應不知自性於他性轉故若知自性及他性者云何而知如知自性是自性知他性亦爾耶如知他性是他性知自性亦爾耶若如知自性是自性知他性亦爾者則知自性是自性可是正知他性是自性應是邪若如知他性是他性知自性亦爾者則知他性是他性可是正知自性是他性應是邪若爾應無邪正二智體相差別若一時知自性是自性知他性是他性者則應一智有二解用解用別故體亦應別體既各別應非一智一有情身二智並起不應正理勿有此失是故自性不知自性問若爾大衆部所說喻云何通答不必須通彼非素怛纜毗柰耶阿毗達磨攝故又不可以世俗現喻難賢聖法賢聖法異世俗法異故若必須通應說喻過喻既有過所喻不成如燈無根無所緣處非有情數智亦應爾如燈是色極微所成智亦應爾既不如是云何爲喻又彼許燈是照性不若是照性復何須照若非照性體應是暗不應名燈破暗名燈

寧非照性故不應執燈能自照由此所喻亦不得成問何緣不知相應諸法答同一所緣俱時轉故謂一有情心心所法於一境界俱時而轉理無展轉互相緣義譬如多人集在一處或同觀下或共觀空理必不能互相見面心心所法亦復如是若智能知相應受者彼受爲能緣自體不若緣自體則有前說緣自性過若不能緣則心心所應俱時起不同所緣勿有此失故不能知相應諸法問何緣不知俱有諸法答極相近故如籌雷取安繕那藥置於眼中極相近故眼不能取此亦如是問何等名爲俱有諸法答此隨轉色及此隨轉不相應行西方諸師作如是說與慧俱生諸蘊相續自身攝者是俱有法彼說非理所以者何若爾眼識應不能取自身諸色餘識亦爾彼作是說五識能取自身中境意識不能若爾意識應不能取一切境界便爲非理復有餘過苦法智忍應不現觀自身俱生諸蘊相續若爾便爲於自諦境少分現觀彼作是言苦法智忍於自諦境少分現觀亦無有失苦法智生盡現觀故如道法智忍於自諦境雖少分現觀而無有失道法智生盡現觀故彼言非理所以者何苦道現觀義各異故謂欲界繫見道所斷一一邪見總謗一切法智品道道法智忍設惟於一法智品道得現觀者亦能總斷能謗邪見況除自性相應俱有餘並現觀薩迦耶見於五取蘊執我我所或總或別苦法智忍若於自諦不盡現觀應有別緣薩迦耶見爾時不斷不現觀彼所執境故薩迦耶見若不斷盡彼爲上首見苦

所斷諸餘煩惱亦應不斷若爾不應名於自諦得眞現觀若於苦諦不得現觀於集滅道亦應不得如是便無究竟解脫勿有此過故不應說苦法智忍不觀自身俱生諸法又若爾者便與本論前說相違如說若緣此法起苦法智忍即緣此法起世第一法世第一法旣能總緣欲界五蘊苦法智忍何爲不能是故應知前說爲善問補特伽羅何緣不知答彼如兎角不可得故謂一切法無我有情補特伽羅命者生者能養育者作者受者惟空行聚是故無有補特伽羅能知諸法頗有一識了一切法耶乃至廣說問何故作此論答爲止他宗顯已義故謂或有執識即是智惟長一字所謂毗也爲止彼宗顯識與智其體各別如契經言智相應識或執六識各別所緣如五識身所緣各別如是意識但緣法處爲止彼宗顯示意識緣十二處如契經說一切皆是意識所緣或有執智緣一切法識不能爾爲止彼宗顯識與智俱能總別緣一切法或有執智緣自相共相識惟緣自相爲止彼宗顯智與識俱緣二相或有執智緣同分不同分境識惟緣同分境爲止彼宗顯智與識俱緣二分或有執智緣三世境及非世境識惟緣現在境爲止彼宗顯智與識俱緣三世及非世境或有執智通緣五蘊及非蘊境識惟緣色爲止彼宗顯智與識俱緣五蘊及非蘊境或有執智緣自相續及他相續識惟緣自相續爲止彼宗顯智與識俱緣自他或有執智緣內外處識惟緣外處爲止彼宗顯智與識俱緣內外或有執智緣有漏無漏識

惟緣有漏爲止彼宗顯智與識俱緣二種或有執智緣有爲無爲識惟緣有爲爲止彼宗顯智與識俱緣二種或有執智惟是道支識惟是有支如犢子部以契經說正見是道支行緣識故爲止彼宗顯智與識俱通二支但隨强說或有執智與識不俱如譬喻者爲止彼宗顯智與識有俱時生由此因緣故造斯論問何故此中智後說識答是作論者意欲爾故乃至廣說有說此是經論舊法謂契經說尊者摩訶俱瑟耻羅往詣尊者舍利子所先問智者何故名智後問識者何故名識舍利子言能知故名智能了故名識品類足論先說所知後說所識先說智門後說識門達磨難提亦作是說若於是處有智識轉當知必有勝事成辦故此亦於智後說識有說俱是根本法故謂一切清淨品中智爲根本一切雜染品中識爲根本清淨品勝是故前說有說俱是上首法故如契經說明爲上首無量善法皆得生長識爲上首諸雜染法皆得生長諸善法勝是故前說有說俱是所依趣故如契經說應依趣智不依趣識又說五根各別所行各別境界意根於彼所行境界俱能領受意根皆爲彼所依趣智依趣勝是故前說有說俱是有所緣故十二處中二有所緣謂意處法處此中說智即總顯有所緣法處說識即顯意處法處法多是故前說有說此中說心心所法故謂若說智則總顯諸心所法若說識則顯心心所法多是故前說頗有一識了一切法耶答無若此識生一切法非我此識何所不了答不了自性及此相應

俱有識法此中破執問答難通釋本文等准前應說問此中所說緣一切法非我行相由何契經知有如是緣一切法非我行相耶答如契經說

若時以慧觀　一切法非我　爾時能猒苦
是道得清淨

由此契經知有如是緣一切法非我行相問此經爲說緣一切法非我行相爲說緣苦諦非我行相耶設爾何失若說緣一切法非我行相者云何復言爾時猒苦若說緣苦諦非我行相者云何說觀一切法非我有作是言此經中說緣一切法非我行相問云何復言爾時猒苦答此頌前半說緣一切法非我行相後半說緣苦諦非我行相有說前半說修觀時後半說現觀時有說前半說聞思修所成慧後半惟說修所成慧有說前半說有漏慧後半說無漏慧如有漏無漏世間出世間有味無味躭嗜依出離依墮界不墮界順取非順取應知亦爾有說前半說同相作意後半說別相作意有餘師說此經但說緣苦諦非我行相問云何說觀一切法非我答一切有二種謂一切一切少分一切此中但說少分一切餘處亦說少分一切如世尊說一切熾然非無漏法有熾然義此中亦爾此中雖不說緣一切法非我行相而餘經說如世尊說一切行無常一切法無我涅槃寂靜如說者評曰隨有經證或無經證然決定有緣一切法非我行相謂瑜伽師於修觀地起此行相故此中說問亦有空行相能緣一切法此中何故不說耶答是作論者意欲爾故乃至

廣說有說應說而不說者當知此義有餘有說非我行相其義決定是故偏說謂空行相義不決定以一切法有義故空約他性故有義故不空約自性故非我行相無不決定以約自他俱無我故由此尊者世友說言我不定說諸法皆空定說一切法皆無我問若非我行相與空行相俱能緣一切法者此二行相有何差別答非我行相對治我見空行相對治我所見如對治我見我所見對治已見已所見五我見十五我所見我行相我所行相我執我所執我愛我所愛我愚我所愚應知亦爾有說觀蘊非我是非我行相觀蘊中無我是空行相如觀蘊非我蘊中無我觀界界中觀處處中應知亦爾有說於非有觀非有是非我行相於有觀非有是空行相有說於無觀無是非我行相於有觀無是空行相有說觀自性空是非我行相觀所行空是空行相有說觀體不自在是非我行相觀內無士夫是空行相是謂二種行相差別問何故有漏非我行相緣一切法無漏非我行相惟緣苦諦耶答有漏非我行相非煩惱對治故能緣一切法無漏非我行相是煩惱對治故不緣一切法非一切法順煩惱性故有說有漏非我行相非顛倒對治故能緣一切法無漏非我行相是顛倒對治故不緣一切法非一切法順顛倒性故有說有漏非我行相無分齊緣故能緣一切法無漏非我行相有分齊緣故不緣一切法緣我見境爲非我故有說有漏非我行相修觀時勝故能緣一切法以修觀時觀一切法爲非我故無漏非我行

相現觀時勝故不緣一切法以現觀時但緣苦諦爲非我故現觀位中別觀諦故由此因緣有漏非我行相能緣一切法無漏非我行相但緣苦諦問有漏非我行相亦不能緣一相法以不能緣自性相應俱有法故云何乃言緣一切法答依多分說故無有過謂所緣者猶如大地四大海水蘇迷盧山太虛空量所不緣者猶如芥子大海一滴妙高一塵虛空蚊處故無有失有說以此有漏非我行相二刹那頃緣一切法故作是說非如無漏非我行相雖多刹那亦不能緣一切法盡有說有漏非我行相一刹那頃亦緣一切所應緣法自性相應俱有諸法非所緣故不應爲責由此因緣如是有漏非我行相雖言一切法皆非我而非顛倒

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九　說一切有部發智

音釋

齅許救切以鼻攝氣也　掘其月切穿也　補特伽羅梵語也此云數取趣謂數數往來諸趣也　割古達切剝也　瞳徒紅切目瞳子也　互胡故切交互也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十

五百大阿羅漢等造
唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中智納息第二之二

問緣一切法非我行相自體是何答慧爲自體如自體我物相分自性亦爾已說自體所以今當說問何故名爲緣一切法非我行相答此慧行一切法起非我相故名緣一切法非我行相界者此行相惟欲色界無色界中亦有此行相而不能緣一切法後當廣說地者此行相在七地謂欲界未至靜慮中間及根本四靜慮此則總說若別說者聞所成慧惟在五地謂欲界四靜慮思所成慧惟在欲界修所成慧惟在六地謂前說七地中除欲界四無色地亦有此行相而不能緣一切法謂空無邊處非我行相緣四無色彼因彼滅一切類智品道及四無色非擇滅一切類智品道非擇滅并一切虛空無爲或欲令是一物或欲令是多物此行相盡能緣識無邊處非我行相緣上三無色彼因彼滅一切類智品道及上三無色非擇滅一切類智品道非擇滅并一切虛空無爲或欲令是一物或欲令是多物此行相盡能緣無所有處非我行相緣上二無色彼因彼滅一切類智品道及上二無色非擇滅一切類智品道非擇滅及一切虛空無爲或欲令是一物或欲令是多物此行相盡能緣非想非非想處非我行相緣非想非非想處彼因彼滅一切類智品道及非想非非想處非擇滅一切類智品道非擇滅并一切虛空無爲或欲令是一物或欲

今是多物此行相盡能緣有餘師說空無邊處非我行相緣五地非擇滅謂四無色第四靜慮餘如前說乃至非想非非想處非我行相緣二地非擇滅謂彼自地無所有處餘如前說如是說者應知此中前說爲善問何故無色地無緣一切法非我行相耶答若地中有順決擇分及彼加行相似善根彼地可有緣一切法非我行相無色不爾故彼地無有說若地中有行諦善根彼地可有如是行相無色不爾有說若地中有現觀邊世俗智彼地可有如是行相無色不爾有說若地中有見道及見道加行彼地中有如是行相無色不爾有說若地觀勝有此行相無色止勝故彼地無所依者此非我行相依欲色界身初起依欲界身行相者作非我行相所緣者緣一切法念住者是雜緣法念住智者是世俗智三摩地俱者非三摩地俱根相應者三根相應謂樂喜捨問亦有喜憂根能緣一切法何故此行相非彼相應答互相違故謂此觀行相轉彼慼行相轉故不相應世者此行相墮三世緣三世及離世善不善無記者是善緣三種三界繫不繫者欲色界繫緣三界繫及不繫學無學非學非無學者是非學非無學緣三種見所斷修所斷不斷者是修所斷緣三種緣名緣義者名義俱緣緣自相續他相續非相續者三種俱緣聞思修所成者通三種加行得離染得生得者可言通三種此惟加行得色界聞所成非我行相可言加行得可言生得云何可言加行得謂若此問於

自共相善修習者生彼便得若不爾者生彼不得云何可言生得謂雖此間善修習已若未生彼終不能得生彼方得彼聞所成非我行相必依此間所修加行生彼得故色界修所成非我行相是如行得及離染得亦可言是生得問若欲界没生第二靜慮第二靜慮没生初靜慮彼得初靜慮非我行相不答若先善修習者得不爾者不得乃至生第四靜慮亦爾問若欲界没生無色界無色界没生初靜慮彼得初靜慮非我行相不有說不得以極遠故如是說者若先善修習者得不爾者不得乃至生第四靜慮亦爾問若初靜慮没生第二靜慮第二靜慮没生初靜慮彼得初靜慮非我行相不答若先善修習者得不爾者不得生餘地亦爾問何等補特伽羅得此行相爲但聖者爲通異生有作是說惟聖者得非諸異生如是說者異生亦得問異生有二種謂内法外法何等異生得此行相有作是說内法者得非外法者得著我故不能修習空無我見如是說者外法異生亦得此行相然與内别謂内法者亦加行得亦生得亦得亦在身亦成就亦現在前外法異生惟生得得而不在身成就不現在前以著我故問云何起非我行相耶答若生欲界起欲色界非我行相俱能緣一切法若生初靜慮起初靜慮非我行相不定者亦能緣一切法定者惟緣從初靜慮乃至有頂起上三靜慮非我行相亦惟能緣從初靜慮乃至有頂若生第二靜慮起第二靜慮非我行相不定者能緣一切法定者惟緣從第二靜慮乃至有頂

起第三第四靜慮非我行相亦惟能緣從第二靜慮乃至有頂若生第三第四靜慮如理應說若生欲界色無色界起無色界非我行相緣法分齊如前已說問欲色二界非我行相何者緣法多耶答色界非我行相若不定者所緣法與欲界等若定者則所緣法少於欲界謂不能緣自隨轉色欲界非我行相無隨轉色故能緣一切色故有說言有身念住緣一切色無有受心法念住緣一切受心法問此緣一切法非我行相爲有漏爲無漏耶答是有漏非無漏所以者何有世俗非我行相尚不能緣一切法如順決擇分何況無漏非我行相能緣一切法耶以此行相別諦緣故如諸邪見尚無一時緣二諦者況緣多耶如所對治能對治亦爾問有漏非我行相能斷煩惱不答不能斷問若爾聖者何故起耶答令根轉利入聖道故復次由四緣故聖者起之一爲現法樂住故二爲觀本所作故三爲遊戲功德故四爲受用聖財故問此非我行相爲欣作意俱爲猒作意俱耶設爾何失若欣作意俱者云何緣可猒法若猒作意俱者云何緣可欣法答應作是說欣作意俱問若爾云何緣可猒法答彼瑜伽師於可欣法生欣尚故設於無量可猒聚中有一可欣則生欣樂何況多耶如銅錢聚上置一金錢便於此聚總生欣樂此亦如是故無有失頗有二心展轉相因耶乃至廣說問何故作此論答爲止他宗顯已義故謂或有執因緣無體爲止彼宗欲明因緣實有體性或復有執一補特伽羅有二心俱生如大衆部爲止彼宗

明一補特伽羅無二心俱生或有外道引世現喻執後爲前因彼作是説現見泉涌後逼於前令其涌泒此中後水爲前水因如是諸法行三世時未來世逼令入現在現在世逼令入過去故未來世爲現在因現在復與過去爲因爲止彼宗欲明後法非前法因若是因者便違內外緣起諸法違內法緣起者謂應行緣無明乃至老死緣生父母因子眼色因眼識乃至意法因意識又應羯邏藍因頞部曇乃至壯因於老如是等違外法緣起者謂應種子因芽乃至華因於果如是等復有大過謂應未造業而受果受果已方造業其事云何應先受苦樂異熟後造善惡業先得律儀不律儀果後受律儀不律儀戒先墮地獄後造無間先作輪王後造彼業先得無上正等菩提然後乃修六到彼岸若未作業先受果者應已作業而便失壞是則應無解脫出離是故不可後爲前因由此因緣故作斯論頗有二心展轉相因耶答無所以者何無一補特伽羅非前非後二心俱生又非後心爲前心因此中無者即止撥無因緣實體謂無二心展轉相因然有餘法互爲因義無一補特伽羅等者即止大衆部執一補特伽羅有二心俱生一補特伽羅者遮多補特伽羅非前者遮過去非後者遮未來此則顯示一補特伽羅現在一刹那頃無有二心有別誦言非曾非當非現一補特伽羅二心俱生此則顯示一補特伽羅三世一刹那頃皆無二心又非後心爲前心因者此即止外道執後爲前因顯示後法非前因義此中但依五因

作論故答言無若依六因應答言有以能作因皆遍有故無一補特伽羅等者遮相應俱有因義又非後心爲前心因者遮同類徧行異熟因義皆不遮者謂能作因如說二心無互爲因義如是二受二想二思二觸二作意二勝解二欲二念二定二慧等諸心所法二眼乃至二身等諸色法二命根二衆同分等心不相應行法同類皆無互爲因義頗有二心展轉相緣耶乃至廣說問此中不應先作此論應先作此論何故無一補特伽羅乃至廣說所以者何先說無一補特伽羅非前非後二心俱生雖作是說而未說其因緣故次應說何故無一補特伽羅乃至廣說而不先作是說者有何意耶答是作論者意欲爾故乃至廣說有說阿毗達磨爲顯諸法性相故說不應求其次第但不違法相若先若後俱不應責有說論有二種一根本論二傍生論此中頗有二心展轉相因根緣等者是根本論何故無一補特伽羅等者是傍生論二根本論理應先說一傍生論理應後說故此先說頗有二心展轉相緣耶乃至廣說問何故作此論答欲令疑者得決定故謂前說無二心展轉相因勿謂亦無二心展轉相緣爲除此疑顯有二心展轉相緣復有說者爲止撥無所緣緣體者意顯所緣緣體性實有故作斯論頗有二心展轉相緣耶答有如有心疑無未來心即思惟此起第二心乃至廣說問此中但應總答言有不應更說如有等言所以者何如說若法與彼法爲所緣此法與彼法有時非所緣耶答無時非所緣故答雖總

言有於義已足而爲饒益諸弟子等令得明了故復重說如有等言如有心起無未來心即思惟此起第二心者謂先起一刹那邪見或惟謗未來邪見聚或總謗未來有漏諸蘊復起第二刹那邪見或惟謗過去邪見聚或總謗過去諸蘊彼二邪見相應心展轉相緣如邪見後生邪見於彼謗無如是邪見後生有身見於彼執我我所邊執見計斷常見取執第一戒禁取執能淨疑猶豫貪染恚憎慢自舉無明不了又邪見後或生正見於彼起非常苦空非我因集生緣是有是實是性是分有因有起有處有事行相或生無覆無記心於彼起非如理非不如理行相是名邪見相應心與諸有漏心展轉相緣如邪見心餘染汙心應知亦爾此中但說邪見爲門同染汙故如有心起有未來心即思惟此起第二心問何故復作此論答前說邪見心與有漏心展轉相緣今欲說正見心與有漏心展轉相緣故作此論謂先起一刹那正見或惟於未來正見聚或總於未來有漏諸蕩起有行相後起第二刹那正見或惟於過去正見聚或總於過去有漏諸蘊起非常等行相如正見後生正見於彼起非常等行相如是正見後或生邪見於彼謗無有身見執我我所廣說乃至無明不了又正見後或生無覆無記心於彼起非如理非不如理行相是名正見相應心與諸有漏心展轉相緣如正見心無覆無記心應知亦爾同不染故如有心起無未來道心即思惟此起第二心問何故復作此論答前說邪見心與有漏心展轉相緣今

欲說邪見心與無漏心展轉相緣故作此論謂先起一刹那邪見謗未來道後入正性離生起苦忍苦智或集忍集智於彼過去邪見聚起非常苦空非我因集生緣行相如是二心展轉相緣應知此中遮刹那遮流注不遮時分不遮衆同分不遮無始以來遮刹那者謂必無有前刹那起邪見謗聖道第二刹那即能入正性離生故遮流注者謂必無有一流注中先起邪見謗聖道後即能入正性離生不遮時分者謗初日分時起邪見謗聖道中日分時即能入正性離生中日分時起邪見謗聖道後日分時即能入正性離生夜三分亦爾如是晝夜半月月時年諸位皆悉不遮況衆同分無始以來如邪見疑無明應知亦爾同緣道故如有心起有未來道心即思惟此起第二心問何故復造此論答前說正見心與有漏心展轉相緣今欲說正見心與無漏心展轉相緣故造斯論謂先起一刹那正見或惟於未來無漏心或總於未來無漏諸蘊起有行相後起聖道或惟於過去正見聚或總於過去有漏諸蘊起非常苦空非我因集生緣行相如是二心展轉相緣應知此中諸有欲令惟共相作意無間起聖道者彼遮刹那不遮流注等遮刹那者此有未來道心行相是自相作意故諸有欲令三種作意無間皆起聖道者彼亦不遮刹那如有二知他心者彼二心展轉相緣問何故復作此論答前說自相續心與自相續心展轉相緣今欲說自相續心與他相續心展轉相緣故作斯論問此中說何等二知他心者彼二心互

相緣耶答此中說根等地等道等二知他心者彼二心展轉相緣根等者謂同利根中根輭根地等者謂同依初靜慮乃至同依第四靜慮道等者謂同有漏同無漏同法智品同類智品同學同無學問彼二心云何相緣答但緣彼心非彼心所緣及能緣行相若緣彼心所緣及能緣行相者則有自緣之過問亦有餘智俱心展轉相緣何故但說他心智俱答是作論者意欲爾故乃至廣說有說應說而不說者當知此義有餘有說此中但說明了不雜易可知者餘智不爾問有多種他心智此中爲說何者答說加行得離染得者問何故不說餘耶答是作論者意欲爾故乃至廣說有說應說而不說者當知此義有餘有說此中但說名義勝者謂加行得離染得者是修所成通慧所攝四支五支勝靜慮果有說此智於境無有謬失餘則不爾是以不說今因此文動爾焰海如說二心展轉相緣應知受等諸心所法相緣亦爾又亦應說部界善等諸心相緣部者謂見苦所斷心與見苦集修所斷心展轉相緣見集所斷心與見苦集修所斷心展轉相緣見滅所斷無漏緣心展轉相緣見道所斷有漏緣心展轉相緣見道所斷無漏緣心與無漏心展轉相緣應知無漏心亦展轉相緣修所斷心展轉相緣修所斷心與無漏心展轉相緣應知修所斷心與見苦集所斷心展轉相緣者謂善無覆無記與無漏心展轉相緣者惟善界者欲界心與欲色界及不繫心展轉相緣色界心與色無色界及不繫心展轉相緣無色界心與無

色界及不繫心展轉相緣應知無色界心與色界心展轉相緣者謂空無邊處近分善等者謂善不善無記心各與三種心展轉相緣惟除不善異熟以彼惟在五識身故餘無覆無記心有展轉相緣義又此中所說邪見謗因謗果者有四句差別謂或依因謗果或依果謗因或不依因謗果或不依果謗因依因謗果者如說妙行惡行無果異熟依果謗因者如說一切士夫補特伽羅所受苦樂無因無緣不依因謗果者如說無有化生有情不依果謗因者如說無有妙行惡行問緣有四種此中何故但說因及所緣非餘二耶答是作論者意欲爾故乃至廣說有說應說而不說者當知此義有餘有說彼二亦在此所說中謂若說因緣應知已說等無間緣如無二心展轉爲因亦無二心展轉爲等無間故若說所緣緣當知已說增上緣如有二心展轉爲所緣亦有二心展轉爲增上故何故無一補特伽羅乃至廣說問何故復作此論答爲止他宗顯已義故謂或有執等無間緣體非實有爲遮彼意欲顯實有等無間緣或有執一補特伽羅二心俱生爲重遮彼顯惟一心有說此文是傍生論前說無一補特伽羅非前非後二心俱生未說所以今欲說之故作斯論何故無一補特伽羅非前非後二心俱生答無第二等無間緣故謂心心所法生必依止等無間緣既無第二等無間緣故必無一補特伽羅非前非後二心俱生此復應問何故無第二等無間緣故復答言有情一一心相續轉故謂有情心法爾一一相續而轉

無二無多此是展轉更相答義有說此文重答前問謂先問言何故無一補特伽羅非前非後二心俱生今重答言有情一一心相續轉謂一一有情由法爾力但有一心相續而轉所以者何未來心聚必由現在和合故生不和合則不生現在但有一和合故令未來心一一而起猶如多人經於狹路一一而過尚無二並何況有多又如牛羊圈門狹小一一而出無二無多如是有情未來心聚依現和合一一而生設現在世有多和合爲開次者則應一時有多心起但無此事故一一生又由和合有先後故假使先有修道和合後見道者則應修道先見道生但無此事故先起見道由此無一補特伽羅非前非後二心俱生於此義中復有分別謂何故無一補特伽羅非前非後二心俱生尊者世友說曰於一刹那身惟有一心依彼轉故無有二復次於一刹那命根惟一心依彼轉故無有二復次於一刹那惟有一類衆同分心依彼轉故無有二大德說曰法生時和合惟一無二不可一和合有二果生故一刹那心惟有一復有說者若有二心俱生則應不可調伏如今一心剛強𢤱悷猶難調伏況二心耶若心不可調伏則無得解脫義故一相續無二心俱或有說者若一相續二心俱生則有雜染清淨俱時起過謂一心雜染一心清淨如是則無得解脫理又應一時生善惡趣復次若一相續二心俱生何妨有三若有三者應一時受三界異熟是則界壞亦無解脫復次若一相續三心俱生何妨有四若有四者應一時

受四生異熟是則生壞亦無解脫復次若一相續四心俱生何妨有五若有五者應一時受五趣異熟是則趣壞亦無解脫復次若一相續五心俱生何妨有六則應一時六識俱起應一時取一切境界復次若一相續六心俱生何妨有百若有百者何妨有千乃至何妨無數俱起若爾諸法從未來世應一時生於現在世一時而滅是則應無未來現在以觀未來現在故說有過去未來現在無故過去亦無若無三世則無有爲若無有爲則無無爲如是則一切法皆無是爲大過是故無有二心俱生有餘師說若一相續二心俱生則應受等諸心所法亦二俱生則一剎那應有十蘊則有情壞有情壞故所依身壞所依壞故則五部壞五部壞故則對治壞對治壞故則遍知壞遍知壞故沙門果等一切皆壞勿有此過故一相續無二心俱問如一剎那有多心所而無前過心亦應爾尊者世友說曰心所雖多而與心同一等無間緣之所引起如心是一受等亦一故無有過大德說曰心與受等一和合生如心是一受等亦一故無有過復有說者心與受等一作意生如心是一受等亦一雖皆名心所而體類各異故無有失問如前所說等無間緣自體是何答除阿羅漢最後心心所法諸餘過去現在心心所法是謂等無間緣自體問何故阿羅漢最後心心所法非等無間緣耶答彼心心所法若是等無間緣者彼後應有心心所法生若爾便無究竟解脫有餘師說彼亦是等無間緣彼後心心所法不生者有餘緣故非彼

爲礙設當生者亦與作緣猶如意根意界意處彼不應作是說所以者何等無間緣依作用立若法與彼法作等無間緣無法無有情無呪術無藥物等能爲障礙令彼不生意根界處依根相故立雖後識不生而有根等相故得名根等問何故阿羅漢最後心有意根等相而無等無間緣相耶答意根界處不必觀於後法故立觀心所等亦得名故等無間緣觀後法立後不生故不說爲緣復次不生法中有意識相故最後心是意根等不生法中無等無間相以雜亂住故是以最後心等不立等無間緣問等無間緣以何爲相答體即是相相即是體不應離體別求其相尊者世友說曰能開闢義是等無間緣相復次與次第義是等無間緣相復次與作用義是等無間緣相復次能生心義是等無間緣相復次能警覺心義是等無間緣相復次能令心相續義是等無間緣相大德說曰能引生無間心義是等無間緣相尊者婆末羅說曰能令未已生心續已生心義是等無間緣相阿毗達磨者說曰能令各別自相法無間生義是等無間緣相各別自相法者謂受想等心所及心自相各別俱時而生無容有二有餘師說令相似法無間生義是等無間緣相已說體相所以今當說問何故名曰等無間緣答此緣能引等無間法是故名曰等無間緣問前後剎那諸心所法或多或少云何名等如欲界心所多非色界色界心所多非無色界善心所多非不善不善心所多非無記有漏心所多

非無漏如何可說此緣能引等無間法耶答依事等說不依數等故無有過若一心中有一想二受等者可不名等以一心中受等心所隨所應生各惟有一是故名等問爲心但與心受等但與受等作等無間緣爲不爾耶相似相續沙門說曰心但與心作等無間緣受等亦爾各與自類作等無間緣彼不應作是說所以者何若必爾者應善心還生善心不善心還生不善心無記心還生無記心貪心還生貪心恚心還生恚心癡心還生癡心如是便無究竟解脫又諸心所或少或多少生多時便應緣闕多生少時便應果減如是則一心聚中有從緣生有不從緣生有作緣者有不作緣者又無漏心聚應無緣而生應作是說心與心亦與受等受與受亦與心等作等無間緣餘心所亦爾問爲心與心作近等無間緣非受等受等與受等作近等無間緣非心等爲不爾耶相似相續沙門說曰心與心作近等無間緣非受等受等與受等作近等無間緣非心等彼不應作是說所以者何前已說能開闢義是等無間緣相開闢義中無遠近故應作是說前生心聚與後生心聚作等無間緣無有差別如豆等聚

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十　說一切有部發智

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十一

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中智納息第二之三

問未來世中有等無間緣不設爾何失若有者未來諸法應次第住修正加行應成無用所以者何若法在此無間而住彼法從此無間必生修正加行復何所用又應無有伏諸煩惱生對治義如是便無究竟解脫見蘊所說復云何通如說若法與彼法作等無間或時不與彼法作耶答若時此法未至已生若無者何故世第一法無間唯生苦法智忍不生乃至盡無生智八分經說復云何通如說如是補特伽羅作此業已或十三劫或十四劫或乃至二十劫不墮惡趣又云何建立順現法受順次生受順後次受三種業耶答未來無有等無間緣問若爾何故世第一法無間唯生苦法智忍不生乃至盡無生智耶答此名數定非事相定所以者何苦法智忍在六地未知何地者當生三根相應未知何根相應者當生有四行相未知何行相當生無量剎那未知何剎那當生故乃至住增上忍時苦法智忍唯於三事定謂地定根定行相定於二事猶不定謂剎那不定等無間緣不定若住世第一法時於五事皆定復次不必要有等無間緣諸法次第相續而起所以者何若法依屬彼法從彼法後無間得生餘則不爾猶如外物雖無等無間緣而相依屬前後次第生起如種芽莖枝條華果依屬彼者彼無間生餘則不爾如是內法在未來世雖

無等無間緣而依屬彼者彼無間生餘則不爾苦法智忍依屬世第一法苦法智等則不如是是故世第一法無間唯生苦法智忍不生乃至盡無生智復次未來法生依現在法若現在法和合彼則得生若不和合彼則不生雖無是處爲分別故假使修道生緣先合亦應先生然無是事惟苦法智忍依世第一法和合而生苦法智等依餘和合是故世第一法無間惟生苦法智忍不生乃至盡無生智問八分經等復云何通有說世尊依過去現在比知未來故作是説謂世尊觀過去現在如是種類補特伽羅造如是業爾所劫中不墮惡趣如是種類補特伽羅造如是業現世受果造如是業次生受果造如是業後次受果由此現見如是種類補特伽羅造如是業比知當來爾所劫中不墮惡趣如是種類補特伽羅造如是業當現受果造如是業當生受果造如是業當後受果有餘師説有情身中有如是相是不相應行蘊所攝世尊觀彼便知如是補特伽羅於未來世爾所劫中不墮惡趣亦知如是補特伽羅所造諸業或當現受或當生受或當後受評曰不應作如是説若作是説便顯世尊於未來事惟有比量智無現量智此不應理應作是説佛知未來是現非比謂佛智見明淨猛利未來諸法雖雜亂住無有次第而能現知如是種類補特伽羅造如是業於未來世爾所劫中不墮惡趣如是種類補特伽羅造如是業或當現受或當生受或當後受明了無謬有餘師説未來亦有等無間緣問若爾未來諸法應次

第住修正加行應成無用又應無有伏諸煩惱生對治義如是便無究竟解脫答未來諸法雖有等無間緣性相定而無前後次第定謂心心所未已生位有應從彼無間生法而無前後次第行列至已生位有應從彼無間生法亦有前後次第行列如多沙門若雜亂住雖大小已定而行列未定若次第住大小亦定行列亦定此亦如是故無有失修正加行非成無用一心無間有二心故謂未來世一心無間有二心住一善二染若現在世修正加行則善心生染心不生若現在世起邪加行則染心生善心不生如一種後二事應生一牙二灰若牙緣和合則牙生灰不生若灰緣和合則灰生牙不生此亦如是由此亦有伏諸煩惱生對治義漸次便證究竟解脫

問見蘊所說復云何通如說若法與彼法作等無間或時不與彼法作耶答若時此法未至已生答彼依前後次第定說不依爲緣性相定說故不相違評曰應作是說未來無有等無間緣所以者何等無間緣不雜亂住未來世法雜亂住故等無間緣次第而住未來世法無次第故等無間緣依開闢義立未來世法無開闢義故復次若未來有等無間緣則欲修善者應常作善欲作惡者應常作惡然令現見欲修善者後便作惡如天授等欲作惡者後便作善如指鬘等故未來世決定無有等無間緣問何故色法非等無間緣答若法相應有所依有行相有警覺有所緣彼法可立等無間緣色法不爾故非等無間緣有說等無間緣現前無亂色法有亂故非等

無間緣謂一剎那起欲界色及色界色或一剎那起欲界色及不繫色或一剎那起色界色及不繫色尊者世友說曰一異熟色相續未滅有長養色及等流色復相續生多類俱生故非等無間緣大德說曰以諸色法少無間生多多無間生少故非等無間緣少無間生多者如夏雨時少雲無間起無量雲遍覆虛空從小樹子生極高大諾瞿陀樹從小羯刺藍生廣大身色多無間生少者如大草聚燒爲少灰問若爾心所法亦多無間生少少無間生多應不建立等無間緣多無間生少者如從有尋有伺地入無尋無伺地少無間生多者如從無尋無伺地入有尋有伺地答此依同地前後數等說不依異地故無有失有說此依同類前後數等說不依異類故無有失謂一心中若一受等無間二受等生二受等無間一受等生可有此失然無是事故與色別以諸色法同類極微於一聚中衆多俱起故不可立等無間緣心心所法無如是事問何故不相應行非等無間緣答若法相應有所依有行相有警覺有所緣彼法可立等無間緣不相應行不爾故非等無間緣有說等無間緣現前無亂不相應行現前有亂故非等無間緣謂一剎那有起三界及不繫不相應行故餘隨所應如前廣說品類足論有如是言云何心等無間法答若心等無間餘心心所法已生正生及無想定滅盡定已生正生是謂心等無間法問彼何故不說無想異熟耶有說應說而不說者當知此義有餘有說二無心定有加行有功用勤勞而得

故彼說之無想異熟與此相違故彼不說有說二無心定是善故說無想異熟無覆無記故不說之有說若由心力無間引起不雜亂者可名爲心等無間法無想異熟是異熟因力所引起任運而轉非入彼心勢力所引起故不名心等無間法問若爾異熟心心所法亦異熟因力所引起任運而轉應不名心等無間法答自類相引有勝勢力不同彼故俱是相應有所依等說名自類問何故二無心定是心等無間法而非心等無間緣耶答彼由心加行功用勤勞所引得故名心等無間法與心相違遮斷心故非心等無間緣有說彼由心勢力所引起故名心等無間法不相應無所依無行相無警覺無所緣故非心等無間緣有說彼由心勢力得增長有作用故名心等無間法損減心令不起作用故非心等無間緣問何故二無心定前後相似無亂續生而前非後等無間緣答由入定心勢力所引不由前念力所引生故前非後等無間緣問若爾異熟心心所法由異熟因勢力引起任運而轉前應非後等無間緣答心心所法是相應有所依有行相有警覺有所緣故前念於後有勝勢力引發開闢故皆是後等無間緣不相應行與此相違不可爲例問入出無想滅盡定心中間或經半劫一劫云何可說等無間耶答中間無餘心爲隔故謂入出心相去雖遠中間更無餘心所間故後於前名等無間猶如二人共涉遠路一前一後相遠而行有人問言汝有伴不彼答言有次後而來二人中間雖有禽獸無人爲隔故言

次後此亦如是無心爲隔名等無間問若法是心等無間亦是心無間耶答應作四句有法是心等無間非心無間謂除初刹那二無心定及有心位心心所法諸餘相續二無心定及出定心心所法有法是心無間非心等無間謂初刹那二無心定及有心位心心所法生老住無常有法是心等無間亦是心無間謂初刹那二無心定及有心位心心所法有法非心等無間亦非心無間謂除初刹那二無心定及有心位心心所法生老住無常諸餘相續二無心定及出定心心法生老住無常問若法是心等無間亦是無心定無間耶答應作四句有法是心等無間非無心定無間謂初刹那二無心定及有心位心心所法有法是無心定無間非心等無間謂除初刹那二無心定及有心位心心所法生老住無常諸餘相續二無心定及出定心心所法生老住無常有法是心等無間亦是無心定無間謂除初刹那二無心定及有心位心心所法諸餘相續二無心定及出定心心所法有法非心等無間亦非無心定無間謂初刹那二無心定及有心位心心所法生老病無常有三種作意謂自相作意共相作意勝解作意自相作意者思惟色是變礙相受是領納相想是取像相行是造作相識是了別相地是堅相水是濕相火是煖相風是動相如是等共相作意者如十六行相等勝解作意者如不淨觀持息念無量解脫勝處徧處等問此三種作意幾種無間聖道現在前聖道無間幾種現在前耶有說三種無間聖道現

在前聖道無間三種現在前如是善通契經所說不淨觀俱行修念等覺支依止猒依止離依止滅迴向於捨此中俱聲顯無間義有說二種無間聖道現在前除自相作意聖道無間三種現在前有說惟共相作意無間聖道現在前聖道無間三種現在前問契經所說當云何通如說不淨觀俱行修念等覺支答依展轉因故作是說如子孫法傳相生故謂勝解作意引起共相作意共相作意引起聖道有說共相作意無間聖道現在前聖道無間共相作意現在前問若爾依未至定入正性離生者出聖道時可起欲界共相作意若依上地入正性離生者出聖道時彼欲界心既不得起以遠故復未得色界共相作意彼雖已得順決擇分而聖道後不復現前彼以何等共相作意出聖道耶答彼於順決擇分中間已修得如是行相謂一切行非常一切法非我涅槃寂靜等今出聖道起彼作意評曰彼不應作是說如前說者好謂三種無間聖道現在前聖道無間三種現在前復次欲界有三種作意謂聞所成作意思所成作意生得作意色界有三種作意謂聞所成作意修所成作意生得作意無色界有二種作意謂修所成作意生得作意無漏有一種作意謂修所成作意此中欲界惟思所成無間聖道現在前聖道無間三種現在前色界惟修所成無間聖道現在前聖道無間二種現在前除生得無色界惟修所成無間聖道現在前聖道無間亦惟修所成現在前問何故聖道無間欲界生得現在前非色無色界生

得耶答欲界生得猛利色無色界生得不猛利故若依未至定得阿羅漢果彼或以欲界心出聖道或以未至定心出聖道若依無所有處得阿羅漢果彼或以無所有處心出聖道或以非想非非想處心出聖道若依餘地得阿羅漢果彼惟以自地心出聖道復次初靜慮有三種謂味相應淨無漏如是乃至無所有處皆有三種非想非非想處但有二種謂除無漏此中味相應無間二種現在前除無漏靜無間三種現在前無漏無間二種現在前除味相應淨初靜慮復有四種謂順退分順住分順勝進分順決擇分如是乃至無所有處皆有四種非想非非想處惟有三種除順勝進分此中順退分無間二種現在前謂順退分及順住分順住分無間三種現在前謂除順決擇分順勝進分無間三種現在前謂除順退分順決擇分無間二種現在前謂順決擇分及順勝進分問若生第二第三第四靜慮起初靜慮諸識身時幾心無間入幾心出耶答隨所生地若未離染者三種心無間彼諸識身現在前彼諸識身無間三種心現在前謂善染汚無覆無記若已離染者二種心無間彼諸識身現在前彼諸識身無間二種心現在前謂除染汚有十二心欲界四謂善不善有覆無記無覆無記色無色界各三謂前四中除不善無漏有二謂學無學問此十二心一一無間生幾心復從幾心無間生耶答欲界善心無間生九心謂欲界四色界二善有覆無記無色界一有覆無記及學無學心此心復從八心無間生謂欲界四

色界二善有覆無記及學無學心不善心無間生四心謂欲界四心此心復從十心無間生謂欲界四色無色界各三心如不善心欲界有覆無記心亦爾欲界無覆無記心無間生七心謂欲界四色界二善有覆無記無色界一有覆無記心此心復從五心無間生謂欲界四及色界一善心色界善心無間生十一心謂十二心中除無色界無覆無記心此心復從九心無間生謂色界三欲界二善無覆無記無色界二善有覆無記及學無學心色界有覆無記心無間生六心謂色界三欲界三除無覆無記心此心復從八心無間生謂色無色界各三欲界二善無覆無記心色界無覆無記心無間生六心謂色界三欲界二不善有覆無記無色界一有覆無記心此心復從三心無間生謂色界三心無色界善心無間生九心謂無色界三欲界二不善有覆無記色界二善有覆無記及學無學心此心復從六心無間生謂無色界三色界一善及學無學心無色界有覆無記心無間生七心謂無色界三欲界二不善有覆無記色界二善有覆無記心此心復從七心無間生謂無色界三欲色界各二善無覆無記心無色界無覆無記心無間生六心謂無色界三欲界二不善有覆無記色界一有覆無記心此心復從三心無間生謂無色界三心學心無間生五心謂三界善及學無學心此心復從四心無間生謂三界善及學心無學心無間生四心謂三界善及無學心此心復從五心無間生謂三界善及學無學心有二十心欲

界八謂加行善生得善不善有覆無記威儀路工巧處異熟生通果心色界六謂前八心中除不善及工巧處無色界四謂加行善生得善有覆無記異熟生心無漏二謂學無學心問此二十心一一無間生幾心復從幾心無間生耶答欲界加行善心無間生十心謂欲界七除通果心色界一加行善及學無學心此心復從八心無間生謂欲界四除無覆無記四色界二加行善有覆無記及學無學心有餘師說此心復從十一心無間生謂前八及欲界威儀路工巧處異熟生心所以者何以熟修習加行善心者從自界威儀路工巧處異熟生心無間亦現在前欲界生得善心無間生九心謂欲界七除通果心色無色界各一有覆無記心此心復從十一心無間生謂欲界七除通果心色界二加行善有覆無記及學無學心不善心無間生七心謂欲界七除通果心此心復從十四心無間生欲界七除通果心色界四除加行善及通果心無色界三除加行善心如不善心欲界有覆無記心亦爾欲界威儀路心無間生八心謂欲界六除加行善及通果心色無色界各一有覆無記心有餘師說此心無間生九心謂前八及欲界加行善心熟修習者能現前故此心復從七心無間生謂欲界七除通果心如欲界威儀路心欲界異熟生心亦爾工巧處心無間生六心謂欲界六除加行善及通果心有餘師說此心無間生七心謂前六及欲界加行善心熟修習者能現前故此心復從七心無間生謂欲界七除通果心欲界通

果心無間生二心謂欲界通果及色界加行善心此心復從二心無間生謂欲界通果及色界加行善心色界加行善心無間生十二心謂色界六欲界三加行善生得善通果無色界一加行善及學無學心此心復從十心無間生謂色界四除威儀路異熟生心欲界二加行善通果心無色界二加行善有覆無記及學無學心色界生得善心無間生八心謂色界五除通果欲界二不善有覆無記無色界一有覆無記心此心復從五心無間生謂色界五除通果心色界有覆無記心無間生九心謂色界五除通果欲界四加行善生得善不善有覆無記心此心復從十一心無間生謂色界五除通果欲界三生得善威儀路異熟生無色界三除加行善心色界威儀

路心無間生七心謂色界四除加行善通果心欲界二不善有覆無記無色界一有覆無記心此心復從五心無間生謂色界五除通果心如色界威儀路心色界異熟生心亦爾色界通果心無間生一心謂色界加行善及通果心此心復從二心無間生謂色界加行善及通果心無色界加行善心無間生七心謂無色界四色界一加行善及學無學心此心復從六心無間生謂無色界三除異熟生色界一加行善及學無學心無色界生得善心無間生七心謂無色界四欲界二不善有覆無記色界一有覆無記心此心復從四心無間生謂無色界四心無色界有覆無記心無間生八心謂無色界四欲界二不善有覆無記色界二加行善有覆無記心此心復從

十心無間生謂無色界四欲色界各三生得善威儀路異熟生心無色界異熟生心無間生六心謂無色界三除加行善心欲界二不善有覆無記色界一有覆無記心此心復從四心無間生謂無色界四心學心無間生六心謂欲界二加行善生得善色無色界各一加行善及學無學心此心復從四心無間生謂三界各一加行善及學心無學心無間生五心謂欲界二加行善生得善色無色界各一加行善及無學心此心復從五心無間生謂三界各一加行善及學無學心補特伽羅既不可得又無前心往後心理何緣能憶本所作事乃至廣說問何故作此論答爲止他宗顯已義故謂或有執補特伽羅自體實有如犢子部彼作是說我計有我可能憶念本所作事先自領納今自憶故若無我者何緣能憶本所作事或復有執物性相隱如說諸法相隱外道彼作是說諸有爲法有晝夜分互相藏隱夜時晝入夜中晝性雖在而不顯現晝時夜入晝中夜性雖在而不顯現如是可能憶本所作晝夜分中有夜晝故夜晝時所作晝夜時能憶若不爾者何緣能憶本所作事或復有執物性相變如說諸法相變外道彼作是說即羯剌藍位變作頞部曇位乃至即堅固位變作衰老位如即青葉變作黃葉如是可能憶本所作以前後位體無異故前位所作後位能憶若不爾者何緣能憶本所作事或復有執物性相往如說諸法相往外道彼作是說羯剌藍往入頞部曇位中乃至堅固往入衰老位中如是可能憶本所作

以後位中有前法故前位所作後位能憶若不爾者何緣能憶本所作事問物性相變相往外道二執何別答相變外道執即前位變作後位後位中無前位相往外道執前位往後位既至後位其相不壞即與後位俱時增長有作是說相變外道執後與前不一不異相往外道執後與前亦一亦異或復有執覺性是一如說前後一覺論者彼作是說前作事覺後憶念覺相用雖異其性是一如是可能憶本所作以前後位覺體一故前位所作後位能憶若不爾者何緣能憶本所作事或復有執意界是常如執意界是常論者彼作是說六識雖生滅而意界是常如是可能憶本所作六識所作事意界能憶故若不爾者何緣能憶本所作事或復有執蘊有二種一根本蘊二作用蘊前蘊是常後蘊非常彼作是說根本作用二蘊雖別而共和合成一有情如是可能憶本所作以作用蘊所作事根本蘊能憶故若不爾者何緣能憶本所作事或復有執前心往告後心我作是事汝可憶持彼作是說心細冥通前有所作必告後知如是可能憶本所作若不爾者何緣能憶本所作事然過殑伽沙數諸佛及佛弟子雖不說有補特伽羅亦不說有物性相隱相變相往一覺性意界常根本蘊異作用蘊異前心往告後心而說有能憶本所作此義決定微細甚深難可覺了爲欲顯示如是決定微細甚深難可覺了諸法性相及止他宗不如理說故作斯論問此中應具說補特伽羅既不可得亦無物性相隱相變相往一覺性意界

常根本蘊異作用蘊異前心往告後心理何緣能憶本所作事何故但說補特伽羅既不可得又無前心往後心理答此中說補特伽羅不可得者別遮初一補特伽羅論又無前心往後心理者總遮後七論有說此中說補特伽羅既不可得者遮第一補特伽羅論又無前心往後心理者遮第八前心往告後心論既遮初後應知已遮中間六論謂本論師畧舉初後令諸弟子易受持故

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十一 說一切有部發智

音釋

補特伽羅 梵語也此云數取趣謂數數往來諸趣也伽求加切

羯剌藍 梵語也此云凝滑羯居謁切剌盧達切

頞部曇 梵語也亦云安浮陀此云疱頞阿葛切

殑伽 梵語也此云天堂來河名也謂從高處來故殑其陵其拯二切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十二

五百大阿羅漢等造
唐三藏法師玄奘奉 詔譯

雜藴第一中智納息第二之四

補特伽羅既不可得又無前心往後心理何緣能憶本所作事答有情於法由慣習力得如是同分智隨所更事能如是知問前說無有補特伽羅今何復言有情於法答前依聖想名示現今依世想名示現前依聖言說示現今依世言說示現前依勝義今依世俗有說為順文故若說法於法於義雖順於文不順若說有情於法文義俱順依世俗理有有情故有說為生解故若說法於法弟子不了謂能憶誰若說有情於法弟子便了有情憶法有情於法由慣習力得如是同分智者謂有情智於所知法決定慣習隨欲自在前後相似故名同分隨所更事能如是知者謂隨本所見隨本所受能如是憶有說此文應作是說隨所有事能如是知謂隨本所有體所有相所有我所有物所有性所有分能如是憶有說此文應作是說隨所住事能如是知謂隨本所住顯色隨本所住形色等能如是憶為今此義得分明故引世現喻謂如有二造印者能了自他所造印字雖彼二人不往相問汝云何造此字亦不相答我如是造此字而彼二人由慣習力得如是同分智能了自他所造印字有情亦爾由慣習力乃至廣說此中能書者皆名造印者如彼二人雖不相問亦不相答而由慣習力得如是同分智能了自他所造印字乃至海外書來亦能讀

知有情亦爾雖無眞實補特伽羅亦無前心往後心理而由慣習力得如是同分智隨所更事能如是知復令此義重分明故引第二喻又如有二知他心者互相知心雖彼二人不往相問汝云何知我心亦不相答我如是知汝心而彼二人由慣習力得如是同分智互相知心有情亦爾由慣習力乃至廣說此中知他心者謂得他心通者如彼二人雖不相問亦不相答而由慣習力得如是同分智互相知心乃至百踰繕那外亦相知心有情亦爾雖無眞實補特伽羅乃至廣說問若異心所更異心能憶者云何不天授所更祠授能憶祠授所更天授能憶耶答彼相續異故前心後心相續無異不應爲難有說彼心相望無因義故前心能與後心爲因不應爲難

有說彼二身心不相屬故前後身心既相繼屬故先所更後能記憶問若心相屬即能憶者何不見異牛而憶是前牛答若於曾受今見相似則能記憶若雖曾受今見不相似便不能憶日初分所更日後分能憶日後分所更日初分能憶前後所見身相似故復次一切心心所法於所緣定安住所緣此於所問是勝義根本答所以者何如見蘊說若法與彼法作所緣或時不與彼法作耶答無時非所緣以心心所於所緣定安住所緣不可移轉是故能憶本所作事謂於一所緣有無量心心所聚轉此一所緣如以此理趣以此性類以此法式與一心心所聚作所緣事與餘無量心心所聚作所緣事亦爾如一心心所聚以此理趣以此性類以此法式領受此所

緣餘無量心心所聚領受此所緣亦爾譬如一人而有百子此一人如於一子作父事於餘子亦爾如一子於父作子事餘子於父亦爾此中眼識及相應法於色所緣定乃至意識及相應法於一切法所緣定此色與眼識及相應法爲所緣者無時非所緣乃至此法與意識及相應法爲所緣者無時非所緣以一切心心所法各能領受自所緣故由此無有餘心聚所更餘心聚能憶問云何心心所法於所緣定爲於處定爲於青等定爲於剎那定耶此中有說惟於處定所以者何勿有無量心心所法住不生法中故問云何於處定答眼識及相應法於色處定乃至身識及相應法於觸處定意識及相應法於法處等定如一眼識若遇青色和合現前則緣青起若遇黃等和合現前則緣黃等起如是餘識於自所緣亦惟處定彼不應作是說所以者何若爾者應一覺有多了性一法多體不應道理識身論說復云何通如說過去眼識惟緣過去色非未來現在有餘欲避如是過失說心心所法於所緣處定亦於青等定非於剎那定所以者何勿有無量心心所法住不生法中故問云何亦於青等定耶答緣青等心心所其體各異若遇青色和合現前則生緣青心心所法若遇黃等和合現前則生緣黃等心心所法彼亦不應作如是說所以者何青有多種謂青根青莖青枝青葉青華青果黃等亦爾應緣根等覺即是緣莖等覺若爾一覺有多了性一法多體不應道理亦與識身論所說相違如前說如是說者心心所

法於三事定問若爾則應無量心心所法住不生法中答斯有何過未來世寬無容處耶然彼本來已有住處故不應難問心心所法如於所緣定於所依亦定不設爾何失若於所依亦定者何故此中但說於所緣定不說於所依定耶品類足說復云何通如說云何有俱有法答一切有漏法及有漏法俱生無漏法若於所依不定者何故於所緣定於所依不定耶答於所依亦定然心心所法在未來世與所依遠現在則俱過去復遠有說在未來世與所依遠現在過去與所依俱有說三世皆與所依俱問若爾何故此中不說答此中但欲說憶本所作所憶者是所緣非所依故問品類足說復云何通答彼文應作是說云何有俱有法答一切有爲法而不作是說者彼文顯示有用聖道不說無用故不相違有說彼文顯示聖道依他力得依他力起故但說與有漏法俱生者問若心心所法於所緣定於所依亦定者彼於何位取所緣耶乃爲於生時爲於滅時設爾何失若生時者生時在未來云何未來法能有所作若滅時者即乃滅時諸法衰退散壞云何此位能取所緣答應言滅時問云何衰退散壞之法能取所緣答諸有爲法性羸劣故不自依故依他轉故無作用故不自在故隨於何位若遇所依所緣和合即於彼位能取所緣惟於滅時有此和合有說生時是未來世未來諸法無作用故不能取所緣滅時是現在世現在諸法有作用故能取所緣若滅時不取所緣者則心心所法畢竟不能取於所緣勿有斯

過故於滅時能取所緣又以受意爲因力強念便不忘應知此中前生心聚以意聲說後生心聚以念聲說然受意有二種一受行相意二受所緣意且如於增上忍有二心受彼行相不受彼所緣謂苦類智忍苦類智相應有二心受彼所緣不受彼行相謂集法智忍集法智相應有三心受彼行相亦受彼所緣謂世第一法苦法智忍苦法智相應餘心不受彼行相亦不受彼所緣謂餘忍智相應如於增上忍於餘心隨應廣說亦爾受行相所更受所緣能憶受所緣所更受行相能憶復有二種意一染污二不染污一一所更二種能憶復有三種意謂善不善無記一一所更三種能憶復有四種意謂善不善有覆無記無覆無記一一所更四種能憶復有四種意謂彼因彼等無間彼所緣彼增上一一所更四種能憶復有五種意謂見苦所斷乃至修所斷此中見苦所斷所更五種能憶見集修所斷所更亦爾見滅所斷所更四種能憶除見道所斷見道所斷所更四種能憶除見滅所斷復有五種意謂善不善有覆無記如理所引無覆無記不如理所引無覆無記此中有說善所更二種能憶謂善如理所引無覆無記如理所引無覆無記所更亦爾不善所更三種能憶謂不善有覆無記不如理所引無覆無記有覆無記不如理所引無覆無記所更亦爾如是說者一一所更五種能憶復有六種意謂眼識乃至意識五識所更意識能憶意識所更六識能憶復有十二種意欲界有四謂善不善有覆無記無覆無記色界

有三謂前四除不善無色界亦爾無漏有二謂學無學欲界善所更十二種能憶不善色界善所更亦爾欲界有覆無記所更八種能憶謂除色界有覆無記無色界三欲界無覆無記所更亦爾色界有覆無記所更十種能憶除欲界二無記無色界善所更亦爾色界無覆無記所更十種能憶除無色界二無記無色界有覆無記所更九種能憶除欲界二無記及色界無覆無記無色界無覆無記所更亦爾學所更十一種能憶除欲界有覆無記無學所更若退法者如學說若不退法者七種能憶除學及四染污由前受意爲因力強於彼所緣引生後念不忘者謂心不狂亂非苦所逼尊者世友說曰由三因緣憶本所作一善取前相故二同分相續現行故三不失念故由此雖無補特伽羅亦無前心往後心理而能憶念本所作事何緣有情忘而復憶答有情同分相續轉時於法能起相屬智見此中忘者是失念義非不念義所以者何無有少法名不念故同分有三種謂加行同分所緣同分隨順同分加行同分者如有先誦素怛纜藏中間忘失後因如前所作加行還得記憶先誦毗柰耶阿毗達磨藏亦爾如是先起不淨觀中間忘失後因如前所作加行還得記憶先起持息念界方便亦爾曾聞有婆羅門子先誦得四吠陀書中間忘失復温誦之盡斯方便不能通利便往師所具述因緣師即問言汝先誦時以何加行答言本時手繩口誦師言汝當如本加行彼隨師教一切皆憶所緣同分者如有先見如是園林

泉池山谷經行處等中間忘失後見相似園林等時一切皆憶隨順同分者如得隨順飲食衣服臥具房舍說法人等則能憶念先所更事曾聞有一苾芻先誦得四阿笈摩中間忘失復溫誦之盡其方便不能通利便往尊者阿難陀所問其因緣尊者答言汝今可往以油塗身溫室洗浴求諸隨順衣服飲食臥具房舍說法人等苾芻依教悉還通利如是同分相續轉時於法能起相屬智見問誰相屬答三種同分有異誦言於法能起連續智見即是起長時流注相續知見義復有誦云於法能起次第智見即是起彼彼周徧行列智見義復有誦言於法能起無礙智見即是起無滯無著無斷智見義復有誦言於法能起無障智見即是起離障伏所治勝怨敵智見義又以受意爲因力強念便不忘應知此中前生心聚以意聲說後生心聚以念聲說受意言如前釋由前受意爲因力強於彼所緣引生後念中間雖忘而後復憶不忘言如前釋何緣有情憶而復忘答有情異分相續轉時於法不起相屬智見此中忘者是失念義廣說如前異分有三種謂加行異分所緣異分隨順異分加行異分者如有先誦素怛纜藏中間忘失捨之復誦毗奈耶或阿毗達磨藏後皆不憶先誦毗奈耶阿毗達磨藏亦爾如是先起不淨觀中間忘失捨之復起持息念或界方便後皆不憶先起持息念界方便亦爾所緣異分者如有先見如是園林泉池山谷經行處等中間忘失後更不見彼相似相於前所更不復能憶隨順異分者如

有不得隨順飲食衣服等事於前所更不能復憶如是異分相續轉時於法不起相屬智見聞不起誰相屬答三種同分此中亦有四種異誦與前相違應廣說又以受意爲因力劣念便忘失應知此中前生心聚以意聲說後生心聚以念聲說受意言如前釋由前受意爲因力劣於彼所緣不生後念中間雖憶而後復忘忘者謂心狂亂苦受所逼尊者世友說曰由三因緣念便忘失一不善取前相故二異分相續現行故三失念故復作是說由八因緣念便忘失一者生時生苦所逼故念便忘失二者死時死苦所逼故三者餘語多現行故四者根鈍依餘智故五者生非愛趣苦受所逼故六者五根於境馳散不息多放逸故七者重煩惱障數現行故八者不數修定心散亂故念便忘失問何等智所更念有忘失聞所成耶思所成耶修所成耶生得等耶有說聞思所成及生得等所更念有忘失非修所成定力所持無忘失故有說修所成所更亦有忘失身羸弱故謂有得定身羸弱者心亦羸弱故彼所更亦有忘失問何處有忘念耶答在欲界非色無色界於五趣中皆有忘念有說地獄無有忘念以恒忘故問何等補特伽羅有忘念耶答異生聖者皆有忘念聖者中預流一來不還阿羅漢獨覺皆有忘念惟除世尊以佛成就無忘失法故云何知然答經爲量故如說舍利子假使諸苾芻衆以牀座輿我行經百年欲令如來無上慧辯有少退失無有是處故知佛具無忘失法

如象跡喻契經中說舍利子言若內意處不壞外法處現前及能生作意正起爾時意識生問意云何壞答有三種壞一暫時壞二盡衆同分壞三究竟壞暫時壞者謂善心無間不善無記心現前爾時名爲善心暫壞乃至無記心無間善不善心現前爾時名爲無記心暫壞如是欲界心無間色界不繫心現前爾時名爲欲界心暫壞乃至不繫心無間三界心現前爾時名爲不繫心暫壞若入無想滅盡等至爾時名爲一切心暫壞盡衆同分壞者謂斷善根者善心有盡衆同分壞離欲染異生不善心有盡衆同分壞如是等究竟壞者謂苦智已生集智未生三界見苦所斷心究竟壞乃至滅智已生道智未生三界見苦集滅所斷心究竟壞預流者三界見所斷心究竟壞不退法一來者三界見所斷及欲界修所斷六品心究竟壞不退法不還者三界見所斷及欲界修所斷染汚心究竟壞不退法阿羅漢三界見修所斷染汚心究竟壞不退法異生離欲染者欲界染汚心究竟壞乃至離無所有處染者八地染汚心究竟壞尊者世友說曰意若遇和合緣不名爲壞若不遇和合緣則名爲壞復作是說意若不爲相違因所障不名爲壞若爲相違因所障則名爲壞

何緣祭祀餓鬼則到非餘趣耶乃至廣說問何故作此論答爲釋經故如契經說生聞婆羅門來詣佛所白佛言喬答摩我有親里命過欲施其食彼爲得我食不世尊告言此事不定所以者何諸有情類有五趣別若汝親

里生地獄中食地獄食以自存活彼不能受汝食生傍生趣天趣人趣亦復如是若汝親里生鬼趣中則能受汝所施飲食婆羅門言若我親里不生鬼趣所施飲食誰當受之佛語彼言餓鬼趣中無汝親里無有是處乃至廣說彼經雖作是說而不說何緣祭祀餓鬼則到非餘彼經是此論所依根本彼所不說者今應說之故作斯論問彼婆羅門何故不問佛何緣祭祀餓鬼則到非餘答有二緣故謂彼或是利根或是鈍根若是利根自能解了不須問佛若是鈍根不能生疑故不問佛問何故世尊不為彼說惟施餓鬼則到因緣答亦二緣故謂彼或是利根或是鈍根若是利根自能解了不須佛說若是鈍根非法器故佛不為說何緣祭祀餓鬼則到非餘趣耶

答彼趣法爾得如是處事生我分是故祭祀則到非餘此中問意此趣為以下賤故到為以高貴故到設爾何失若以下賤故到者則祭祀地獄傍生彼亦應到若以高貴故到者則祭祀人天亦應到此中答意不以下賤故到亦不以高貴故到然由二緣一由彼趣法爾故二由業異熟故於中先顯示彼趣法爾謂彼鬼趣法爾得如是處事生我分是故祭祀則到非餘欲令此義得分明故引世現喻如鵝鴈孔雀鸚鵡舍利命命鳥等雖如意自在飛翔虛空而神力威德不大於人然彼趣法爾得如是處事生我分能飛翔虛空鬼趣亦爾由法爾力祭祀則到餘趣不爾謂如傍生趣中鵝鴈孔雀等由趣法爾力能飛翔虛空久住遊戲人離神足呪術藥草欲住虛空

去地四指經須臾頃猶無能者然彼神力威德不勝於人餓鬼亦爾由趣法爾力祭祀則到非餘欲令前義重分明故引第二喻又如一類那落迦能憶宿住亦知他心一類傍生一類餓鬼能憶宿住亦知他心及起煙焰與雲致雨作寒熱等雖能作是事而神力威德不大於人然彼趣法爾得如是處事生我分能作是事鬼趣亦爾由法爾力祭祀則到餘趣不爾此中一類那落迦能憶宿住者如契經說地獄衆生作如是念大德沙門婆羅門等觀欲將來能作過患是大怖畏恒爲我等說斷欲法我等雖聞而不能斷今因欲故受大苦惱又作是念我等昔於淨行沙門婆羅門等作邪惡行由彼爲因今受此苦問彼於何時能作是念答於初生時非中後時所以者何彼初生時未受苦痛能作是念若受苦痛今生所受尚不能憶況先所受問彼住何心能作是念善耶染汚耶無覆無記耶答三種皆能問何無覆無記答威儀路非工巧處彼無工巧事故非異熟生彼異熟心是五識故問彼如是念爲在意地爲五識身答在意地非五識身五識中無此分別故問彼如是念爲憶幾生答彼惟憶一生謂所從歿來生此者有說能憶多生乃至五百亦知他心者謂地獄中有生處得智能知他心然無事可顯問彼於何時能知他心答惟初生時所以者何若受苦痛心便悶亂故問彼住何心知他心耶答住三性心皆能知問何無覆無記答威儀路非工巧處異熟生如前說問爲在意地爲五識身答在意地非五識身以五識

身緣色法故一類傍生能憶宿住者如契經說婆羅門告餉佉狗言若是我父刀提耶者可昇此座彼便昇之復語之言若是我父刀提耶者可食此飯彼便食之又復告言若是我父刀提耶者汝命終時所藏財寶今可示我彼便示之問何時能憶宿住事耶答初中後時並皆能憶問住何心憶答住三性心問何無覆無記答威儀路工巧處異熟生皆能憶問此在何識答在意地非五識身問能憶幾生有說惟能憶一生謂所從歿來生此者有說能憶多生乃至五百云何知然傳說有一女人置兒一處有緣他行須臾有狼負其兒去衆人捕逐而語之言汝今何緣負他兒去狼言此女五百生來常殺我子我亦於其五百生中常殺其子若彼能捨舊怨嫌心我亦捨之女言巳捨狼觀此女口雖言捨而心不捨即便斷其子命而去亦知他心者謂傍生趣亦知他心即如彼狼知女心事問何時能知答三時皆知問住何心知答住三性心問何無覆無記答威儀路工巧處異熟生皆能知問此在何識答在意地非五識一類餓鬼能憶宿住者如伽陀說

我昔集珍財　以法或非法　他今受富樂
我獨受貧苦

問何時能憶答三時皆能問住何心憶答住三性心問何無覆無記答三種如前說問此在何識答在意地非五識身問能憶幾生答乃至五百云何知然傳聞有一女人爲鬼所執羸困欲死呪師語言汝今何故惱他女人鬼言此女五百生來常害我命我亦於其五

百生中常害彼命彼若能捨舊怨嫌心我亦捨之女言已捨鬼覩此女口雖言捨而心不捨便害而去亦知他心者即如彼鬼知女心事問何時能知答三時皆能問住何心知答住三性心問何無覆無記答三種如前說問此在何識答在意地非五識及起煙焰與雲致雨作寒熱等者此惟傍生趣能非餘趣傍生趣中惟龍能非餘類問若爾經說當云何通如說有天能興雲有天能降雨有天作寒熱有天起風雷答應知彼經說龍爲天如餘經說佛告阿難汝看天雨爲不雨耶彼亦於龍以天聲說問起煙焰等爲多龍作爲一龍耶答一龍亦能問若爾何故經作是說有天能興雲有天能致雨乃至廣說答隨別所樂故作是說謂或有龍惟樂興雲或復有龍惟樂致雨餘亦如是此中煙焰雲雨等事是龍加行所引發故惟是彼龍近士用果若從龍宮所流出水非彼加行所引發故是一切有情共增上果如地獄等由趣法爾力雖有如上所說事而神力威德不大於人鬼趣亦爾由趣法爾力祭祀則到非餘復有說者五趣皆有法爾勝事謂地獄趣異熟色等斷已還續餘趣不爾傍生趣中有能飛空與雲雨等餓鬼趣中祭祀則到人趣能受善戒惡戒修勝品善勇猛強記智力深遠天趣中欲天隨其所須應念則至色無色天有勝生勝定復有說者諸方亦有法爾勝事謂至那國雖奴僕等皆衣繒綃餘方貴勝所不能得印度等國乃至貧賤皆衣氎衣餘方貴人亦不能得迦濕彌羅國中秋時牛頸繫鬱金華鬘餘方

勝人所不能得北方貧人飲蒲萄酒餘方富者亦不能得如諸方有法爾勝事餓鬼亦爾祭祀則到有說諸趣法爾有異謂四趣中一一皆有生處得智惟人趣無三惡趣有如前廣說天趣有能憶宿住者如伽陀說

我施逝多林　蒙大法王住　賢聖僧受用
故我心歡喜

彼亦知他心而無現事可說何時憶知等如傍生鬼隨應廣說問此生處得智爲憶知幾趣有說各惟自憶知有說地獄惟憶知地獄傍生憶知二趣餓鬼憶知三趣天憶知五趣問若傍生不知天者施設論說當云何通如說善住龍王等知帝釋心念乃至廣說答此是比知非現知故無相違過如是說者此事不定如狼及鬼憶知人故問何故人趣無此智耶答非田非器乃至廣說復次人趣有占相智觀言相智本性念生智妙願智等覆蔽彼故如生處得智餘趣皆有惟人趣無如是祭祀惟鬼趣到餘趣不爾如是已顯示由趣法爾力祭祀餓鬼則到非餘今當顯示由業異熟復次有人長夜起如是欲如是愛樂我當娶婦爲兒娶婦爲孫娶婦令生子孫紹繼不絕我命終已若生鬼趣彼念我故當祭祀我由彼長夜有此欲樂是故祭祀則到非餘謂彼由起如是欲樂引發諸業生鬼趣中是故祭祀則到非餘如諸聚落城邑中人或爲子孫不斷絕故或爲財產轉增盛故或爲富名久流傳故以法非法集諸財寶牛羊等物於已親屬尚不欲與況施他人彼由慳貪纏縛心故捨人同分生鬼趣中於自舍宅水竇

厕溷不淨處住彼有親屬追戀生苦作是念言彼集財產自不受用亦不施人今生何所遂集親里請諸沙門婆羅門等設大施會願此資彼捨苦受樂爾時餓鬼於自住處見如是事於自親里生眷屬想於其財物生已有想即時歡喜於福田所生信敬心於其所作起隨喜心便離重苦由此因緣祭祀則到問若爾何故不名他作業他受果耶答不爾彼於爾時由生敬信隨喜心故見施功德慳貪過失由此增長捨相應思成順現受業得現法果故尊者世友說曰今所受果是先業所引先業有障以今業除之故無他作業他受果失謂彼餓鬼先世已造感飲食業但由慳貪障蔽心故於所飲食起倒想見不得受用然彼餓鬼有二種一樂淨二樂不淨彼樂淨者以慳貪故河見非河水見爲血所有飲食見爲不淨樂不淨者河見乾枯水見無水滿飲食器悉見爲空若彼親里爲設施會彼便信敬起隨喜心見施功德慳貪過失捨相應思得增長故除想見倒彼樂淨者見河是河見水澄清於諸飲食皆見淨妙樂不淨者見河盈溢見水是水見飲食器悉皆盈滿故彼親里祭祀則到有作是說彼先世亦有感飲食業但由慳貪所覆蔽故今時感得怯劣身心諸飲食處必有大力鬼神守護彼怯劣故不能得往設復得往亦不敢食若彼親里爲設施會廣說乃至捨相應思得增長故令彼身心轉得強勝由此能至有飲食處食其飲食由此因緣祭祀則到是故無有他作業他受果失大德說曰彼先雖造感飲食業以微

劣故未能與果若彼親里爲設施會廣說乃至捨相應思得增長故先所作業便能與果故彼親里祭祀則到由此無有他作業他受果失問捨相應思得增長已爲但感資具爲亦感得勝身心耶答二種俱得勝身心者捨劣色香味觸得勝色香味觸捨無威德得有威德感資具者謂得飲食衣服園林宅舍等事問若生餘趣親里爲其修福業者彼亦得不答若彼亦能生於信敬隨喜之心令捨俱思得增長者亦得其福問若爾此中何故不說答應說而不說者當知此義有餘有說此中從多分說謂餓鬼中多有是事餘趣不爾故有說鬼趣多有如是業故謂造此業者多生鬼趣故有說鬼趣於人常希求故有說鬼趣飢渴所逼於一切處常有希望是故偏說

此中應辯五趣義如定蘊當廣分別

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十二　說一切有部發智

音釋

踰繕那　梵語也亦云由旬此云限量如此方一驛地繕時戰切　素怛纜　梵語也亦云修多羅此云契經怛當割切纜盧瞰切　吠陀　梵語也亦云韋陀此云智論吠房廢切　阿笈摩　梵語也亦云阿達婆陀典之一也西域外道書名四韋笈極曄切　鸚鵡　鸚烏莖切鵡文甫切鸚鵡能言鳥也　餉佉　梵語餉名也餉式亮切佉丘迦切　氎　徒協切細毛布也　廁溷　廁初吏切溷胡困切廁溷圂也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十三

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中智納息第二之五

當言一眼見色二眼見色耶乃至廣說問何故作此論答爲止他宗顯巳義故謂或有執眼識見色如尊者法救或復有執眼識相應慧見色如尊者妙音或復有執和合見色如譬喻者或復有執一眼見色如犢子部爲止如是他宗異執顯示巳宗二眼見色故作斯論所以者何若眼識見色者識應有見相然識無見相故不應理若眼識相應慧見色者耳識相應慧亦應聞聲然慧無聞相故不應理若和合見色者應一切時見色以無時不和合故亦不應理若一眼見色非二眼者身諸分亦應不俱時覺觸如身根兩臂相去雖遠而得俱時覺觸生一身識兩眼亦爾相去雖遠何妨俱時見色生一眼識問若眼見色者餘識俱時何故不見又無識時亦應見色答眼有二種一者識合二者識空識合者能見識空者不能見故無有失復次所以作此論者欲令疑者得決定故謂諸有情兩眼相去或半麻一麻半麥一麥半指一指半搩手一搩手半弓一弓半俱盧舍一俱盧舍半踰繕那一踰繕那或復乃至百踰繕那如大海中有大身衆生或長百踰繕那乃至或長二千一百踰繕那如曷邏呼阿素洛王身量極大又如天趣色究竟身一萬六千踰繕那量此等二眼相去甚遠或有生疑云何眼識依之而轉爲二眼識俱時各依一眼生耶爲一

眼識依一眼生已復依第二眼轉耶爲一眼識分爲二分於二眼處各半生耶爲一眼識如橫一物通二眼耶若二眼識俱時各依一眼生者應一有情二心俱轉此不應理若一眼識依一眼生已復依第二眼轉者則應一法二刹那住然無是事若一眼識分爲二分於二眼處各半生者則應一法體有二分然一切法體無細分若一眼識如橫一物通二眼者則應一識亦是眼識亦是身識二眼中間依身根故然五識身所依各異所緣各異不應一識二依二緣欲令此疑得決定故顯雖無有二眼識俱乃至無一識橫通二眼然其非不依於二眼一眼識生二眼雖隔百踰繕那亦無有過如是理趣微細甚深難可覺了今欲顯斯甚深理趣故作斯論當言一眼見色二眼見色耶答應言二眼見色問云何二眼相去甚遠一識依之令俱見色答俱是眼識所依根故設有百眼一一相去百踰繕那亦可依之生於一識令俱時見如迦遮器有百小輪一面對之百面像現如是一識依多眼生令俱時見其義亦爾應知此中眼見色者遮法救等三種異執二眼見者遮犢子部一眼見色所以者何若合一眼起不淨識開二眼時起淨識故設合一眼起如是識開二眼時亦起此識則不應言二眼見色然合一眼起不淨識開二眼時便起淨識是故應言二眼見色非但立宗義即成立故復問答顯示此因起淨識者謂於多境明白顯了與此相違名不淨識如合覆損破壞亦爾覆謂以手以衣以葉以餘物覆損謂垢煙塵等所

損破謂諸膜諸翳所破壞謂枯爛挑出自脫蟲食等壞覆等如合起不淨識與此相違便起淨識此隨所依說淨不淨依世俗理若依勝義善識名淨染名不淨由此對眼應作四句有眼淨識不淨謂依具眼起染眼識有識淨眼不淨謂依不具眼起善眼識有眼識俱淨謂依具眼起善眼識有眼識俱不淨謂依不具眼起染眼識如眼見色耳聞聲鼻嗅香亦爾俱有二處與眼同故問何故眼耳鼻各有二處而舌身惟有一耶答諸色根處爲莊嚴身若有二舌是鄙陋事世便嗤笑云何此人而有二舌如似毒蛇若有二身亦是鄙陋世所嗤笑云何一人而有二身如兩指並問眼耳鼻處何故惟二不增不減脅尊者言一切生疑故不應責謂若增減亦復生疑云何此三各惟爾所然各二處不違法性有說根處爲莊嚴身若減若增身便醜陋有說色根爲生淨識若當三識依二處生則明不亂增便識亂減則不明有說色根爲取自境各惟有二取境事足減則不明增便無用問何故二眼二耳二鼻合立一界一處一根答作用一故謂雖有二處而共發一識共取一境如身衆分處所雖多作用同故但立一界一處一根此亦如是眼有二種謂長養異熟生無別等流不可得故問頗惟有長養眼無異熟生或惟有異熟生眼無長養耶答無異熟生眼離長養眼如人重人如墻重墻長養防護異熟亦爾然有長養眼離異熟生眼如從無眼得天眼者問爲長養眼見色多爲異熟生耶答長養眼見色多非異熟生以天眼根是

長養故然約時分二眼勝劣應作四句有長養眼勝非異熟生如幼年時爾時異熟相續小故有異熟生眼勝非長養眼如老病時爾時長養相續小故有二眼俱勝如盛年時有二眼俱不勝謂除前位約有情相續二眼勝劣亦應作四句有長養眼勝非異熟生如有富貴者異熟生眼劣資緣多故長養眼勝有異熟生眼勝非長養眼如有貧賤者異熟生眼勝乏資緣故長養眼劣有二眼俱勝如有富貴者異熟生眼勝資緣多故長養亦勝有二眼俱不勝如有貧賤者異熟生眼劣乏資緣故長養亦劣又長養眼有二種謂善法所長養不善法所長養問爲善法所長養眼見色勝爲不善法所長養眼勝耶答善法所長養眼見色勝如修得天眼是善法所長養故異熟生眼亦有二種謂善業異熟不善業異熟問爲善業異熟眼見色勝爲不善業異熟眼見色勝耶答善業異熟眼見色勝如菩薩轉輪王等眼是善業異熟故若約相續或有不善業異熟眼見色勝非善業異熟眼如龍王等眼見色勝人如眼耳鼻舌身亦爾意有三種謂異熟生等流剎那剎那者謂苦法智忍相應色有三種謂異熟生長養等流如色香味觸亦爾聲有二種謂長養等流無異熟生有間斷故法有四種謂異熟生等流剎那及實事實事者謂諸無爲問眼根極微云何而住爲傍布住爲前後住耶設爾何失若傍布住者云何風吹不散若前後住者云何前不障後耶有作是說黑瞳子上傍布而住對外色境如胡荽華或如滿器水上散麨問若

爾何緣風吹不散答淨色覆持故吹不散有餘師說黑瞳子中前後而住問若爾何故前不障後答體清淨故不相障礙謂如是類所造淨色雖多積集而不相障如秋池水以澄淨故細針墮中而亦可見耳根極微住耳孔中鼻根極微住鼻孔中如是三根繞頭而住如冠華鬘舌根極微住在舌上猶如半月然於其中如毛端量無有舌根身根極微隨身內外次第而住復有餘師以喻顯示諸根極微次第住相眼根極微黑瞳子上如藥杵頭耳根極微住耳孔中猶如燈器鼻根極微住鼻孔中猶如人爪舌根極微住在舌上猶如剃刀身根極微隨身而住猶如戟矟女根極微住女形中猶如鼓顙男根極微住男形上猶如指環佛於經中亦以此喻說諸根相眼根極微有時一切是同分有時一切是彼同分有時一分是同分一分是彼同分如眼根極微耳鼻舌根極微亦爾身根極微有時一切是彼同分有時一分是同分一分是彼同分必無一切是同分時問若舉身入冷水池中或鑊湯中若在地獄山所磑磨身如爛葉或十三種猛焰纏身爾時豈非一切同分答爾時亦有彼同分者假使一切身根極微皆生身識身便散壞以五識身皆依積聚緣積聚故問眼等六根幾能取至境幾能取不至境耶答至有二種一爲境至二無間至若依爲境至說則六根皆取至境若依無間至說則三取至境謂鼻舌身三取不至境謂眼耳意問若爾何故耳聞近聲如耳門邊聲而眼不見近色如藥杵頭色耶尊者世友說曰雖

俱取不至境而根法爾有能取近境有不能取近境故不應難有說若聲逼近耳根如藥杵頭近眼根者亦不能聞耳門邊聲去耳尚遠故得聞之以耳根極微在耳孔中故大德說曰眼因明故能見色色若逼近則礙於明故不能見耳因空故能聞聲聲雖逼近而不礙空故能聞之由此而說眼因明增故見色耳因空增故聞聲鼻因風增故嗅香舌因水增故甞味身因地增故覺觸意因作意增故能了法問何故三根能取至境三根不能取至境耶答以眼識依自界緣自界他界耳識亦爾意識依自界他界緣自界他界餘三識依自界緣自界故復次眼識依同分緣同分彼同分耳識亦爾餘四識依同分緣同分此依現在識說復次眼識依自地他地緣自地他地耳身意識亦爾餘二識依自地緣自地復次眼識依無記緣三種耳識亦爾意識依三種緣三種餘三識依無記緣無記復次眼識依近緣近遠耳識亦爾意識依近遠緣近遠餘三識依近緣近所以者何乃至三根未與境無間而住三識必不得生故復次眼識或依小而緣大如見大山或依大而緣小如見毛端或依緣等如見蒲萄果耳識亦爾意識所依雖不可施設大小而所緣或小或大餘三識所依緣等隨依爾所鼻舌身極微即緣爾所香味觸極微故復次眼耳意三識依非業緣業非業餘三識依非業緣非業復次眼耳意三識依非妙行惡行緣妙行惡行及俱非餘三識依非妙行惡行緣非妙行惡行如妙行惡行善戒惡戒律儀不律儀表非表

亦爾問頗有一極微爲所依一極微爲所緣生眼等五識不答無所以者何眼等五識依積聚緣積聚依有對緣有對依和合緣和合故問若合爾所法俱生即爾所法俱滅刹那後必不住如何可言鼻嗅香舌甞味身覺觸耶答若緣彼法鼻舌身識生即說彼法是鼻舌身識所了別即說名爲鼻舌身根所嗅甞覺故無有失問眼等五根處有筋骨血肉耶答無以諸色根是清淨大種所造故而經說色根處有筋骨血肉者是根中間色香味觸近根處故說名爲有而實根處無筋骨等色處有二十種謂青黃赤白長短方圓高下正不正雲煙塵霧影光明闇有說色處有二十一謂前二十及空一顯色如是諸色或有顯故可知非形故謂青黃赤白影光明闇及空一顯色或有形故可知非顯故謂身表業或有顯形故可知謂餘十二種色若非顯形故可知者無也問爲緣一色生於眼識爲緣多色生眼識耶若緣一色生眼識者此云何通如說眼識緣五色縷若緣多色生眼識者則一眼識有多了性了性多故應有多體一法多體與理相違有說但緣一色生於眼識問此云何通如說眼識緣五色縷答多色和合共生一色見一色時言見多色尊者世友說曰非一眼識頓取多色生速疾故非俱謂俱是增上慢如旋火輪非輪謂輪是增上慢有說亦緣多色生一眼識問應一眼識有多了性乃至廣說答若別分別則緣一色生一眼識若不別分別則緣多色生一眼識大德說曰若不明了取色差別則緣多色亦生一識

如觀樹林總取葉等問爲有一青極微不答有但非眼識所取若一極微非青者衆微聚集亦應非青黄等亦爾問爲有長等形極微不答有但非眼識所取若一極微非長等形者衆微聚集亦應非長等形復次有色極細故不見非非境故如減七微色處有色非境故不見非極細故如除色處餘積集色有色極細故不見亦非境故如除色處餘極微色有色非極細故不見亦非非境故如藥杵頭逼眼瞳子復次有色極遠故不見非非境故如四天王衆天等住自宮時彼雖是人眼境而遠故不見有色非境故不見非極遠故如梵衆天等來至人間雖近不見有色極遠故不見亦非境故如梵衆天等住自宮時人眼不見有色非極遠故不見亦非非境故如藥杵頭逼眼瞳子尊者世友說曰由四緣故雖有色而不見一極近故如逼瞳子藥杵頭色二極遠故如住此間波吒梨色三極細故如減七微色四有障故如壁外等色數論者說由八緣故雖有色而不見謂極遠故極近故根壞故意亂故極細故有障故被勝映奪故相似所亂故聲處有八種謂執受大種因聲非執受大種因聲此各有二謂有情名聲非有情名聲此復各有可意不可意別故成八種有作是說執受大種因聲非執受大種因聲各有可意不可意別有情數大種因聲非有情數大種因聲亦各有可意不可意別故成八種問爲緣一聲生於耳識爲緣多聲生耳識耶若緣一聲生耳識者云何一時聞五樂聲及一時聞多人誦聲若聞多聲生耳識

者則一耳識有多了性乃至廣說有說但緣一聲生於耳識問云何一時聞於五樂及多人誦聲答多聲和合共生一聲聞一聲時言聞多聲尊者世友說曰非一耳識頓取多聲生速疾故非俱謂俱乃至廣說有說亦緣多聲生一耳識聞應一耳識有多了性乃至廣說答若別分別則緣一聲生一耳識若不別分別則緣多聲生一耳識大德說曰若不明了取聲差別則緣多聲亦生一識如聞軍衆喧雜之聲香處有四種謂好香惡香平等香不平等香問爲緣一香生於鼻識爲緣多香生鼻識耶若緣一香生鼻識者云何一時嗅百和香若緣多香生鼻識者則一鼻識有多了性乃至廣說有說但緣一香生於鼻識問云何一時嗅百和香答多香和合共生一香

嗅一香時言嗅多香尊者世友所說如前有說亦緣多香生一鼻識問應一鼻識有多了性乃至廣說答若別分別則緣一香生一鼻識若不別分別則緣多香生一鼻識大德所說如前應知味處有六種謂甘醋醎辛苦淡問爲緣一味生於舌識爲緣多味生舌識耶若緣一味生舌識者云何一時甞百味丸若緣多味生舌識者則一舌識有多了性乃至廣說有說但緣一味生於舌識問云何一時甞百味丸答多味和合共生一味甞一味時言甞多味尊者世友所說如前有說亦緣多味生一舌識問應一舌識有多了性乃至廣說答若別分別則緣一味生一舌識若不別分別則緣多味生一舌識大德所說如前應知問若甞味時爲舌識先起爲身識耶答隨

彼境增彼識先起若二境等舌識先生以諸有情貪味增故觸處有十一種謂四大種滑性澀性輕性重性冷性飢性渴性問爲緣一觸生於身識爲緣多觸生身識耶有說但緣一觸生於身識謂或緣堅性乃至或緣渴性有說乃至有緣五觸生一身識謂滑性及四大種乃至渴性及四大種有說乃至有緣十一種觸生一身識如乃至有緣二十種色生一眼識問云何身識緣共相境以五識身緣自相故答自相有二種一事自相二處自相若依事自相說者五識身亦緣共相若依處自相說則五識唯緣自相故不相違問於嗅甞覺香味觸時爲嗅甞覺執受香等爲嗅甞覺非執受香等耶若嗅甞覺執受香等者云何名受用施主所施又應一切時有嗅甞覺若嗅甞覺非執受香等者外香味觸於內香味觸都無有因云何受用有說嗅甞覺執受香味觸問云何名受用施主所施又應一切時有嗅甞覺答外香味觸於內香味觸是覺發因故無有失有說嗅甞覺非執受香味觸問外香味觸於內香味觸都無有因云何受用答如聲故無失有說於執受非執受香味觸俱嗅甞覺然不一時問內香味觸旣無增減云何嗅甞覺耶答由外緣故亦有增減法處有七種謂前四蘊及三無爲於色蘊中取無表色三無爲者謂虛空擇滅非擇滅問爲緣一法生意識爲緣多法生意識耶答緣一緣多俱生意識又所緣法非惟七種即前七種及諸餘法皆能頓緣惟除自性相應俱有問曾聞菩薩六根猛利云何於境知猛利耶

答菩薩宮邊有無滅舍彼於舍内然五百燈菩薩爾時住自宮内不見燈焰但見其光即知彼燈數有五百於中若有一燈涅槃即記之言一燈已滅是名菩薩眼根猛利無滅舍中有五百妓一時奏樂菩薩爾時不見彼妓但聞樂聲即知其中作五百樂若一絃斷或一睡眠即記之言今滅爾所是名菩薩耳根猛利菩薩宮内燒百和香菩薩嗅之知有百種彼合香者欲試菩薩於百種中或增或減菩薩嗅已即記之言此於先香增減爾所是名菩薩鼻根猛利菩薩食時侍者常以百味丸進菩薩嘗之即知其中百味具足時造食者欲試菩薩於百味中或增或減菩薩嘗已即知其中增減爾所是名菩薩舌根猛利菩薩浴時侍者即以洗浴衣進菩薩觸之即知織者或進衣者有如是病是名菩薩身根猛利菩薩善知諸法自相及與共相而無罣礙是名菩薩意根猛利諸過去彼一切不現耶乃至廣說問何故作此論答爲止他宗顯已義故謂或有說過去未來無實體性現在雖有而是無爲欲止彼意顯去來有現是有爲故作斯論諸過去彼一切不現耶答應作四句過去有二種一世過去二瑜伽過去不現亦有二種一世不現二覆障不現此中俱依二種作論過去不現互有廣狹故作四句有過去非不現謂如具壽鄔陀夷言

一切結過去　從林離林來　樂出離諸欲
如金出山頂

鄔陀夷經是此根本如說世尊住室羅筏鹿母堂中於日後分從靜定出將鄔陀夷往東

池所著儭身衣入池洗浴時彼尊者爲佛揩身然鄔陁夷於佛昔日爲菩薩時常隨供侍今見佛身光明赫弈勝菩薩時歡喜敬愛合掌白佛我今欲以龍喻之頌讚歎世尊惟願聽許佛言欲說隨意說之時鄔陁夷便說此頌一切結過去者謂佛解脫一切煩惱從林離林來者林謂居家世尊從家捨於家法趣非家來樂出離諸欲者欲有二種一煩惱欲二衆具欲佛於此二身心不染故名出離樂謂於中愛樂而住如金出山頂者日名爲金山頂即是日所出處如日初出山頂之時光明徧照佛從煩惱隨煩惱出亦復如是有說山頂者是山頂雲如日從雲出時光明徧照佛亦如是有說山頂者是山頂黑砂金謂金砂猶如金砂從黑砂出光明照耀佛亦如是從煩惱出力無畏等光明照耀是謂過去非不現過去者是第二過去非不現者非二種不現佛身現在而顯現故有不現非過去謂如有一或以神通或以呪術或以藥物或以如是生處得智有所隱没令不顯現或以神通者謂神通力令不顯現如契經說梵王白佛我欲隱身佛言可爾時彼大梵隱入地中佛便指之彼豈非汝梵王念言此由近故即渡大海入妙高山腹中而住世尊復指汝住此耶梵又念言此由麤故即便化作極微細身入佛白毫宛轉中住佛既知已舒毫現之時大梵王極懷愧恥佛便告曰吾當隱身盡汝所能試知吾不梵王敬諾時佛即入如是等持放大光明徧梵宮處亦令梵世聞大音聲諸梵梵王莫知佛處問佛住何處令彼不

知有說梵王髻中而住有說化作極微妙身有說化身令不顯現有說化作障色障之有說靜慮靜慮境界佛佛境界皆不思議故不可知佛身所在又如尊者大目揵連入如是等持即於坐所而自隱蔽令提婆達多對目不見如是等類或以呪術者謂呪術力令不顯現如諸仙人所結呪術有受持者隨所隱沒能令不現或以藥物者謂藥物力令不顯現如有藥物具大神用若有執持隨所隱沒亦令不現如畢舍遮宮畔荼等或以如是生處得智者謂彼智力令所隱沒不復顯現此中有說地獄雖有生處得智而不能令身不顯現彼若能者終不須臾住彼受苦有作是說彼雖不能於獄卒邊令身不現而能於餘令身不現傍生餓鬼天亦有此生處得智令身不現惟人趣無問此神通等四種力中誰能於誰令不顯現答神通能於一切不現以最勝故問誰神通於誰能令不現答佛於一切能令不現獨覺除佛於餘一切能令不現舍利子除佛獨覺於餘不現目揵連除佛獨覺及舍利子於餘不現乃至鈍根者除利根者於餘不現呪術除神通於餘能不現問何呪術於何能令不現答有圓滿呪術有不圓滿呪術有殊勝呪術有不殊勝呪術圓滿殊勝者於一切皆能不現不圓滿不殊勝者除圓滿殊勝於餘不現藥物除神通呪術於餘能不現所以者何由呪術力能致藥物非藥物力能致呪術故問何藥於何能令不現答勝藥於劣能令不現生處得智除前三種於餘不現以最劣故問此誰於誰能令不現有

說地獄惟於地獄能令不現乃至天惟於天能令不現有說地獄惟於地獄能令不現傍生於二餘鬼於三天於五趣能令不現如是說者地獄能於五趣不現乃至天亦能於五趣不現是謂不現非過去不現者是第二不現非過去者非二種過去以所隱沒住現在故有過去亦不現謂所有行已起等起已生等生已轉現轉已集已現已過去已盡滅已離變是過去過去分過去世攝如是諸句皆共顯示過去諸行過去者是世過去不現者是世不現有非過去亦非不現謂除前相此中相聲於所名轉謂若法是前三句名所顯者皆悉除之餘未顯者作第四句此復云何謂除一切過去世法現在佛身及所隱沒取餘現在一切未來及無為法問如後盡滅亦約結斷而作四句何故此中不約結斷作四句耶答有處說結斷名盡名滅無處說結斷名不現故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十三 說一切有部發智

音釋

搩（正作磔陟格切張開曰磔）曷邏呼（梵語也邏朗可切）膜（末各切胲膜也）嗤（充之切笑也）胡荽（荽宣佳切胡荽香菜也）麨（齒沼切乾糧也）戟矟（戟訖逆切戈戟也雙枝為戟單枝為戈矟色角切矛屬長丈八者謂之矟）顡（寫囊切鼓顡也）磑（五對切磏也）澀（色入切不滑也）儭（正作襯初覲切近身衣也）

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十四

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第一中智納息第二之六

諸過去彼一切盡耶答應作四句過去有二種如前說盡亦有二種如過去說此中俱依二種作論過去與盡互有廣狹故作四句有過去非盡謂如具壽鄔陀夷言一切結過去乃至廣說過去者是第二過去非盡者非初盡佛身現在已斷盡故有盡非過去謂如佛言此聖弟子已盡地獄已盡傍生已盡餓鬼已盡所有嶮惡趣坑問此中已盡地獄者顯聖弟子已盡地獄已盡傍生者顯此已盡傍生已盡餓鬼者顯此已盡餓鬼已盡所有嶮惡趣坑者顯此更何所盡耶答即顯上三然前廣後略前別後總前漸後頓前分別後不分別有說已盡地獄傍生餓鬼者顯此已盡三惡趣自性已盡所有嶮惡趣坑者顯此已盡彼中有有說已盡地獄等者顯已盡地獄等已盡所有嶮惡趣坑者顯已盡人中扇搋半擇迦無形二形彼是人中嶮惡趣坑故有說前顯已盡地獄傍生餓鬼後顯已盡住不律儀彼當墮嶮惡趣坑故有說前顯已盡地獄傍生餓鬼後顯已盡造五無間業彼無間生墮地獄故有說前顯已盡地獄傍生餓鬼後顯已盡斷善根者以斷善者如嶮惡趣坑故若不續善根死必墮地獄故有說前顯已盡地獄等果後顯已盡地獄等因如契經說汝等苾芻若見行身語意惡行者應知已見地獄或餘惡趣有說前顯已盡地獄傍生餓

鬼後復言已盡所有嶮者重顯已盡地獄以地獄中無善果故惡趣者重顯已盡餓鬼彼常貧窮乏資緣故坑者重顯已盡傍生身心墮彼難可出故有成劫時生彼壞劫時方命終故有說前顯已盡地獄傍生餓鬼後復言已盡所有嶮惡趣坑者皆重顯已盡三惡趣果謂三惡趣皆是極嶮衆惡所趣所墮坑故問今地獄中猶有種種鑊湯爐炭及獄卒等無量苦具如何言盡耶答不往不生故說爲盡謂聖弟子不復往彼處不復生彼蘊界處故此已得彼非擇滅故問亦有異生得地獄等非擇滅者何故但說聖弟子耶答諸聖弟子皆已盡故異生品中有未盡者是故不說問諸聖弟子亦盡人天何故但言盡地獄等答此中但說一切盡者諸聖弟子於人天趣有未盡者故不說之是謂盡非過去盡者是第二盡非過去者非初過去有過去亦盡謂所有行已起等起乃至廣說此皆顯示過去諸行過去者是世過去盡亦爾有非過去亦非盡謂除前相此中相聲義如前釋廣說乃至此復云何謂除一切過去世法現在佛身未來聖弟子地獄等蘊界處取餘現在一切未來及無爲法作第四句復次若依結斷說者此中依言顯所憑義前四句中依世盡及不生盡說盡言今四句中依斷煩惱得擇滅盡建立盡名有結過去非盡謂結過去未斷未徧知未滅未變吐未斷者未立斷徧知未徧知者未立智徧知未滅者未得擇滅未變吐者未棄彼得有說未斷者未以無間道斷未徧知者未以解脫道徧知未滅者未證彼

離繫得未變吐者未捨彼繫得有說此四句皆顯未棄捨義此復云何謂諸異生若具縛者過去三界見修所斷結已離欲染未離初靜慮染者過去入地見修所斷結乃至已離無所有處染者過去一地見修所斷結若聖者具縛入正性離生位苦法智忍時過去三界見修所斷結苦法智已生苦類智未生過去色無色界見苦所斷及三界見集滅道修所斷結乃至道法智已生道類智未生過去色無色界見道所斷及色界修所斷結預流者過去三界修所斷結一來者過去欲界修所斷三品及色無色界修所斷結不還者若未離初靜慮染過去八地修所斷結乃至若已離無所有處染過去一地修所斷結是謂結過去非盡有結盡非過去謂結未來已斷已遍知已滅已變吐已斷者已立斷遍知已遍知者已立智遍知已滅者已得擇滅已變吐者已棄彼得有說已斷者已以無間道斷已遍知者已以解脫道遍知已滅者已證彼離繫得已變吐者已捨彼繫得有說此四句皆顯已棄捨義此復云何謂阿羅漢未來三界見修所斷結若不還者已離無所有處染未來三界見所斷及入地修所斷結乃至未離初靜慮染者未來三界見所斷及一地修所斷結若一來者未來三界見所斷及欲界六品修所斷結若預流者未來三界見所斷結若隨信隨法行道法智已生道類智未生未來三界見苦集滅所斷及欲界見道所斷結乃至苦法智已生苦類智未生未來欲界見苦所斷結若諸異生已離無所有處染未

來入地見修所斷結乃至已離欲染未離初靜慮染未來一地見修所斷結是謂結盡非過去有結過去亦盡謂結過去已斷已遍知已滅已變吐已斷等言如前廣說此復云何謂阿羅漢過去三界見修所斷結廣說乃至若異生已離欲染未離初靜慮染過去一地見修所斷結是謂結過去亦盡有結非過去亦非盡謂結未來未斷未遍知未滅未變吐及結現在未斷等言如前廣說此復云何謂諸異生若具縛者未來三界見修所斷結廣說乃至若不還者已離無所有處染未來一地修所斷結及一切現在結是謂結非過去亦非盡諸過去彼一切滅耶答應作四句過去有二種如前說滅亦有二種一世滅二隱沒滅此中俱依二種作論過去與滅互有廣狹故作四句有過去非滅謂如具壽鄔陀夷言一切結過去乃至廣說過去者是第二過去非滅者非二種滅佛身現在非隱沒故有滅非過去謂依世俗小街小舍小器小眼言是滅街乃至滅眼謂東方人見小街等說言此滅即依此義可作是言頗有眼滅能見色耶答有謂現在世同分小眼是謂滅非過去滅者是第二滅非過去者非初過去有過去亦滅謂所有行已起等起乃至廣說此皆顯示過去諸行過去者是世過去滅亦爾有非過去亦非滅謂除前相此中相聲亦如前說廣說乃至此復云何謂除一切過去世法現在佛身及小街等取餘現在一切未來及無爲法作第四句復次若依結斷說者此中依言義如前說前四句中依世滅及隱沒滅說

滅言今四句中依斷煩惱得擇滅滅建立滅名有結過去非滅謂結過去未斷未徧知未滅未變吐廣說乃至有結非過去亦非滅謂結未來未斷未徧知未滅未變吐及結現在此中一切義如前說如是所說五四句中前三四句依世施設及聖施設說作世語言及聖語言說依世俗及勝義說依契經及現見說後二四句惟依聖施設聖語言勝義契經說問後二四句中何故但說結不說結法耶答彼作論者意欲爾故乃至廣說有說應說而不說者當知此義有餘有說已說結當知亦已說結法所以者何依結立結法故又同一對治故有說諸結自性斷斷已不成就是故說之結法不定是故不說有說諸結多諸過失堅牢難斷難破難越是故說之結法不爾是故不說有說諸結與聖道相違結法不爾以善有漏能與聖道相入出故無覆無記能與聖道爲依止故然與結相離故亦是聖道所斷如燈破闇時亦損炷等王破他軍時亦損自衆有說諸結是結亦是結法是故說之結法非結是故不說如結結法縛縛法隨眠隨眠法隨煩惱隨煩惱法纏纏法垢垢法應知亦爾若於苦生疑此是苦耶此非苦耶乃至廣說問何故作此論答爲欲分別契經義故如契經說有因論婆羅門來詣佛所作如是問沙門喬答摩疑甚爲希有難度非易度世尊告言如是如是婆羅門疑甚爲希有難度非易度所以者何有古昔婆羅門造明論者造呪術者上首有十一頞瑟摭迦二婆莫迦三婆莫提婆四毗濕縛寐多羅五閻莫

鐸耆尼六聳耆羅七跋羅墮闍八婆死瑟搋九迦葉波十勃栗瞿如是等諸婆羅門世雖尊敬皆不度疑而命終是故知疑甚爲難度契經雖作是說而不廣分别彼經是此論所依根本彼所不說者今應說之故作斯論若於苦生疑此是苦耶此非苦耶當言一心多心耶答應言多心謂此是苦耶是一心此非苦耶是第二心於集滅道生疑亦爾此中邪聲顯成疑義若但說此是苦便成正見此非苦便成邪見乃至於道亦爾由說邪聲故成疑義如是於苦乃至於道各有二心總成八心此說極速於四聖諦次第疑者有此八心如現觀時從苦法智忍乃至道類智十六刹那有說此八非八刹那以一一心生滅速疾若作是念此是苦耶中間已經百千生滅餘心亦爾但本論師欲令弟子易解了故說多刹那以爲一心行相等故頗有一心有疑無疑耶乃至廣說問何故作此論答爲令疑者得決定故謂阿毗達磨者說一心聚有多法俱生於中有是猶豫謂疑有是決定謂慧有非猶豫非決定謂餘心所勿有生疑即有疑心是無疑心即無疑心是有疑心爲令此疑得決定故顯有疑心異無疑心異故作斯論頗有一心有疑無疑耶答無問此言爲約心聚爲約所緣說耶若約心聚說者則一心聚中有是疑有非疑如前已說何故言無若約所緣說者則於一佛心有有疑謂異生有無疑謂聖者亦不應言無何故答言無也答此約心聚故答言無謂諸心聚若有疑者名有疑心若無疑者名無疑心是故有疑心異無

疑心異然此中說無疑心者於四聖諦或了是有或撥爲無非但與疑不相應起所以者何謂於苦諦若言此是苦耶此心有疑若言此是苦此心無疑若言此非苦耶此心有疑若言此非苦此心無疑於集滅道應知亦爾應知此中有十六心於四聖諦各有四故謂八是疑四是正見四是邪見前四種疑引四正見後四種疑引四邪見謂此是苦等是正見此非苦等是邪見故問何等補特伽羅疑能引生正見何等補特伽羅疑能引生邪見答若好與此法共住者彼疑引生正見若好與外道共住者彼疑引生邪見復次若樂習內論者彼疑引生正見若樂習外論者彼疑引生邪見復次若愛親近善士聽聞正法者彼疑引生正見若愛親近不善士聽聞不正法者彼疑引生邪見復次若因力加行力不放逸力增上者彼疑引生正見若因力加行力不放逸力非增上者彼疑引生邪見如契經說有三種冥身謂於三世疑惑猶豫問冥身自性應是無明何故說疑答彼相似故謂諸煩惱中無有不了行相與無明相似猶如疑者是故說疑有說冥身自性實是無明疑是無明依處舍宅是故說疑如施設論說疑是無知依處舍宅故有說疑與無明親近住故謂若有疑處必有無明如世於親說彼是我是故說疑有說疑與無明相類同故謂彼於境俱不決定二分而轉是故說疑有說彼經爲成不成法故謂無明爲冥身自性不說自成而疑亦有冥身之義然不顯了是故偏說問世尊何故但說緣世疑爲冥身不說緣

無爲疑耶答應説而不説者當知此義有餘有説彼經依多分説謂多緣世起此冥身少緣無爲是以不説有説有爲麤顯於中生疑聖所訶責説爲冥者無爲微細難可覺了於中生疑聖不訶責是以不説如晝䀼䁝爲世所訶説爲盲者夜分䀼䁝世則不訶彼亦如是有説外道於世起增上愚疑惑猶豫是故偏説如契經言我於過去爲曾有爲非曾有何所曾有云何曾有我於未來爲當有爲非當有何所當有云何當有於內猶豫此物是何此物云何當何所有如是有情生從何來沒往何所外道於世數起如是增上猶豫是故偏説有説若愚若智內道外道世間論者乃至童竪皆知有世謂彼皆了有去來今而於中疑甚爲盲冥故説冥身涅槃離相極難覺了雖猛利智猶不能窮故於彼疑此中不説有説佛觀未來有諸弟子撥無過未故説於世起疑惑者名爲冥身如契經説有五種心栽一者疑佛二者疑法三者疑戒四者疑教五者瞋僧如彼經説有五心栽云何爲五謂於大師及法戒教疑惑猶豫不悟入不信解不害心栽於佛所讃歎有智同梵行者瞋恚毀罵淩辱觸惱不害心栽問此五心栽以何爲體答疑瞋爲體前四是疑第五是瞋問瞋可爾疑云何如契經説栽有三種謂貪瞋癡品類足論亦作是説瞋云何謂於有情作損害作栽蘖無處説疑爲栽自性此中何以説耶答彼相似故謂諸煩惱中無有非栽自性而作栽事猶如疑者如施設論説疑覆蔽心令心剛强作栽蘖事尚不令心得邪決定

況正決定譬如良田若不耕墾即便堅鞕多諸株杌穢草不植何況嘉苗有說疑與瞋恚行相所對俱相似故說爲心栽行相相似者俱感行相轉故所對相似者俱對歡行相故問何故疑佛說爲心栽非疑僧耶答不應生處而妄生者說名心栽佛無一切惡行過失而生猜疑是名非處於法戒教應知亦爾僧有少分惡行過失而猜疑者是應處起不名心栽問何故瞋僧說名心栽非瞋佛耶答僧有少分惡行過失緣之生瞋性必尤重故名心栽佛無一切惡行過失生瞋則輕是故不說於法戒教應知亦爾有餘師說於非重過施設心栽於僧生疑其過則重以應處起難可斷故不名心栽佛無諸過而能緣之生瞋性必尤重難斷亦非心栽於法戒教亦復如是云何多名身乃至廣說問何故作此論答是作論者意欲爾故乃至廣說有說爲欲分別契經義故如契經說苾芻當知如來出世便有名身句身文身出現世間雖作是說而不分別云何名身句身文身今欲分別故作斯論有說爲令疑者得決定故謂此論中分別種種甚深妙義或有生疑論者於義雖得善巧而於其文或不善巧爲令此疑得決定故顯於文義俱得善巧故作斯論有說爲止他宗顯己義故謂或有執名句文身非實有法如譬喻者或復有執名句文身聲爲自性如聲論者爲止彼執顯名身等是實有法是不相應行蘊所攝故作斯論有說欲顯世尊三無數劫所設劬勞有大果故謂佛過去無量劫前應得滅度所以經於三無數劫修習

百千難行苦行但爲利他夫利他者必於名身句身文身皆得善巧以善巧故能爲他說蘊界處等令得涅槃究竟饒益是名大果有說爲欲建立三種菩提增上緣故謂若以上品覺慧覺名句文身名佛菩提若以中品覺慧覺名句文身名獨覺菩提若以下品覺慧覺名句文身名聲聞菩提有說欲顯佛是無量無邊說法者故謂佛善達名句文身能爲衆生說法無盡有說欲顯世尊異獨覺故謂佛獨覺皆不由師自能覺悟而於名等惟佛善知獨覺不爾有說爲欲照了雜染清淨二法性相令他知故謂名身等是能照了染淨根本若無名等雜染清淨不可顯示有說欲顯於名身等觀察不觀察者引大義利大衰損故謂修行者若能觀察名句文身則能制伏猶如積山煩惱惡行雖遭罵辱能堪忍故若不觀察名句文身則煩惱惡行如河流不絕如罵太子毗盧釋迦言婢子何以昇我釋種堂彼以不能觀察如是四五字故牽引無量百千衆生墮大地獄問彼修行者得他罵時云何觀察令瞋不起答所言阿俱盧舍縵者是爲罵我若除阿字但是喚我若除縵字直是罵聲若二字俱除直名爲喚彼修行者得他罵時便審觀察此諸字中若無阿者便是喚我何爲生瞋若無縵者但有罵聲不關於我何由得瞋若二字俱無直名爲喚於我何苦而得生瞋復次行者得他罵時便審觀察如是諸字此方是罵他方是讚我若於此生瞋生憂若於他方生貪生喜則常憂常喜常瞋常貪誰有疲苦與我比者由此觀察便

不生瞋復次行者得他罵時便審觀察有讚我者更無別字但於罵我諸字之中顛倒次比此讚與罵既不決定不應於中生憂生喜由此於罵不生瞋心復次行者得他罵時應審觀察如是語業誰所成就爲是罵者爲是我身即知此是罵者成就便作是念彼爲自罵何關於我故不生瞋復次行者得他罵時便觀罵者身中諸法罵我法多不罵法多即知罵法惟攝一界一處一蘊少分不罵法攝十七界一界少分十一處一處少分四蘊一蘊少分作如是念彼罵我者罵我法少不罵法多何爲忘多於少生恚復次行者得他罵時應觀一字一刹那頃必不成罵無有多字多念俱生前字生時後字未起後字若生前字已滅都無罵理但妄分別謂之爲罵故不應瞋復次行者得他罵時應觀我身及能罵者皆念念滅適欲分別罵者及我皆已滅無誰復於誰應生瞋恨由此觀察故不生瞋復次行者得他罵時應觀諸行離我我所作者受者皆不可得惟空行聚何爲生瞋有說所以作此論者爲顯此論文義具故謂此論中分別諸法自相共相名爲義具此中分別名句文身名爲文具有說爲顯名句文身有大用故謂由名等顯示分別蘊界處等無量義門及能讚述佛法僧寶無邊功德由如是等種種因緣故作斯論云何多名身答謂名名號異語增語想等想假施設是謂多名身此中論者於文善巧以多文句共顯一名皆是名之差別名故問此中何故問多名身而不問名及名身耶答是作論者意欲爾故乃至

廣說有說應問而不問者當知此義有餘有說名與名身二俱攝在多名身中間多名身則爲都問有說此是契經所說不應問作論者契經但問多名身故論者於中不能增減問若爾何故問多名身而答以名答名是根本名滿名身名身復滿多名身故有說依展轉因故作是說如子孫法謂依名有名身依名身有多名身故問名體是何答是不相應行蘊所攝句文亦爾問何故名名答名者名爲隨名爲召名爲合隨者如其所作即往相應召者爲此義立如求便應合者隨造頌轉令與義會此中名具三義故名爲名心心所法有隨有召而無合義故不名名餘不相應色無爲法有隨有合而無召義故亦非名問名身者是何義答是二名聚集義是故一名不名名身問多名身是何義是多名聚集義如一象二象不名多象身要衆多象名多象身馬等亦爾句身多句身文身多文身亦復如是此中有名有名身有多名身有一字所起名有二字所起名有多字所起名一字所起名中於一字但有名於二字有名身多名身者有欲令依三字有欲令依四字二字所起名中於二字但有名於四字有名身多名身者有欲令依六字有欲令依八字三字所起名中於三字但有名於六字有名身多名身者有欲令依九字有欲令依十二字四字所起名中於四字但有名於八字有名身多名身者有欲令依十二字有欲令依十六字以此爲門餘多字名應知亦爾有餘師說一字所起名中於一字一呼但有名即於此字

再呼有名身即於此字或三呼或四呼有多名身於二字所起名等應知亦爾云何多句身答諸句能滿未滿足義於中連合是謂多句身爲成此義引經爲證如世尊說諸惡莫作諸善奉行自淨其心是諸佛教如是四句各能滿足未滿足義於中連合是謂多句身如是四句一一能滿各自句中未滿足義於中連合者於四句中一一各別連合諸字顯未滿義或復連合諸句顯成頌義爲多句身一一句中有標有釋謂諸惡者是標莫作者是釋乃至是諸佛者是標教者是釋故此頌中有四事滿一標二釋三句四頌若說諸惡於標名滿於釋於句於頌未滿復說莫作於標釋句三種名滿於頌未滿復說諸善若於總頌標釋句滿若於別句標滿非餘乃至復說是諸佛者若於總頌標釋句滿若於別句標滿非餘復說教者一切皆滿此頌處中不長不短八字爲句三十二字爲頌諸經論頌多依此法計書寫數亦依此法又從六字乃至二十六字皆得爲句然六字者名爲初句二十六字者名爲後句減六字者名短句過二十六字者名長句云何多文身答諸字衆是謂多文身爲成此義引經爲證如世尊說

欲爲頌本　文即是字　頌依於名　及造頌者

此中欲者是欲造頌欣喜愛樂爲頌本者此欲是頌因集生緣文即是字者巧便顯了故名爲文此即是字無轉盡故此即顯示能顯頌文以字爲體頌依於名者頌是假有依名而立亦依文句且說依名此中依言如林依樹及造頌者思惟觀察作諸伽陀名造頌者

頌依造者如蛇依穴水依於泉乳依乳房與依名異應知此中有名有名身有多名身有句有句身有多句身有文有文身有多文身於一字有名無名身無多名身無句無句身無多句身有文無文身無多文身於二字有名有名身無多名身無句無句身無多句身有文有文身無多文身於四字有名有名身有多名身無句無句身無多句身有文有文身有多文身於八字有名有名身有多名身有句無句身無多句身有文有文身有多文身於十六字有名有名身有多名身有句有句身無多句身有文有文身有多文身於三十二字有名有名身有多名身有句有句身有多句身有文有文身有多文身由此爲門於諸字衆所說多少如理應知

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十四 說一切有部發智

音釋

扇搋 梵語也此云生謂男根不滿是天然生者搋勑皆切

半擇迦 梵語也此云變謂今生變作也

鐸 達各切

蹎蹶 蹎多年切躓也蹶居月切僵也

蘖 魚列切斫木餘也謂斫而復生也

墾 口很切耕田用力反土也

鞕 魚孟切堅牢也

株杌 株鍾輸切木根也杌五忽切木無枝也

縵 莫半切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十五

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中智納息第二之七

問名爲隨語地繫爲隨補特伽羅地繫耶有説名隨語地繫彼作是説生欲界者若作欲界語彼欲界身欲界語欲界名所説義或三界繫或不繫若作初靜慮語彼欲界身初靜慮語初靜慮名所説義如前説生初靜慮者若作初靜慮語彼初靜慮身初靜慮語初靜慮名所説義如前説若作欲界語彼初靜慮身欲界語欲界名所説義如前説生第二第三第四靜慮者若作欲界語彼第二第三第四靜慮身欲界語欲界名所説義如前説若作初靜慮語彼第二第三第四靜慮身初靜慮語初靜慮名所説義如前説問若爾者上三靜慮爲有名不有説無有説有而不可説評曰彼不應作是説寧説無不應説有而不可説以無用故有説名隨補特伽羅地繫彼作是説生欲界者若作欲界語彼欲界身欲界語欲界名所説義如前説若作初靜慮語彼欲界身初靜慮語欲界名所説義如前説生初靜慮者若作初靜慮語彼初靜慮身初靜慮語初靜慮名所説義如前説若作欲界語彼初靜慮身欲界語初靜慮名所説義如前説生第二第三第四靜慮者若作欲界語彼第二第三第四靜慮身欲界語第二第三第四靜慮名所説義如前説若作初靜慮語彼第二第三第四靜慮身初靜慮語第二第三第四靜慮名所説義如前説問若爾者無

色界爲有名不有說無有說有而不可說評曰彼不應作是說寧說無不應說有而不可說以無用故如說名文句亦爾問名等爲是有情數爲非有情數耶答是有情數問名等爲有執受爲無執受耶答無執受問名等爲是長養爲是等流爲是異熟生耶答是等流非長養非異熟生問若名等非異熟生契經云何通如說佛告阿難我亦說名從業生是業果答名亦是業增上果故作如是說謂作好業亦得好名然非異熟問名等爲善爲不善爲無記耶答無記非造業者故思起故如四大種問誰成就名等爲能說者爲所說耶設爾何失若能說者則阿羅漢應成就染汚法離欲染者應成就不善法異生應成就聖法斷善根者應成就善法以阿羅漢等亦說

染汚等法故若所說者則外事及無爲亦應成就名等以彼亦是所說法故答惟能說者成就名等問若爾後難善通前難云何通答阿羅漢等雖成就染汚等名而不成就染汚等法以染汚等名皆是無覆無記法故問一刹那心能起一語一刹那語能說一字耶答佛一刹那心能起一語一刹那語能說一字聲聞獨覺一刹那心能起一語一刹那語不能說一字彼說衰時必經多刹那故由此惟佛其言捷利聲韻無過詞辯第一問三世諸法一一各有三世名耶答有過去諸法有過去名者如過去佛以如是名說過去法過去諸法有未來名者如未來佛以如是名說過去法過去諸法有現在名者如現在佛以如是名說過去法未來現在法廣說亦爾問一

切名皆能顯義耶答一切名皆能顯義問若以此名顯斷常第二頭第三手第六蘊第十三處第十九界等此名何所顯耶答此名即顯斷常等想問若以此名顯諸法無我此名何所不顯耶答有說除其自性及俱有法餘悉能顯有說惟除自性餘悉能顯有說惟除四字餘悉能顯有說一切悉顯謂於此中薩能顯婆婆能顯薩達能顯磨磨能顯達是故此中雖顯一切而無自性顯自性失問名之與義何者多耶答義多名少所以者何義攝十七界一界少分十一處一處少分四蘊一蘊少分名攝一界一處一蘊少分有說名多義少所以者何以一一義有多名故如古所制尼揵荼書一一義有千名次後畧之於一一義惟畱百名今一一義惟留十名又說法者以無量名說一義故如是說者義多名少所以者何名亦義故設名非義義猶爲多以攝十七界一界少分乃至廣說況名亦是義是餘名所顯故是則義攝十八界十二處五蘊名但攝一界一處一蘊少分問若名亦是義者名義有何差别答能顯是名所顯是義復次名是非色義通色非色名惟無見義通有見無見名惟無對義通有對無對名惟有漏義通有漏無漏名惟有爲義通有爲無爲復次名惟無記義通善不善無記名惟墮三世義通墮三世及離世名惟欲色界繫義通三界繫及不繫名惟非學非無學義通學無學非學非無學名惟修所斷義通見修所斷及不斷復次名惟不染污義通染污不染污如染污不染污有罪無罪有覆無覆是退非

退黑法白法亦爾復次名無異熟義通有異熟無異熟名非異熟義通異熟非異熟名不相應義通相應不相應如相應不相應有所依無所依有所緣無所緣有行相無行相有警覺無警覺亦爾復次名惟苦集諦攝義通四諦及非諦攝由如是等名義差別問義爲可說爲不可說耶設爾何失若可說者說火應燒舌說刀應割舌說不淨應污舌說飲應除渴說食應除飢如是等若不可說者云何所索不顛倒耶如索象應得馬索馬應得象如是等契經所說復云何通如說我所說法初中後善文義巧妙答義不可說問若爾前難善通云何所索不顛倒耶答劫初時人共於象等假立名想展轉傳來故令所索而不顛倒有說語能起名名能顯義語雖不能親說得義而依展轉如子孫法故於象等所索無倒問契經所說復云何通如說我於說法初中後善文義巧妙尊者世友作是釋言語能起文文能顯義故作是說復作是言爲異外道故作是說謂諸外道所說法或少義或無義世尊所說有義多義是故說言我所說法文義巧妙復作是說外道所說文義相違世尊所說文義相順欲顯異彼故作是說問名句文身是不相應行蘊所攝何故佛說四蘊名名答佛於有爲總立二分謂色非色色是色蘊非色即是受等四蘊非色聚中有能顯了一切法名故非色聚總說爲名有說色法麤顯即說爲色非色微隱由名顯故說之爲名然實名等惟不相應行蘊所攝名有六種一功德名二生類名三時分名四隨欲名

五業生名六標相名功德名者謂依功德立名如解或誦素怛纜者名爲經師若解或誦毗奈耶者名爲律師若解或誦阿毗達磨者名爲論師得預流果名爲預流乃至得阿羅漢果名阿羅漢如是等生類名者謂依生類立名如城市生者名城市人村野生者名村野人刹帝利種中生者名刹帝利乃至戍達羅種中生者名戍達羅如是等時分名者謂依時分立名如童稚時名爲童子乃至衰老時名爲老人如是等隨欲名者謂隨樂欲立名如初生時或父母等或沙門等爲其立名如是等業生名者謂依作業立名如善書者名爲畫師鍛金鐵者名金鐵師如是等標相名者謂依標相立名如執杖者名執杖人執蓋者名執蓋人如是等復次名有四種一假想名二隨用名三彼益名四從畧名假想名者如貧賤者名爲富貴如是等隨用名者如腹行者名腹行蟲如是等彼益名者如天神邊求得者名爲天授因祠祀而得者名爲祠授如是等從畧名者如具五功德者名爲五德繫屬王者名曰王人如是等復次名有二種一生名二作名生名者如刹帝利婆羅門等作名者如父母等所爲立名有說生名者謂初生時父母等所立名作名者謂於後時親友知識所爲立名復次名有二種一有相名二無相名有相名者如無常苦空無我等無相名者如我人有情意生等若佛出世則有相名多無相名少若不出世則無相名多有相名少問火名爲是有相爲是無相答若云尸棄是有相名云阿耆尼是無相名復次

名有二種一共名二不共名不共名者如佛法僧蘊界處等共名者謂餘世間共所立名有餘師說無不共名以一法可立一切名一切法可立一名故名皆是共如共不共名曾未曾名亦爾復次名有二種一定名二不定名定名者如蘇迷盧大海洲渚等不定名者謂餘世間隨共立名有餘師說無決定名所以者何蘇迷盧等邊方亦爲作種種名此方文頌亦作餘名如是說者蘇迷盧等有決定名劫初成時蘇迷盧等名已定故問前劫壞時一時失壞今劫成已誰傳彼名答有諸仙人得宿住智憶前劫事復傳彼名或劫初人由法爾力心想欻有彼名現前問諸所有名爲皆先有展轉傳說爲新立耶答蘇迷盧等諸名先有餘名不定或有新立復次名有二種一者詮體二者詮用詮體名者如瓫中果舍中人等詮用名者如刈者誦者等有說詮體名者如堅濕煖動等詮用名者如持攝熟長等有說詮體名者謂諸惡等詮用名者謂莫作等問名爲有邊際不有作是說名無邊際法無邊故於一一法有多名故復有說者名有邊際惟佛能知餘無知者以佛能知名邊際故名一切智有說佛及獨覺知名邊際餘不能知有說佛及獨覺到彼岸聲聞知名邊際餘不能知評曰初說爲善惟佛能知名之邊際餘皆無有一切智故問有佛無佛世間恒有名句文身何故經言如來出世便有種種多名身等出現世間答依不共名故作是說如佛法僧蘊界處等惟佛出世方有此名有作是說惟佛出世有順解脫順空無我

違生死苦違我我所斷諸見生覺意背煩惱向出要止愚癡生智慧斷猶豫生決定猒生死樂涅槃毀外道讚正法諸如是等名句文身出現於世餘時不爾故作是說如契經說有三種言依無第四第五云何爲三謂依過去說曾諸法依未來說當諸法依現在說今諸法問言依以何爲自性答品類足說言依十八界十二處五蘊所攝問言即是語彼依是名但應一界一處一蘊所攝何故言十八界十二處五蘊所攝耶答彼論應說言依一界一處一蘊所攝而言十八界十二處五蘊所攝者依展轉因故作是說謂語依名轉名依義轉義是言展轉依義中具有十八界十二處五蘊故說者聽者皆爲於義是故彼論依展轉因說言依自性有說言依是名及所說義是故具有十八界等以言依名及義轉故問何故但依三世法說三言依不依無爲法說言依耶答亦應說無爲法是言依而不說者當知此義有餘有說無爲攝在現在品中以現在法得無爲故有說言多分依有爲法轉故無爲法不說言依有說爲止有情增上愚故說三言依於有爲法所起無明多增上故有說有情多於三世猶豫故佛爲說三種言依有說爲止外道執有我故說三言依謂外道言若無我者我言何依故佛爲說三種言依我言但依三世起故有說爲止撥無去來二世并止現在是無爲執說三言依依是有體有用法故無必無體無爲無用故非言依有說有爲法麤多信是有易起言說故立言依無爲法細少信是有難起言說故非

言依尊者世友作如是說有爲無爲分爲二聚若彼聚中三事可得謂語名義立爲言依無爲聚中雖得有義而無餘二故非言依大德說曰若法有用取果與果可立言依無爲無用是故不說脇尊者言有爲諸法與言可有俱時轉義故立言依無爲不然是故不說問若依過去說未來現在法依未來說過去現在法依現在說過去未來法彼是何等言依攝耶有作是說彼不攝在三言依中復有說者若依過去說未來現在即攝在過去中乃至若依現在說過去未來即攝在現在中有餘師說若依過去說未來現在未來者攝在未來現在者攝在現在乃至若依現在說過去未來過去者攝在過去未來者攝在未來前言說依義爲體故問若於一時頓說二世或復三世何言依攝有作是說彼不攝在三言依中復有說者隨能顯名在何世攝即說攝在彼世言依有餘師說隨所顯義在何世攝即說攝在彼世言依前說言依義爲體故問契經但說有三種言依於義已足何故復說無第四第五答無第四者遮第四世恐有執有第四世故無第五者遮無爲法恐執無爲是言依故有說二言鄭重遮止欲令所說義決定故契經依世建立言依故說有三無四無五若依如理作意建立言依應說有一無第二第三無第二者遮有第二如理作意無第三者遮如理作意所不攝法若依止觀建立言依應說有二無第三第四義如前說若依三解脫門建立言依應言有三無第四第五義如前說若依四聖諦建立言依應

說有四無第五第六義如前說若依五蘊建立言依應說有五無第六第七義如前說若依六隨念建立言依應說有六無第七第八義如前說若依七等覺支建立言依應說有七無第八第九義如前說若依八聖道支建立言依應說有八無第九第十義如前說若依九次第定建立言依應說有九無第十第十一義如前說若依如來十力建立言依應說有十無第十一第十二義如前說如是若依餘法建立言依應如理說此經依世建立言依故但說三無四無五即此經中作如是說應以四事觀察補特伽羅知彼具壽爲可與語爲不可與語云何爲四一者處非處二者智論三者分別四者道跡若於此四善安住者彼可與語與此相違不可與語問如是四事有何差別答不善安住處非處者謂不如實知是處非處不善安住智論者謂不如實知智及爾焰不善安住分別者謂不如實知世俗勝義不善安住道跡者謂不如實知趣苦集行及趣苦滅行有說不善安住處非處者謂不如實知眼色爲緣生眼識乃至意法爲緣生意識是處耳等爲緣生眼識乃至眼等爲緣生意識非處不善安住智論者謂不如實知十智差別不善安住分別者謂不如實知了義經及不了義經不善安住道跡者謂不如實知四種行跡有說不善安住處非處者謂不如實知有理無理不善安住智論者謂不如實知聖者正論不善安住分別者謂不如實知假設言論不善安住道跡者謂不如實知他言句義前中後別而輒酬對

有說不善安住處非處者謂不能如實立所立宗不善安住智論者謂不能堪受他所問難不善安住分別者謂不善了知詭誑真實不善安住道跡者謂不能成辦增上覺慧有說不善安住處非處者謂於自宗他宗不善安住而有所說不善安住智論者謂不了知他以量爲先有所結難不善安住分別者謂不了知他前後次第相應言論不善安住道跡者謂不能滿足所求勝事有說不善安住處非處者謂不善了知現非現量不善安住智論者謂於先所聞堅執不捨不欲觀察前後得失不善安住分別者謂於他正說心懷猶豫如不能決是餅是酥不善安住道跡者謂不了知現比至教爲先問難脇尊者言不善安住處非處者謂於所知境不善了知不善安住智論者謂於能知智不善了知不善安住分別者謂於邪正教不善了知不善安住道跡者謂於邪正行不善了知尊者僧伽筏蘇說曰不善安住處非處者謂於多界經中所說處非處義不善了知不善安住智論者謂於四十四智七十七智事不善了知不善安住分別者謂於雜染清淨不善了知不善安住道跡者謂於趣色滅行乃至趣識滅行不善了知與上相違名善安住即此經中復作是說應以四事觀察補特伽羅知彼其壽爲可與語爲不可與語云何爲四一者應一向記問二者應分別記問三者應反詰記問四者應捨置記問若於此四如應記者彼可與語與此相違不可與語云何名應一向記問此問應以一向記故謂有門言如來應

正等覺耶法善說耶僧妙行耶一切行無常耶一切法無我耶涅槃寂靜耶應一向記此皆如是問何故此問應一向記答此問能引義利能引善法隨順梵行能發覺慧能得涅槃是故此問應一向記云何名應分別記問此問應以分別記故謂有請言爲我說法應告彼言法有多種有過去有未來有現在有善有不善有無記有欲界繫有色界繫有無色界繫有學有無學有非學非無學有見所斷有修所斷有不斷欲說何者云何名應反詰記問此問應以反詰記故謂有問言爲我說法應反詰言法有衆多汝問何者衆多法者謂過去等如前廣說問應分別記論應反詰記論有何差別答答意雖無差別而問意有異謂彼問者有爲知解故問有爲觸惱故問若爲知解故問應告彼言法有多種有過去有未來有現在廣說乃至有見所斷有修所斷有不斷欲說何者若言爲我說過去法應告彼言過去法亦有多種有善有不善有無記欲說何者若言爲我說善法應告彼言善法亦有多種有色有受想行識欲說何者若言爲我說色法應告彼言色法亦有多種有離殺生乃至有離雜穢語欲說何者若言爲我說離殺生應告彼言離殺生有三種謂從無貪生從無瞋生從無癡生欲說何者若言爲我說從無貪生應告彼言無貪生者復有二種謂表無表欲說何者若爲知解故發問者則應如是分別而答若爲觸惱故問應反詰言法有衆多汝問何者不應爲說有過去乃至有不斷若言爲我說過去法應反詰

言過去法多汝問何者不應爲說善不善無記若言爲我說善法應反詰言善法亦多汝問何者不應爲說色乃至識若言爲我說色法應反詰言色法亦多汝問何者不應爲說離殺生乃至離雜穢語若言爲我說離殺生應反詰言離殺生亦多汝問何者不應爲說從無貪生乃至從無癡生若言爲我說從無貪生應反詰言從無貪生亦有衆多汝問何者不應爲說表及無表若爲觸惱故發問者則應如是總相反詰令彼問盡或令自答如有爲知解故問有爲觸惱故問如是有爲求善故問有爲試他覺慧淺深故問有爲求義故問有爲摧他故問有質直故問有諂曲故問有柔和故問有憍慠故問應知亦爾如是名爲分別反詰二論差別云何名應捨置記問此問應以捨置記故謂有外道來詣佛所白佛言喬答摩世間常耶乃至廣說四句世間有邊耶乃至廣說四句世尊告曰皆不應記問何故世尊不答此問答彼諸外道執有實我名爲世間來詣佛所作如是問佛作是念實我定無若答言無彼當作是言我不問有無若答言常或無常等便不應理實我本無如何可說常無常等如有問他此石女兒恭敬孝順及愛語不彼作是念石女無兒若答言無彼當作是言我不問有無若我答言恭敬孝順及愛語者便不應理石女無兒如何可說有恭敬等此亦如是所問非有非眞非實不應道理故佛不答復有外道來詣佛所白佛言喬答摩命者即身爲異身耶世尊告曰俱不應記問何故世尊不答此問答彼

諸外道執有實我名爲命者來詣佛所作如是問佛作是念實我定無若答言無彼當作是言我不問有無若我答言即身或異便不應理實我本無如何可說與身一異如有問他兔角牛角爲相似不彼作是念兔角本無若答言無彼當作是言我不問有無若我答言相似或不相似便不應理兔角本無如何可說與牛角相似不相似耶此亦如是所問非有非眞非實不應道理故佛不答復有外道來詣佛所白佛言喬答摩如來死後爲有爲無乃至四句世尊告曰皆不應記問何故世尊不答此問答彼諸外道執有實我名爲如來彼執此我本無而有問佛死後爲有爲無乃至廣說佛作是念如是本無今有實我畢竟無體若答此我今尚是無彼當作是言我不問今有無若我答言死後有等便不應理如是實我今尚是無如何可說死後有等所問非有非眞非實不應道理故佛不答復有外道來詣佛所白佛言喬答摩自作自受耶世尊告曰此不應記問何故世尊不答此問答彼諸外道執有實我自作自受佛說無我故不應答義如前說彼復問言他作他受耶世尊告曰此不應記問何故世尊不答此問答彼諸外道執有實我名自在天等彼能作我受果佛說無我故不應答義如前說彼復問言自他作自受耶世尊告曰此不應記問何故世尊不答此問答彼諸外道執有實我名爲自他佛說無我故不應答義如前說彼復問言非自他作無因而生無作無受耶世尊告曰此不應記問何故世尊不答此問

答世尊常說果從因生自作自受故不應答問何故於彼外道諸問應捨置耶答彼問不引義利不引善法不順梵行不發覺慧不得涅槃是故彼問皆應捨置問前三有答可名爲記第四無答云何名記答佛雖告言此不應記而實已與答理相應是根本答故亦名記令彼問者得正解故或有黙然於理得勝況酬彼問而非記耶昔有外道名扇帙畧聰明廣學是大論師爲論議故來入迦濕彌羅國爾時此國有阿羅漢名筏素羅三明六通具八解脫學窮內外恒住波利質呾羅林中時扇帙畧爲捔論故來詣其所共相問訊種種慰勞在一面坐白言苾芻欲相捔論尊者與我誰先立宗筏素羅言我是舊住應先立宗但汝遠來稍當疲倦隨意先立時扇帙畧便立宗言一切立論皆有報答覺慧若盡其論乃窮時筏素羅黙然而住彼扇帙畧與諸弟子歡喜而起唱如是言今此苾芻已墮負處時筏素羅告彼弟子汝師若是扇帙畧者不久當悟誰墮負處彼諸弟子聞之嗤笑隨逐其師從林而出時扇帙畧尋即思惟何故沙門作如是說乃便自悟我立論言一切立論皆有報答苾芻黙然是我墮負深生慙赧告弟子言吾所立論今已墮負可與汝等馳還懺謝弟子白言何名墮負時扇帙畧具爲述之弟子報言已對大衆得勝而來何須復往懺謝取辱其師報言我寧於智者邊受劣不能於愚者邊取勝即與弟子還入林中到尊者所頂禮雙足作如是言尊者得勝我已墮負尊者是師我是弟子從今以後請常教

誨如是默然於理得勝況酬彼問而不名答
是故四種皆名爲記

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十五 說一切有部發智

音釋

哀一可切此是四十二字母中字也 鍛都玩切冶金曰鍛 欻許勿切倏忽也 刈倪祭切割也 詭誑詭古委切詐也誑古況切欺也 捔訖嶽切校也競也 赧乃版切心愧而面赤曰赧

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十六

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜藴第一中智納息第二之八

如佛世尊訶諸弟子稱言癡人乃至廣說問何故作此論答欲令疑者得決定故謂佛世尊愛恚永斷違順平等拔諍論根滅憍慢本視諸珍寶猶如瓦礫於一切法覺照無遺無相似愛及恚慢等諸煩惱習巳永斷故非如獨覺及諸聲聞雖斷煩惱而有餘習貪愛習者如尊者阿難憐諸釋種瞋恚習者如尊者畢陵伽筏蹉語殑伽神言小婢止流吾今欲渡憍慢習者如尊者舍利子棄擲醫藥愚癡習者如尊者笈房鉢底食前咳氣知食未銷不知後苦而復更食如是等事其類甚多世尊雖無煩惱餘習而或時有似愛等言似愛言者如世尊說善來苾芻能善出家猶具禁戒似恚言者如世尊說汝是釋種婢子釋種是汝大家似慢言者如世尊說我是如來應正等覺成就十力得四無畏似癡言者如世尊說大王今者從何處來告阿難言看天雨不園中何故高聲大聲或有生疑世尊巳斷諸煩惱習云何復有如是等類似煩惱言欲令彼疑得決定解故作斯論釋其因緣如此癡言彼亦爾故問何故佛說似愛等言答護所化田饒益彼故謂世尊說似愛言者欲令天授所破苾芻身心安隱及除疑故謂提婆達多貪名利故破壞僧巳尊者舍利子及大目揵連化使還來彼諸苾芻深生羞恥身心顫掉復生疑惑我隨天授不失戒耶聞世尊

說善來苾芻能善出家猶具禁戒顫掉疑惑二事皆除若佛爾時不作此語彼懷愧惱吐血命終又世尊說似恚言者摧彼梵志憍慢幢故謂彼梵志菴婆瑟吒不量毋卑而懷憍傲障他出家當墮惡趣由佛訶彼傲佷心摧次第二身得生天上見四聖諦又訶彼補色羯羅婆利梵志得入佛法逮殊勝果又世尊說似慢言者為令不知佛功德者知已歸依修勝行故又世尊說似癡言者為開彼王談論道故為解阿難睡悶心故又欲生彼樂靜心故佛說此等似煩惱言皆為有情獲利樂故今訶弟子稱言癡人亦為利生如後當說問何緣獨覺及諸聲聞雖斷煩惱而有餘習佛不爾耶答聲聞獨覺慧不猛利雖斷煩惱而有餘習如世常火雖有所燒而餘灰燼佛慧猛利斷諸煩惱令無餘習如劫盡火隨所燒物無餘灰燼由前所說種種因緣故作斯論如佛世尊訶諸弟子稱言癡人此有何義答是訶責語謂佛世尊訶責弟子稱言癡人如今親教及軌範師若有近住依止弟子起諸過失便訶責言汝為愚癡不明不善世尊亦爾訶諸弟子稱言癡人此中論文總有一分一者釋佛訶弟子義二者釋佛訶彼因緣前所舉文即是初分如今親教及軌範師為遮弟子所起過失或如父母遮防子過有所訶責皆為饒益無有惡心佛亦如是謂佛所化畧有四種一宜讚歎二宜訶責三宜捨置四宜因他宜讚歎者如佛讚歎俱胝耳等宜訶責者如佛訶責鄔陀夷等宜捨置者如置無衣迦葉波等如佛告彼婆羅門言今非其

時未可答汝宜因他者如佛爲五苾芻轉正法輪爾時八萬諸天皆得聖道佛爲頻毗娑羅王說法爾時亦有八萬諸天及摩揭陀九萬二千人皆得聖道佛爲帝釋說法爾時亦有八萬諸天得入聖道佛爲羅怙羅說法爾時亦有六萬諸天一時得道諸如是等其類甚多是故世尊應以訶責而入道者必訶責之有說世尊大悲所逼故常求覓利他方便若不訶罵提婆達多汝是愚癡食涕唾者則引無量愚癡衆生作諸惡事又復數數觸惱世尊若不毀呰無比女人汝身穢惡不淨充滿即彼欲心無由止息故訶弟子稱言癡人有說世尊所以訶責諸弟子者欲使未種善根者能種善根已種善根未成熟者速能成熟若已成就未解脫者速得解脫若不訶責失此善利故佛爲此稱言癡人問言癡人者是何義耶爲從癡生故說爲癡人爲現行癡故說爲癡人設爾何失若從癡生故名癡人者亦從貪恚慢見等生世尊何故惟言癡人若現行癡故名爲癡人契經不應說阿羅漢亦名癡人如契經說遠去癡人勿我前住又世尊責鄔陀夷言癡人無眼云何乃與上座苾芻競甚深義又餘煩惱亦有現行何故惟說癡人非餘有作是說從癡生故名爲癡人問若爾亦從貪恚慢見等生世尊何故惟言癡人答癡徧行故若佛知訶阿羅漢等以爲癡人於物有益即亦訶彼阿羅漢身亦癡生故如契經說無明所覆愛結所繫愚夫感得有識之身智者亦爾阿羅漢等說爲智者有餘師說現行癡故名爲癡人問若爾契經不

應說阿羅漢亦名癡人答且契經說遠去癡人勿我前住者是誦者謬誦應如是說遠去苾芻勿我前住世尊臨欲般涅槃時尊者白淨在佛前住以扇扇佛時有無量長壽諸天來詣佛所嫌彼尊者當佛前住遮蔽我等不見世尊而使我等失最後利佛知彼意便作是言遠去苾芻勿我前住又世尊責鄔陀夷言癡人無眼云何乃與上座苾芻競甚深義者亦不相違以鄔陀夷爾時未得阿羅漢果或言異生或言有學有餘師說阿羅漢等亦現行癡不染無知猶未斷故問諸餘煩惱亦有現行何故惟說癡人非餘答前已說言癡偏行故隨起何地無明現前則癡人名依彼而立由此義故佛訶弟子稱言癡人何故世尊訶諸弟子稱言癡人答彼於世尊教誡教授不隨義行不隨順不相續此下論文即第二分釋佛訶彼癡人因緣教誡教授總顯佛語能正行者名隨義行彼諸弟子不能正行故名不隨義行有說如應行者名隨義行彼諸弟子不如應行故名不隨義行不隨順者於佛聖教不能隨順修功德故不相續者不能長時流注相續修功德故問教誡教授有何差別答遮無利益故名教誡與有利益故名教授復次教住正念故名教誡教住正知故名教授復次令修有表故名教誡令修無表故名教授復次令修奢摩他故名教誡令修毗鉢舍那故名教授復次令修聖道故名教誡令得聖果故名教授復次令修世間善法故名教誡令修出世善法故名教授是謂教誡教授差別復次彼於聖教作愚癡事空

無有果無出無味無有勝利違越佛教於諸學處不能受學故佛訶彼稱言癡人此中聖教意顯聖道問彼云何於聖道作愚癡事耶答彼不能令聖道成愚癡事但彼相續增長愚癡障礙聖道有說亦令聖道成愚癡事謂令成遠不得自在不現行故有說爲斷愚癡佛說聖教彼聞聖教不斷愚癡轉更增長是故說彼於佛聖教作愚癡事空者顯彼無聖道胎如女身中不任懷孕空無子故說名石女彼亦如是雖聞佛教不能攝受聖道胎故佛於彼身無士用果虛棄功用故名爲空無有果者無有等流及解脫果無出者無士用果復次出者謂得彼於佛法無所得故說名無出無味者彼於佛法無出家味無寂靜味無聖道味無寂滅味故名無味無勝利者果名勝利彼不得果故無勝利復次有二失故名無勝利譬如良醫愍諸有疾四方求藥得已與之病者輕賤投之糞壤彼有二失一者自病不得除愈二者良醫功爲虛棄世尊亦爾三無數劫修習百千難行苦行爲諸有情求聖法藥得已爲說彼聞輕賤不自服行用求名利彼有二失一者不除自煩惱病二者令佛唐捐其功違越佛教者違越世尊聖教理趣於諸學處不能受學者不能修行法隨法行復次彼於聖教作愚癡事者彼斷聖教不令相續故謂佛爲彼說無上法若聞正行轉爲他說他復正行更爲餘說如是展轉饒益無窮乃名如來聖教不絕彼聞聖教不能正行亦復不能轉爲他說自既無益復不利他名斷聖教不令相續由此說名作愚癡事

空者自身非法器故無有果者令佛期心無有果故謂佛欲令衆生聞法脫生死苦彼聞法已不能修行離苦方便是故令佛期心無果無出者彼不能得本出家時所求勝事謂淨持戒無味者無靜慮味無勝利者無無倒慧違越佛教者謂不得涅槃佛爲衆生得涅槃樂說正法教彼不能證故名違越於諸學處不能受學者佛所施設種種學處不能受學有雖受學不能恒修如婆柁梨過雨四月方能受學一坐食法有雖恒修而不圓滿俱名不能受學學處由此因緣佛訶弟子稱言癡人有六因謂相應因乃至能作因問何故作此論答爲止無因惡因論故謂諸外道或執諸法無因而生或復執有不平等因爲止彼意顯諸法生決定有因非不平等有作是說有執因緣非實有物如譬喻者爲止彼意顯示因緣若性若相皆是實有復有說者欲以六因顯示四果令其明了如觀掌內阿摩洛迦謂以相應俱有二因顯士用果以同類徧行二因顯等流果以異熟因顯異熟果以能作因顯增上果由此因緣故作斯論然此六因非契經說契經但說有四緣性謂因緣性廣說乃至增上緣性今欲以因分別緣故說此六因問爲因攝緣緣攝因耶答互相攝隨其事謂前五因是因緣能作因是餘三緣有作是說緣攝因非因攝緣謂前五因是因緣能作因是增上緣等無間緣及所緣緣非因所攝復有說者六因亦是契經所說謂增一阿笈摩增六中說時經久遠其文隱沒尊者迦多衍尼子等以願智力觀契經中說六

因緣撰集製造阿毗達磨是故於此分別六因曾聞增一阿笈摩經從一法增乃至百法今惟有一乃至十在餘皆隱沒又於增一乃至十中亦多隱沒在者極少曾聞尊者商諾迦衣大阿羅漢是尊者阿難陀同住弟子是大德時縛迦親教授師彼阿羅漢般涅槃時即於是日有七萬七千本生經一萬阿毗達磨論隱沒不現一論師滅尚有爾所經論隱沒況從彼後迄至于今若百若千諸論師滅經論隨沒數豈可知故此六因是契經說有餘師說如是六因雖無一經次第具說然於諸經處處散說謂契經說是名見爲根信證智相應如是等經說相應因又契經說眼及色爲緣生眼識三和合故觸俱起受想思如是等經說俱有因又契經說如是補特伽羅成就善法及不善法善法隱沒惡法出現有隨俱行善根未斷以未斷故從此善根猶有可起餘善根義彼於當來有清淨法如是等經說同類因又契經說諸邪見者所有身業語業意業諸有願求皆如所見所有諸行皆是彼類如是諸法皆悉能招非欣愛樂不可意果如是等經說徧行因又契經說無處無容身語意惡行受可愛異熟有處有容彼受不可愛異熟如是等經說異熟因又契經說二因二緣能生正見謂他音聲及內如理作意如是等經說能作因故此六因是佛所說是故尊者依經作論云何相應因乃至廣說

問何故作此論答爲止他宗顯正理故謂或有執心心所法前後而生非一時起如譬喻者彼作是說心心所法依諸因緣前後而生

譬如商侶涉嶮隘路一一而度無二並行心
心所法亦復如是衆緣和合一一而生所待
衆緣名有異故阿毗達磨諸論師言心心所
法有別因故可說衆緣和合有異有別因故
可說衆緣和合無異謂心心所各各別有生
住異滅和合而生是故可說和合有異同依
一根同緣一境而得生故可說一切和合無
異是故一切心心所法隨其所應俱時而起
或復有執諸法各與自性相應非與他性彼
作是說相喜樂義是相應義無法與法共相
喜樂猶如自性與自性者阿毗達磨諸論師
言二事和合可說相應非於一物有相應義
亦無自體喜樂自體能緣所緣有差別故或
復有執自性於自性非相應非不相應彼作
是說要與他合方名相應自於自性無他義
故不名相應互相喜樂是相應義自於自性
深喜樂故非不相應阿毗達磨諸論師言無
有自性喜樂自性義如前說或復有執力任
持義是相應義彼作是說若法由彼法力任
持生此法與彼法相應是故心與心相應心
力持心令得生故心所法與心相應心力持
彼令得生故心不與心所法相應非彼力持
而得生故心所法不與心所法相應非互相
持而得生故阿毗達磨諸論師言心與心所
心所與心心所皆展轉力持而得生故更互
相應一身二心不並起故無相應義爲遮此
等種種異執顯示正理故作斯論云何相應
因答受與受相應法爲相應因受相應法與
受爲相應因想思觸作意欲勝解念三摩地
慧與慧相應法爲相應因慧相應法與慧爲

相應因是謂相應因問此中何故不說心耶答是作論者意欲爾故乃至廣說或有說者亦應說心而不說者應知此中是有餘說說六因義皆不盡故若作盡理無餘說者應作是說云何相應因謂一切心心所法云何俱有因謂一切有爲法云何同類因謂一切過去現在法云何徧行因謂一切過去現在徧行隨眠及彼相應俱有法云何異熟因謂一切不善及善有漏法云何能作因謂一切法有作是說設作是說亦不盡理不知何位誰與誰爲因故若說此中是有餘說於理爲勝諸作論者畧標少法爲根本故有餘師說心已說在此所說中謂受相應慧相應法亦攝心故問何故不說心之自相答平等相似是相應義心勝如王是故不說如伽陀言

第六增上王　染時染自取　不染而有染
染者謂愚夫

復有說者以三摩地有說即心說三摩地即已說心故不別說問何故但說十大地法爲相應因非餘法耶答是作論者意欲爾故乃至廣說有說應說而不說者當知此義有餘有說若法一切界一切地一切趣一切生一切種一切心可得者此中說之餘法不爾故此不說問大地法是何義答大者謂心如是十法是心起處大之地故名爲大地大地即法名大地法有說心名爲大體用勝故即大是地故名大地是諸心所所依處故受等十法於諸大地徧可得故名大地法有說受等十法徧諸心品故名爲大心是彼地故名大地受等即是大地所有名大地法問何故名

心所答是心所有故問何故心心所法展轉爲相應因答展轉爲因故展轉力生故展轉相引故展轉相養故展轉相增故展轉相依故如二蘆束相依而住多繩相合能牽大木多人連手能渡大河有爲諸法性羸劣故展轉相依方辦事業義問受言汝若離想能納境耶答言不能餘心心所爲問亦爾問相應因以何爲自性答一切心心所法即攝三蘊一蘊少分一處一處少分七界一界少分已說自性所以今當說問相應是何義答等義是相應義問諸心所法或多或少謂善心多不善心少不善心多有覆無記心少有覆無記心多無覆無記心少欲界心多色界心少色界心多無色界心少有漏心多無漏心少云何等義是相應義答依體等義說名爲等若一心中二受一想可不名等然一心中一受一想餘亦如是故說等義是相應義復次等不相離是相應義復次等不別異是相應義復次等運轉義是相應義如車轉時衆分皆轉共辦一事如是心車於境轉時心所亦轉共成一事故名相應復次等所作義是相應義如秋鴿等一時詣場一時食一時起非前非後心心所法亦復如是一時趣境一時受境一時捨境故名相應復次等相順義是相應義如人相順即名相應心心所法相順亦爾復次等和合義是相應義如水乳合說名相應心心所法和合亦爾霧尊者曰四事等故說名相應一時分等謂心心所同一剎那而現行故二所依等謂心心所同依一根而現行故三所緣等謂心心所同緣一境而

現行故四行相等謂心心所同一行相而現行故復次五事等故說名相應即前四事及物體等謂心心所各惟一物和合而起故名相應復次如束蘆義是相應義如一一蘆不能獨立要多共束方能得住心心所法亦復如是要多相依方能行世取果與果及取所緣復次如合索義是相應義如一一縷不能牽材多縷相合乃有牽用心心所法亦復如是廣如前說復次如連手義是相應義如河漂急獨不能渡多人連手乃能渡之心心所法亦復如是廣如前說復次如商侶義是相應義如多商人共爲伴侶能過險路心心所法亦復如是廣說如前尊者世友作如是說相引生義是相應義問若爾眼識意識亦互相引彼相應耶答彼所依異若同所依互相引者乃是相應復次不相離義是相應義問若爾四大種亦不相離彼相應耶答彼無所依若有所依亦不相離乃是相應復次有所緣義是相應義問若爾六識皆有所緣彼相應耶答彼所依異若同所依有所緣者乃是相應復次同所緣義是相應義問若爾五識各與意識同一所緣應說相應又多眼識應說相應如多有情共觀初月等答彼所依異若同所依同所緣者乃是相應復次常和合義是相應義問若爾壽煖識三亦常和合彼相應耶答不爾壽煖二法無所依故若有所依亦常和合乃是相應復次恒俱生義是相應義問若爾四大種恒俱生彼相應耶答彼無所依若有所依恒俱生者乃是相應復次俱生住滅是相應義問若爾隨心轉色隨心

轉心不相應行亦俱生住滅彼相應耶答彼無所依若有所依俱生住滅乃是相應復次同一所依同一所緣同一行相轉義是相應義問云何知然答寧知不然復次同作一事義是相應義問若爾諸忍與智同作一事彼相應耶答彼不俱生若俱時生同作一事乃是相應大德說曰同伴侶義是相應義謂與心所互相容受俱時而生同取一境乃是相應尊者妙音作如是說所依所緣行相所作一切同義是相應義所以者何諸有為法性羸劣故展轉力持方能起作曾不見有一大地法獨起作故此相應因定通三世有士用果云何俱有因乃至廣說問相應俱有二因何異有說無異一剎那受與想等法無二因故是故於此應作是說若相應因即俱有因有俱有因非相應因謂不相應俱有因是如是說者二因有異雖依一法而義別故問若爾二因有何差別答名即差別謂名相應因名俱有因復次為伴侶義是相應因同一果義是俱有因復次同一所依一行相一所緣義是相應因同一生一老一住一滅一果一等流一異熟義是俱有因復次如執杖義是相應因如執杖已有所作義是俱有因復次如連手義是相應因如連手已渡暴河義是俱有因復次相隨順義是相應因不相離義是俱有因云何俱有因答心與心所法為俱有因心所法與心為俱有因問何故前相應因中不說心今俱有因中即說心耶答平等義是相應因義心王是勝與心所法等義不顯故不說心辨一事義是俱有因義心心所

法辦事義同故今說心此中心者即一切心心所法者亦一切心所法如其所應展轉爲俱有因心與隨心轉身業語業爲俱有因隨心轉身業語業者謂靜慮律儀無漏律儀問何故此中不說隨心轉身業語業與心爲俱有因耶答是作論者意欲爾故乃至廣說有說應說而不說者當知此義有餘師說此中所說因義皆不盡故有說此中初後廣說中間畧說義准可知是故不說有餘師說心於隨心轉身語業能爲因不隨其事轉以是勝故隨心轉身語業於心隨其事轉不能爲因以是劣故如王於臣能與爵祿不隨其事轉臣於王隨其事轉不能與爵祿此亦如是評曰心與隨心轉身語業展轉爲俱有因所以者何同一果故辦一事故問若爾此中何故不說答由前說三因故心與隨心轉不相應行爲俱有因隨心轉不相應行與心展轉爲因因問何等隨心轉不相應行與心展轉爲因耶答心心所法及隨心轉身語業生老住無常與心展轉爲因此中有說心與自生老住無常爲俱有因惟自生住與心爲俱有因非老無常以能增益說名爲因老與無常衰滅法故不名爲因有說心與自生老住無常爲俱有因自生老住無常與心爲俱有因皆互相助辦一事故有說心與心心所法及隨心轉身語業生老住無常爲俱有因惟心生老住無常與心爲俱有因非餘生等評曰應作是說心與心心所法及隨心轉身語業生老住無常展轉爲俱有因云何知然品類足說云何心俱有因法謂一切心所法道俱有戒

定俱有戒及心彼諸法生老住無常問若爾品類足說復云何通如說或有苦諦以有身見爲因非與有身見爲因謂除過去現在見苦所斷隨眠及彼相應苦諦除過去現在見集所斷徧行隨眠及彼相應苦諦除未來有身見相應苦諦除未來有身見生老住無常諸餘染污苦諦答品類足論應作是說除過去現在見苦所斷隨眠及彼相應俱有等苦諦除過去現在見集所斷徧行隨眠及彼相應俱有苦諦除未來有身見相應苦諦除未來有身見及彼相應法生老住無常諸餘染污苦諦應作是說而不說者當知彼是有餘之說復次俱生四大種展轉爲俱有因是謂俱有因此中有欲令四大種體無偏增者彼作是說地大種與三大種爲俱有因三大種與地大種爲俱有因乃至風大種亦爾有欲令四大種體有偏增者彼作是說地大種與四大種爲俱有因四大種與地大種爲俱有因所以者何地大種有多體於中一與多爲俱有因多與一爲俱有因故乃至風大種亦爾評曰應作是說四大種體若有偏增若無偏增地爲三俱有因三爲地俱有因所以者何地不觀地生所造色以一切法不觀自性及同類體爲他因故乃至風大種亦爾問未生四大種亦是俱有因不答亦是俱有因隨因義故有因相故有說彼非俱有因此中但說俱生四大種展轉爲俱有因故評曰應作是說生未生四大種皆展轉爲俱有因此中生言說可生義或生相合如品類足說云何因所生法謂一切有爲法如彼生言說生未

生此亦如是問所造色爲有俱有因不答有一切有爲法皆有生等相爲俱有因故問所造色與所造色爲俱有因不答有爲俱有因如隨心轉所造色問有對造色與有對造色爲俱有因不答無有說亦有如眼根等有多極微俱生展轉爲俱有因評曰彼不應作是說如前說者好所以者何同一果義是俱有因義彼非同一果故然一切心皆有隨轉諸心所法及生等相非一切心皆有隨轉身語業色隨心轉義總有十種謂一起一住一滅一果一等流一異熟善則善不善則不善無記則無記墮一世中一果者謂離繫果一等流者謂等流果一異熟者謂異熟果隨法別說此十多少根蘊當說問隨轉自性是何答四蘊五蘊欲界無色界四蘊無隨轉色故色界五蘊有隨轉色故已說自性所以今當說問何故名隨轉答相隨順義是隨轉義相攝益義是隨轉義辨一事義是隨轉義隨心轉法義語心言汝所作事我亦作之心心所法展轉相望由五事故說名隨轉謂所依故所緣故行相故果故異熟故心與隨心轉色心不相應行展轉相望由二事故說名隨轉謂果故異熟故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十六 說一切有部發智

音釋

礫 郎狄切小石也 畢陵伽筏蹉 梵語也亦云畢陵伽婆蹉此云餘習 筏 房越切 蹉 七何切 笈房鉢底 梵語也亦云憍梵鉢提此云牛呞 笈 極曄切 咳 口溉切逆氣也 顫掉 顫之膳切掉徒弔切顫掉謂四支寒動也 傲 疑到切倨也 佷 下懇切佷戾也 燼 徐刃切火餘也 婆柁梨 梵語也柁待可切 迄 許訖切至也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十七

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中智納息第二之九

問身語業何等隨心轉何等不隨心轉耶答色界戒及無漏戒隨心轉欲界戒及餘身語業不隨心轉問何故欲界戒不隨心轉耶答欲界於彼隨心轉戒非田非器乃至廣說復次欲界非定界非修地非離染地故無如是道戒可隨轉色界是定界是修地是離染地故有如是道戒可隨轉復次欲界戒義問欲界心言汝能為我斷破戒及起破戒煩惱不若能者我隨汝轉欲界心義答欲界戒言我不能戒義言若不能我何為隨汝轉如人怖怨問他人曰汝能為我作救護不若能者常依止汝隨汝而轉他答不能彼便語言汝若不能我何為依止汝隨汝轉此亦如是問色界善心一切皆有隨轉戒不答非一切有謂初靜慮有六善心無隨轉戒一善眼識二善耳識三善身識四死時善心五起表善心六聞所成慧相應善心第二第三第四靜慮有二善心無隨轉戒謂死時善心及聞所成心問何故無色界無隨轉戒耶答彼界於戒非田非器乃至廣說復次戒是色一分攝彼界無色故亦無戒復次戒是大種所造彼無大種故亦無戒問如雖無無漏大種而有無漏戒如是彼界雖無大種何妨有戒耶答無漏戒非大種力故成無漏但由心力隨無漏心所等起故有漏戒由大種力繫屬界地故不相似復次戒者對治破戒及起破戒煩惱無

色界道不能對治破戒及起破戒煩惱故彼無戒問因論生論何故無色界道不能對治破戒及起破戒煩惱耶答彼惟欲界無色於欲有四事遠故無對治四事遠者一界地遠二所依遠三所緣遠四對治遠問若爾第二第三第四靜慮亦無破戒及起破戒煩惱對治彼應無戒答對治有二種一斷對治二猒壞對治上三靜慮於破戒及起破戒煩惱雖無斷對治而有猒壞對治如世尊說聖弟子入不動心解脱能斷不善修習善法非彼身中猶有不善可斷然依過患對治故作是說無色界於破戒及起破戒煩惱無斷對治亦無猒壞對治是故無戒隨心轉戒總有二種一道俱有戒二定俱有戒道俱有戒者謂無漏戒定俱有戒者謂色界戒若是道俱有戒

彼非定俱有戒若是定俱有戒彼非道俱有戒有作是說道俱有戒謂無漏戒定俱有戒謂一切有漏無漏隨心轉戒彼作是說一切道俱有戒皆是定俱有戒或是定俱有戒而非道俱有戒謂有漏隨心轉戒有餘師說道俱有戒謂無漏戒定俱有戒謂根本靜慮有漏無漏戒依如是說應作四句有是道俱有戒非定俱有戒謂近分地諸無漏戒有是定俱有戒非道俱有戒謂根本地諸有漏戒有是道俱有戒亦是定俱有戒謂根本地諸無漏戒有非道俱有戒亦非定俱有戒謂近分地諸有漏戒彼師依得復作四句有得道俱有戒非定俱有戒謂未離欲染入正性離生十六心頃若已離欲染依未至定入正性離生見道十五心頃若諸聖者爲離欲染起加

行道九無間道八解脫道若未離欲染信勝解練根作見至所有加行無間解脫道若諸聖者未離欲染依未至定起無量不淨觀持息念及念住等如是等時得道俱有戒非定俱有戒有得定俱有戒非道俱有戒謂諸異生離欲染一切最後解脫道即彼爲離初靜慮染依初靜慮起加行道及一切最後解脫道即彼爲離第二靜慮染依第二靜慮起加行道及一切最後解脫道即彼爲離第三靜慮染依第三靜慮起加行道及最後解脫道即彼爲離第四靜慮染依第四靜慮起加行道若諸異生依根本靜慮引發諸通起加行道五無間道三解脫道若起無量不淨觀念住煖頂忍世第一法初三解脫八勝處前八徧處及無色界沒生色界時色界上地沒生下地時如是等時得定俱有戒非道俱有戒有得道俱有戒亦得定俱有戒謂已離欲染依未至定入正性離生道類智時若依上地入正性離生十六心頃若諸聖者離欲染最後解脫道即彼爲離初靜慮乃至非想非非想處染諸加行道九無間道九解脫道已離欲染信勝解練根作見至所有加行無間解脫道時解脫阿羅漢練根作不動諸加行道九無間道九解脫道若雜修初靜慮乃至第四靜慮時若諸聖者引發諸通起加行道五無間道三解脫道若諸聖者已離欲染依未至定等起無量解脫勝處徧處不淨觀持息念及諸念住若起無礙解邊際定無諍願智空空無願無願無相無相想微細心如是等時得道俱有戒亦得定俱有戒有不得道俱

有戒亦不得定俱有戒謂諸異生爲離欲染起加行道九無間道八解脫道依未至定靜慮中間起煖頂忍世第一法若諸異生依第二第三第四靜慮近分爲離初第二第三靜慮染起加行道九無間道八解脫道若諸異生依空無邊處乃至非想非非想處近分爲離第四靜慮乃至無所有處染起加行道九無間道九解脫道若諸異生未離欲染或已離欲染依未至等諸近分定或無色定起無量解脫勝處徧處及不淨觀持息念并念住等諸功德時若諸聖者依未至等諸有色定起有漏無漏成就諸功德時依無色定起有漏無漏成就諸功德時一切不定及無心位如是等時不得道俱有戒亦不得定俱有戒彼師依捨復作四句有捨道俱有戒非定俱有戒謂得預流果或一來果或漸次者得不還果未離欲染信勝解練根得見至從一來果一來勝果道及預流果預流勝果道退時從預流果退時者謂從練根所得果退如是等時捨道俱有戒非定俱有戒有捨定俱有戒非道俱有戒謂諸異生從離欲染乃至從離第三靜慮染退若諸異生及諸聖者欲色界沒生無色界若色界沒生欲界若諸異生從根本地勝功德退如是等時捨定俱有戒非道俱有戒有捨道俱有戒亦捨定俱有戒謂諸聖者從離欲染乃至從離非想非非想處染退若依四靜慮及靜慮中間得不還果若得阿羅漢果已離欲染信勝解練根得見至時解脫阿羅漢練根得不動從不還果不還勝果道及阿羅漢果阿羅漢勝果道退時

如是等時捨道俱有戒亦捨定俱有戒有不捨道俱有戒亦不捨定俱有戒謂除前相諸餘位彼依成就復作四句有成就道俱有戒非定俱有戒謂未離欲染聖者有成就定俱有戒非道俱有戒謂諸異生生欲界已離欲染若諸異生生色界有俱成就謂諸聖者生欲界已離欲染若諸聖者生色無色界有俱不成就謂諸異生未離欲染若諸異生生無色界依不成就亦作四句謂次前第二句爲今第一句次前第一句爲今第二句次前第四句爲今第三句次前第三句爲今第四句

一切律儀總有四種一別解脫律儀二靜慮律儀三無漏律儀四斷律儀別解脫律儀者謂欲界戒靜慮律儀者謂色界戒無漏律儀者謂無漏戒斷律儀者謂離欲界染九無間道中所有靜慮無漏戒廣說此四律儀如業蘊害生納息煖隨轉戒於破戒爲捨對治持對治遠分對治頂忍世第一法見道修道中道類智隨轉戒於破戒但爲持對治遠分對治離欲界染加行道隨轉戒於破戒爲捨對治持對治遠分對治初無間道隨轉戒於破戒但爲持對治遠分對治於起破戒煩惱但爲斷對治捨對治七無間道隨轉戒於破戒但爲持對治遠分對治於起破戒煩惱爲斷對治捨對治持對治遠分對治第九無間道隨轉戒於破戒爲斷對治持對治遠分對治於起破戒煩惱爲斷對治捨對治持對治遠分對治九解脫道隨轉戒及餘後時乃至盡智無生智無學正見隨轉戒於破戒及起破戒煩惱但爲持對治遠分對治問法智品道

能斷破戒及起破戒煩惱可有隨轉戒類智品道無此功能云何亦有隨轉戒耶尊者世友說曰類智品道於彼雖無斷對治捨對治而有持對治遠分對治故復次法智品道與類智品道展轉爲因展轉相續展轉相屬展轉相生故有餘師說類智品道亦能斷破戒及起破戒煩惱然法智品道先斷彼故今無所斷故亦有隨轉戒譬如多人共一怨家一人已害餘無所害非無害能此亦如是大德說曰若法智品道有隨轉戒類智品道無隨轉戒者則應律儀惟於能處轉不於不能處轉然諸律儀通於能處不能處轉是故法智類智品道俱得有隨轉戒問欲界色界何者戒多有作是說欲界戒多所以者何欲界戒於根本業道及加行後起處得色界戒惟於根本業道處得欲界戒離性罪及離遮罪故得色界戒惟離性罪故得如是說者色界戒多所以者何且未至定所攝戒尚多欲界有無量功德對治彼故況復更有上地餘戒問有漏無漏何者戒多有作是說有漏戒多所以者何有漏戒攝二律儀一律儀少分無漏戒攝一律儀一律儀少分復次有漏戒攝二界一界少分二處一處少分無漏戒但攝一界一處少分如是說者無漏戒多所以者何且苦法智忍隨轉戒尚多有漏有無量功德對治彼故況復更有上位餘戒問苦法智忍與苦法智乃至盡智無生智無學正見諸隨轉戒何者爲多有作是說苦法智隨轉戒於苦法智忍隨轉戒一倍爲多如是展轉乃至無學正見隨轉戒於無生智隨轉戒一倍爲

多復有說者如苦法智忍隨轉戒如是苦法智隨轉戒乃至道類智隨轉戒亦爾離欲界染諸加行道九無間道九解脫道諸隨轉戒後後轉多所以者何如如漸漸破戒及起破戒煩惱如是如是戒漸增多上諸位戒前後相似如是說者苦法智忍隨轉戒與苦法智乃至無學正見隨轉戒等無有異所以者何同於身語七支轉故問若爾施設論說當云何通如說苦法智於苦法智忍爲勝乃至盡智於金剛喻定爲勝答依因長養故作是說謂苦法智忍惟一剎那因所長養苦法智二剎那因之所長養乃至盡智無量剎那因所長養彼說品勝不說戒多問聲聞與佛何者戒多有作是說聲聞戒多所以者何聲聞戒依二界身佛戒但依欲界身復次聲聞戒依二趣身佛戒但依人趣身如是說者佛戒多所以者何且力無畏隨轉戒尚多一切聲聞獨覺況復更有無量無邊殊勝功德諸隨轉戒問諸佛世尊有百年位證得無上正等菩提有乃至於八萬歲位若百年位得菩提者亦得八萬身中戒不設爾何失若得者云何此身得異身戒若不得者施設論說當云何通如說一切如來應正等覺皆悉平等答應言亦得問若爾云何此身得異身戒答若依此身得異身戒亦無有失相續一故然百年位得菩提者於百年位隨心轉戒亦得亦在身亦成就亦現在前於八萬歲位隨心轉戒得而不在身成就不現在前八萬歲位得菩提者於八萬歲位隨心轉戒亦得亦在身亦成就亦現在前於百年位隨心轉戒得而不

在身成就不現在前有說不得問若爾施設論說當云何通答由三事等故名平等一修行等謂如一佛於三無數劫修六波羅蜜多得圓滿故證得無上正等菩提餘佛亦爾故名平等二利益等謂如一佛出現於世度無量百千那庾多衆生令般涅槃餘佛亦爾故名平等三法身等謂如一佛成就十力四無所畏大悲三念住十八不共法等無邊功德餘佛亦爾故名平等復次根等故名平等諸佛皆住上品根故復次戒等故名平等諸佛皆得上品戒故復次地等故名平等謂如一佛依第四靜慮證得無上正等菩提餘佛亦爾故名平等問得阿羅漢果時得幾地身隨心轉戒西方諸師作如是說得二十六處身隨心轉戒謂欲界九色界十七迦濕彌羅國諸論師言得二十五處身隨心轉戒以大梵天無別處故是未來修非皆現起謂欲色界隨何地身得無學果即彼地身隨心轉戒亦未來修亦得現起所餘地身隨心轉戒雖未來修而不現起無彼異熟所依身故生無色界得無學果雖得彼戒而不現起生上不起下地定故問依自地身能起自地一切戒不答不能盡起所以者何惡法尚無能盡起者況諸功德加行生故問何故聖者生無色界成就道俱有戒非定俱有戒耶答有漏法繫屬界地非上界者生上便失無漏不爾復次有漏法勝劣隨地生上猒下無所用者必不成就無漏不爾是故聖者生無色界惟得成就道俱有戒傍論已了應復正論問俱有因以何爲自性答一切有爲法已說自性所以

今當說問何故名俱有因俱有是何義答不相離義是俱有義同一果義是俱有義相隨順義是俱有義此俱有因定通三世有士用果云何同類因乃至廣說問何故作此論答爲止他宗顯正理故謂或有執過去未來非實有體或執現在是無爲法或執自類爲同類因謂心惟與心受惟與受餘法亦爾爲止如是種種異執顯示實有過去未來及現在世是有爲法并自他類爲同類因故作此論云何同類因答前生善根與後生自界善根及相應法爲同類因過去善根與未來現在自界善根及相應法爲同類因現在善根與未來自界善根及相應法爲同類因問此中何故不說過去與過去爲同類因耶答前生與後生言已說彼故問何緣不說過去自名答欲顯後法非前因故若說過去與過去爲同類因或有生疑過去後法亦爲前法因若說前生與後生爲同類因此疑便息有說此文欲顯過去有前後義若說過去與過去爲同類因或有生疑過去諸法同時展轉爲同類因若說前生與後生爲同類因此疑便息問何故前生等惟說善根後生等兼說相應法耶答是作論者意欲爾故乃至廣說有說前生等亦應說相應法而不說者當知此是有餘之說有說此文爲遮相似相續沙門意故彼作是說善根惟與善根爲因善根相應法惟與善根相應法爲因爲遮彼意顯示善根與善根爲因亦與相應法爲因善根相應法與善根相應法爲因亦與善根爲因故作是說問此中何故惟說善根及相應法非餘

法耶答就勝說故謂善法中善根最勝彼相應法極相隣近故偏說之不善無記應知亦爾自界者謂欲界惟與欲界爲同類因色無色界應知亦爾如說自界自地亦爾繫縛別故謂初靜慮惟與初靜慮爲同類因乃至非想非非想處應知亦爾有餘師說如說自界自地自處亦爾謂那落迦惟與那落迦爲同類因乃至色究竟天應知亦爾評曰彼不應作是說若作是說則五淨居處初刹那起應無同類因無始時來未生彼故應作是說同地異處所起煩惱展轉相縛隨類展轉爲同類因然除異部五部隨眠繫縛分劑有差別故復說過去等者欲顯過去未來體是實有現在是有爲故如善根不善無記根亦爾差別者不善中除自界是謂同類因問何故不善除自界耶答以不善根無異界故若說自界無所簡別有說不善中亦應說自界以自界聲亦說自部謂見苦所斷惟與見苦所斷爲同類因乃至修所斷應知亦爾問若爾此中但應說如善根不善無記根亦爾不應復說差別等言答若但作如是說或有生疑如無記根通三界不善根亦爾故復須說差別等言問此中何故不說前生等不善根與後生等無記根及相應法爲同類因前生等無記根與後生等不善根及相應法爲同類因耶答是作論者意欲爾故乃至廣說有說應說而不說者當知此義有餘有說若作是說或有生疑不善根亦通三界或無記根惟在欲界或復生疑因少果多或因多果少是故不說文雖不說而義實有自部互爲同類因

故問未來世中有同類因不設爾何失若有者此中何故不說謂此中但說前生與後生爲同類因過去與未來現在爲同類因現在與未來爲同類因而不說未來與未來爲同類因又若有者應有二心展轉爲因便違前說若無者此論見蘊當云何通如說若法與彼法爲因或時此法與彼非因耶答無時非因若法已生是同類因若未已生非同類因是則若法與彼法爲因或時此法與彼非因云何答言無時非因又若無者品類足論復云何通如說云何非心爲因法答已入正性離生補特伽羅初無漏心及餘異生定當入正性離生者初無漏心然彼異生未來所有無漏心皆非心爲因何故但說彼初無漏心耶又若無者品類足論復云何通如說或有苦諦以有身見爲因非與有身見爲因除未來有身見及彼相應苦諦諸餘染污苦諦或有苦諦以有身見爲因亦與有身見爲因即所除法若未來有身見不與未來有身見爲因何故言除未來有身見及彼相應苦諦耶又若無者識身足論復云何通如說於過去染污眼識所有隨眠彼於此心或能爲因非所隨增或所隨增不能爲因或能爲因亦所隨增或不能爲因亦非所隨增且能爲因非所隨增者謂諸隨眠在此心前同類徧行即彼隨眠若不緣此設緣已斷及此相應隨眠已斷爲所隨增不能爲因者謂諸隨眠在此心後同類徧行即彼隨眠緣此未斷能爲其因亦所隨增者謂諸隨眠在此心前同類徧行即彼隨眠緣此未斷及此相應隨眠未斷

不能爲因亦非所隨增者謂諸隨眠在此心後同類徧行即彼隨眠若不緣此設緣已斷若所餘緣若他隨眠若不同界徧行隨眠如彼過去染污眼識未來染污眼識亦爾過去四句其理可然未來如何可作四句若有前後如何無因又若無者施設足論復云何通如說諸法四事決定所謂因果所依所緣若未來世非同類因生已乃是云何決定又若無者則應無因而有因亦應無果而有果便壞所宗答應作是說未來世中無同類因以彼無故此中不說亦無二心互爲因過問此論見蘊當云何通如說若法與彼法爲因乃至廣說有說彼依俱有因作論以俱有因徧有爲法親能辦果通三世故有說彼依相應俱有二因作論以此二因俱徧三性親能辦果通三世故有說彼依相應俱有異熟三因作論以此三因親能辦果通三世故有說彼依相應俱有異熟能作四因作論以此四因通三世故有說彼依五因作論除能作因徧一切法皆不遮故此中有說除徧行因體用狹故應說彼依六因作論因名所表通六因故問若法已生是同類因或徧行因若未已生非同類因非徧行因是則若法與彼法爲因或時此法與彼非因云何答言無時非因答依最後位容作是答謂若法於此位定能作同類因或徧行因從是以後無時非因故作是說問若爾見蘊復云何通如說若法與彼法爲等無間或時此法與彼非等無間耶答若時此法未至已生此中亦應依最後位容作是答無時非等無間謂若法於此位定

能作等無間從是以後無時非等無間何故
不作如是說耶答亦應作如是說而不說者
有別意趣爲現異相異文說故若以異相異
文而說義則易解復次爲現二門二畧二燈
二明二炬二光二曜二影文故如同類因依
最後位密作是說無時非因等無間緣亦應
依此位密作是說無時非等無間如等無間
緣依一切位說若時此法未至已生同類因
亦應依一切位作如是說二文相影俱通二
義問品類足論復云何通如說云何非心爲
因法乃至廣說答彼惟說畢竟非心爲因法
雖彼未入正性離生者諸無漏心皆非心爲
因然彼若入正性離生惟有初無漏心是非
心爲因法餘心無不以心爲因有餘師說彼
文不辯同類因義何者惟辯二種異生謂有
般涅槃法及無般涅槃法文雖不舉無涅槃
法義准理門顯示知有謂彼既說有餘異生
決定當入正性離生由此義准亦有異生決
定不入正性離生此則名爲無涅槃法即無
涅槃法名非心爲因問品類足論復云何通
如說或有苦諦以有身見爲因乃至廣說答
彼論但說除未來有身見相應苦諦無及彼
言設作是說是誦者謬問識身足論復云何
通如說於過去染污眼識所有隨眠乃至廣
說答彼於未來應作三句除所隨增不能爲
因彼無後故然說未來如過去者有別意趣
謂正生時必入現在定爲同類或徧行因望
餘未起可說爲前對此可說餘名後故有餘
師說彼說未來亦有四句不說未來有心前
後同於過去且能爲因非所隨增者謂此相

應隨眠已斷爲所隨增不能爲因者謂有同類徧行隨眠在未來世於未來世染污眼識緣而未斷能爲其因亦所隨增者謂此相應隨眠未斷不能爲因亦非所隨增者謂有同類徧行隨眠在未來世若不緣此設緣已斷若所餘緣若他隨眠若不同界徧行隨眠問施設足論復云何通如說諸法四事決定乃至廣說答因者四因謂相應俱有異熟能作因果者三果謂士用異熟增上果所依者六種所依謂眼耳鼻舌身意所緣者六種所緣謂色聲香味觸法如是四事三世決定故不相違問若未來世無同類因及徧行因過現乃有則應無因而有因亦應無果而有果如是便壞三世有宗答許亦無失約位非體以和合作用位果非體果然位與體非即非離體雖恒有而位非恒故同類因及徧行因本無今有亦無有失有餘師說未來世中有同類因問若爾後說六難善通此中論文何故不說答應說而不說者當知此義有餘所說六因皆有餘故復次若同類因有力能取果與果者此中說之未來同類因無力不能取果與果是故不說復次若同類因已現在已和合已有作用荷負擔者此中說之未來同類因無如是事是故不說復次若同類因已行世相顯了者此中說之未來同類因未行世相不顯了是故不說問若未來世有同類因應有二心互爲因過答如四行相各有繫屬餘法亦然故無斯過謂未來世無常行相有四行相應無間生彼是所修繫屬於此無常行相與彼爲因彼非此因繫屬此故無常

行相起必居前苦空無我行相亦爾餘有爲法類此應知故無二心互爲因過若作是說有依第四靜慮得阿羅漢果能修未來九地無漏所修無漏皆繫屬此後起餘地聖道現前更不能修未來無漏無餘聖道繫屬此故應在過現非同類因是則違害此中所說前生善根與後生者爲同類因乃至廣說勿有此失故未來世無同類因於理爲善問色法爲有同類因不外國諸師有作是說一切色法無同類因但藉餘緣和合力起現見鑿地深踰百肘從彼出泥日曝風吹後逢天雨即便生草又復現見屋脊山峯先無種子亦生草樹故知色法無同類因問若爾此論大種蘊說當云何通如說過去大種造色與未來等大種造色爲因增上答我於他論何事須通若必須通應作是說增上緣力有近有遠有在此身有在餘身若近在此身者說名爲因若遠在餘身者說名增上迦濕彌羅國諸論師言色法亦有同類因惟除初無漏色問若爾雖通大種蘊說彼所引事當云何通答所出泥中先有種子餘緣闕故草未得生後遇衆緣即便生草又彼泥聚屋脊山峯草樹生者風吹鳥銜種子來至故得如是

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十七　說一切有部發智

音釋

分劑　分扶問切劑才詣切分劑限量也　鑿　在各切芳也　肘　陟柳切數也一尺八寸爲一肘　曝　步木切日乾也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十八

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜藴第一中智納息第二之十

有餘師説色法雖有同類因而在此身非餘身相似爲因非不相似如此身羯剌藍位與此身羯剌藍位爲同類因與同位作緣非因乃至此身老位與此身老位爲同類因與餘位作緣非因若作是説於位位中初色無因後色無果有作是説色法雖有同類因而在此身非餘身相似爲因亦不相似如此身羯剌藍位與此身羯剌藍位乃至老位爲同類因此身頞部曇位與此身頞部曇位乃至老位爲同類因與羯剌藍位作緣非因乃至此身老位與此身老位爲同類因與前諸位作緣非因若作是説羯剌藍位初色無因老位後色無果或有説者色法雖有同類因在此身亦在餘身而相似爲因非不相似如此身羯剌藍位與此身及餘身羯剌藍位爲同類因與餘位作緣非因乃至此身老位與此身及餘身老位爲同類因與餘位作緣非因復有説者色法雖有同類因在此身亦在餘身相似爲因亦不相似而與前位非同類因如此身羯剌藍位與此身羯剌藍位乃至老位爲同類因亦與餘身羯剌藍位乃至老位爲同類因此身頞部曇位與此身頞部曇位乃至老位爲同類因亦與餘身頞部曇位乃至老位爲同類因與羯剌藍位作緣非因乃至此身老位與此身老位爲同類因亦與餘身老位爲同類因與前諸位作緣非因或復有

說色法雖有同類因在此身亦在餘身相似爲因亦不相似而與此身前位非因如此身羯剌藍位與此身羯剌藍位乃至老位爲同類因亦與餘身羯剌藍位乃至老位爲同類因此身頞部曇位與此身頞部曇位乃至老位爲同類因亦與餘身羯剌藍位乃至老位爲同類因與此身羯剌藍位作緣非因乃至此身老位與此身老位爲同類因亦與餘身羯剌藍位乃至老位爲同類因與此身前諸位作緣非因評曰應作是說餘身十位一一皆與餘身十位及此身十位爲同類因此身十位一一皆與此身十位及餘身十位爲同類因後位已生法與前位不生法亦爲同類因故如是外分諸色相望爲同類因如理應說復次善五蘊展轉爲同類因染污五蘊展轉爲同類因無覆無記五蘊亦展轉爲同類因性類等故有說無覆無記四蘊與無覆無記色蘊爲同類因無覆無記色蘊不能與無覆無記四蘊爲同類因勢力劣故有說無覆無記色蘊與無覆無記四蘊爲同類因無覆無記四蘊不與無覆無記色蘊爲同類因勝法不爲劣法因故有說無覆無記四蘊不與無覆無記色蘊爲同類因無覆無記色蘊亦不與無覆無記四蘊爲同類因勢用羸劣類各別故無覆無記四蘊展轉爲同類因無覆無記復有四種一異熟生二威儀路三工巧處四通果品如次能與四三二一爲同類因有餘師說此四展轉爲同類因同一繫縛同一性故評曰彼不應作是說勿加行善互爲因故前說爲善染污法有九品謂下下下中

下上中下中中中中上上下上中上上九品展轉爲同類因問若爾云何有九品答由對治有九品故染污法亦有九品謂修下下道對治上上煩惱乃至修上上道對治下下煩惱復次以現行故亦有九品謂諸煩惱現在前時或是下下品乃至或是上上品諸不善者亦由異熟有九品故建立九品善法有二種一生得善二加行善生得善與生得善爲同類因亦與加行善爲同類因加行善與加行善爲同類因非生得善以彼劣故有說此二善法展轉爲同類因同一繫縛同一性故評曰彼不應作是說勿修加行退趣劣法是故前說於理爲善有說善法有三種一加行善二離染善三生得善此中生得與三種爲同類因離染善與二種爲同類因非生得彼劣故加行善與加行善爲同類因非餘二俱劣故生得善法復有九品謂下下乃至上上九品展轉爲同類因問若爾云何有九品答由現行有九品故復次由異熟有九品故離染善及加行善亦俱有九品謂下下乃至上上此中下下與九品爲同類因下中與八品爲同類因乃至上上惟與上上爲同類因此二惟與等勝爲因非劣法故加行善法復有三種一聞所成二思所成三修所成聞所成善與三種爲同類因思所成善惟與思所成善爲同類因非聞所成彼劣故非修所成異界故修所成善惟與修所成善爲同類因非聞所成彼劣故非思所成彼亦劣故及異界故修所成善復有四種謂煖頂忍世第一法如次能與四三二一爲同類因義如前說欲界

通果心有四種謂初靜慮果乃至第四靜慮果如是四種如次能與四三二一爲同類因有說此四非互爲因如靜慮故有說此四展轉爲因同一繫縛同一性故評曰初說爲善同一地故加行生故初靜慮等諸通果心應知亦爾問初靜慮有諸識身有變化心互爲因不答諸識身與變化心爲同類因變化心不與識身爲同類因以彼劣故依前諸義應作問答頗有前生法非後生法同類因不答有謂不同界頗有同界前生法非後生法同類因不答有謂不同地頗有同地前生法非後生法同類因不答有謂有漏於無漏無漏於有漏頗有有漏前生法非有漏後生法同類因不答有謂不同部或不同性或勝於劣前生無漏於後生無漏非同類因者謂勝於劣問諸同類因若與果者亦取果耶答若與果者定亦取果若不取果云何與果或有取果而不與果謂阿羅漢最後諸蘊此則總說若別說者依善不善有覆無記無覆無記有多四句問善同類因若時取果亦與果耶答應作四句有時取果非與果謂斷善根時最後所捨得有時與果非取果謂續善根時即住過去所捨善得有時取果亦與果謂不斷善根於所餘位有時不取果亦不與果謂除前相問不善同類因若時取果亦與果耶答應作四句有時取果非與果謂離欲染時最後所捨得有時與果非取果謂退離欲染時即住過去所捨不善得有時取果亦與果謂未離欲染於所餘位有時不取果亦不與果謂除前相問有覆無記同類因若時取果亦

與果耶答應作四句有時取果非與果謂離非想非非想處染時最後所捨得有時與果非取果謂退離非想非非想處染時即住過去所捨有覆無記得有時取果亦與果謂未離非想非非想處染於所餘位有時不取果亦不與果謂除前相問無覆無記同類因若時取果亦與果耶答若時與果必亦取果有時取果非與果謂阿羅漢最後諸蘊已依成就分別取果與果差別今依現行分別取果與果差別復次已依不相應法分別取果與果差別今依相應法分別取果與果差別問善同類因若時取果亦與果耶答應作四句有時取果非與果謂善心無間不善無記心現在前有時與果非取果謂不善無記心無間善心現在前即住過去所間善心有時取果亦與果謂善心相續無間斷位有時不取果亦不與果謂除前相問不善同類因若時取果亦與果耶答應作四句有時取果非與果謂不善心無間善無記心現在前有時與果非取果謂善無記心無間不善心現在前即住過去所間不善心有時取果亦與果謂不善心相續無間斷位有時不取果亦不與果謂除前相問有覆無記同類因若時取果亦與果耶答應作四句有時取果非與果謂有覆無記心無間善不善無覆無記心現在前有時與果非取果謂善不善無覆無記心無間有覆無記心現在前即住過去所間有覆無記心有時取果亦與果謂有覆無記心相續無間斷位有時不取果亦不與果謂除前相問無覆無記同類因若時取果亦與果

耶答應作四句有時取果非與果謂無覆無記心無間善染污心現在前有時與果非取果謂善染污心無間無覆無記心現在前即住過去無間無覆無記心有時取果亦與果謂無覆無記心相續無間斷位有時不取果亦不與果謂除前相已依相續分別取果與果差別今依剎那分別取果與果差別謂一剎那心後有二十剎那心無間而起於中得作四句且善同類因第一句者謂上首剎那善心現在前時除初剎那善心望後十九剎那善心第二句者謂後十九剎那善心現在前時即住過去上首善心第三句者即上首善心現在前時望初剎那善心第四句者謂除前相如善同類因四句不善有覆無記無覆無記同類因隨其所應四句亦爾頗有一剎那頃或得同類因不得彼因或得彼因不得同類因或得同類因亦得彼因或不得同類因亦不得彼因耶答有謂從上沙門果退住預流果時有此四句得同類因不得彼因者謂爾時得過去初剎那道類智而不得彼因以不得見道故得彼因不得同類因者謂爾時得過去預流果而不得過去預流勝果道以預流勝果道用預流果爲因與上沙門果作同類因故得同類因亦得彼因者謂爾時得過去除初剎那諸餘剎那相續預流果不得同類因亦不得彼因者謂除前相頗有一剎那頃或知同類因不知彼所緣或知彼所緣不知同類因或知同類因亦知彼所緣或不知同類因亦不知彼所緣耶答有謂住見道道法智時有此四句知同類因不知彼

所緣者謂爾時知過去緣苦集滅三法智品知彼所緣不知同類因者謂知未來四法智品知同類因亦知彼所緣者謂知過去道法忍品不知同類因亦不知彼所緣者謂除前相問同類因力有增減不答有謂若久習因力便增若不久習或遭損害因力便滅且不善中因力增者如具壽迷祇迦曾一林中修習靜慮坐一樹下欲尋現起心生猒離便捨此處坐餘樹下恚尋復起心生猒離復捨此處坐餘樹下害尋復起由彼具壽曾於此地作大國王若於是處五樂自娛受諸欲樂今坐其處便起欲尋若於是處斬截衆生頭耳手足今至其處便起恚尋若於是處役使衆生作諸事業繫縛鞭打今至其處便起害尋尊者阿難入城乞食摩登伽女見已生貪隨逐瞻覲不能捨離此女過去五百生中作阿難婦故今暫見便起欲尋隨逐不捨諸如是等皆由過去因力增上或有現在習諸煩惱因力增上同類異類展轉相生如不善法善無記法應知亦爾如尸拔羅久習施故纔生便告父母等言今此家中有何財寶我欲持施一切貧窮諸如是等廣如經說問同類因以何爲自性答過去現在一切有爲法已說自性所以今當說問何故名同類因同類是何義答種類等義是同類義界地等義是同類義部類等義是同類義此同類因惟通過去現在二世有等流果云何徧行因乃至廣說問何故作此論答爲止他宗顯正理故謂或有執一切煩惱皆是徧行爲止彼執顯諸煩惱有是徧行有非徧行或復有執五部煩

惱皆有是偏行有非偏行爲止彼執顯惟見苦集所斷煩惱有是偏行有非偏行或復有執見苦集所斷一切煩惱皆是偏行見滅道所斷一切煩惱皆無漏緣爲止彼執顯見苦集所斷煩惱有是偏行有非偏行見滅道所斷煩惱有有漏緣有無漏緣或復有執若諸煩惱通三界者皆是偏行爲止彼執顯諸煩惱通三界者有是偏行有非偏行或復有執偏行有二一者無明二者有愛如譬喻者彼作是說緣起根本名爲偏行無明是前際緣起根本有愛是後際緣起根本故是偏行爲止彼執顯無明有是偏行有非偏行有愛一向非偏行或復有執若諸煩惱通五部者名爲偏行即是無明及貪瞋慢爲止彼執顯無明有是偏行有非偏行貪瞋慢一向非偏行或復有執五法是偏行謂無明愛見慢及心如分別論者故彼頌言

有五偏行法　能廣生衆苦　謂無明愛見
慢心是爲五

爲止彼執顯無明見有是偏行有非偏行餘三一向非偏行爲止此等種種異執顯示正理故作斯論云何偏行因答前生見苦所斷偏行隨眠與後生自界見集滅道修所斷隨眠及相應法爲偏行因過去見苦所斷偏行隨眠與未來現在自界見集滅道修所斷隨眠及相應法爲偏行因現在見苦所斷偏行隨眠與未來自界見集滅道修所斷隨眠及相應法爲偏行因如見苦所斷見集所斷亦爾是謂偏行因問此中何故不說過去與過去爲偏行因耶答前生與後生言已說彼故

問何緣不說過去自名答欲顯後法非前因故若說過去與過去爲偏行因或有生疑過去後法亦爲前法因若說前生與後生爲偏行因此疑便息有說此文欲顯過去有前後義若說過去與過去爲偏行因或有生疑過去諸法同時展轉爲偏行因若說前生與後生爲偏行因此疑便息問自部於自部有偏行因不設爾何失若有者此中何故不說若無者何故於他部有自部無耶答應說亦有問若爾此中何故不說答亦應說而不說者有別意趣爲欲成立不成義故謂於自部有偏行因不說自成故不須說若於他部有偏行因其義不成是故須說有說爲顯無雜偏行因故謂於自部有二種因謂偏行因及同類因其義雜亂是故不說若於他部惟有一因謂偏行因義無雜亂是故偏說復次爲顯無雜增長門故謂於自部二門增長謂同類因門及偏行因門其義雜亂是故不說若於他部惟一門增長謂偏行因門義無雜亂是故偏說問何故前生等惟說隨眠後生等兼說相應法耶答前生等亦應說相應法而不說者當知此是有餘之說復次爲遮相似相續沙門意故彼作是說偏行隨眠惟與隨眠爲偏行因彼相應法惟與隨眠相應法爲偏行因爲遮彼意顯偏行隨眠與隨眠及相應法爲偏行因彼相應法與隨眠相應法及隨眠爲偏行因故作是說問偏行隨眠於諸隨眠俱有法等亦是偏行因不設爾何失若亦是者此中何故不說若非者何故於相應法是而於俱有法等非耶答應說亦是以與一

切染污法皆為徧行因故問若爾此中何故不說答彼相應法與彼隨眠同一所緣同一行相極相隣近是故說之生等不爾是故不說自界者謂欲界惟與欲界為徧行因色無色界應知亦爾如說自界自地亦爾繫縛別故謂初靜慮惟與初靜慮為徧行因乃至非想非非想處應知亦爾於自地中處別部別亦得展轉為徧行因繫縛同故復說過去等欲顯過去未來體是實有現在是有為故如說見苦所斷見集所斷亦爾體類同故問徧行隨眠以何為自性答欲界有十一謂見苦所斷五見疑無明見集所斷邪見見取疑無明色無色界各有十一應知亦爾此中無明者謂五見疑相應及不共無明品類足說九十八隨眠中三十三是徧行六十五非徧行

問見苦集所斷無明有是徧行有非徧行何故彼說三十三是徧行六十五非徧行耶答西方尊者所誦本言九十八隨眠中二十七是徧行六十五非徧行六應分別謂見苦集所斷無明有是徧行有非徧行云何是徧行謂見苦集所斷非徧行隨眠不相應無明云何非徧行謂見苦集所斷非徧行隨眠相應無明如是所說於義為善若作是說云何是徧行謂見苦集所斷徧行隨眠相應無明則便不攝不共無明是故彼說於義為善問若爾何故迦濕彌羅國諸師不作此誦答亦應作此誦而不爾者有別意趣以彼多分是徧行故謂見苦所斷有十無明七是徧行即五見疑相應及不共無明三非徧行即貪瞋慢相應無明見集所斷有七無明四是徧行即

二見疑相應及不共無明三非偏行即貪瞋慢相應無明又此國誦三十三是偏行六十五非偏行者無明皆說不共無明惟偏非偏自力起故相應無明有八十三謂二十七偏行及五十六非偏行隨眠相應彼隨他力現在前故說所相應即亦說彼性不定故不別說之已說自性所以今當說問何故名偏行隨眠偏行是何義答一切緣義是偏行義緣力持義是偏行義緣力持者能廣緣故復次本來一切一切一切起故名爲偏行初一切者謂無始來具起九品中一切者謂無始來一切有情無不皆起後一切者謂無始來普緣一切有漏事起故施設論作如是說無有異生從長世來於有漏法不執爲我或執我所或執斷常或撥爲無或執爲淨解脫出離或執爲尊最勝第一或起疑惑猶豫或起愚闇無知是故本來一切一切一切起故名爲偏行復次若法一剎那頃現在前時能緣五部爲五部因令五部法於所緣愚名爲偏行問偏行隨眠云何令彼無漏緣法於所緣愚答若執我等法爾便謗我滅對治先於中愚然後於彼撥爲無故復次若法一剎那頃現在前時能緣五部爲五部因於五部法皆悉隨增名爲偏行問偏行隨眠相應俱有法亦是偏行因不設爾何失若亦是者何故但說三十三是偏行若非者何故相應俱有法有是偏行因有非偏行因耶有作是說彼非偏行因問若爾何故相應俱有法有是偏行因有非偏行因答如相應俱有法有是隨眠有非隨眠如是相應俱有法有是偏行因有非

徧行因復有何過評曰應作是說彼亦是徧行因因義通故相應俱有同一果故問若爾何故但說三十三是徧行耶答彼論但欲分別九十八隨眠中幾是徧行幾非徧行不爲總說徧行因義故不相違復次徧行隨眠具三事故名爲徧行一於五部法徧隨增故二於五部法徧能緣故三於五部法徧爲因故是以偏說彼相應法但有二事除徧隨增彼俱有法但有一事謂徧爲因故彼不說問徧行隨眠等得亦是徧行因不尊者僧伽筏蘇說曰若徧行得非徧行者非徧行得應是徧行故徧行得亦是徧行因彼難非理如色得既非色非色得豈是色故徧行得非徧行因於理爲善問何故徧行生等諸相是徧行因彼得非耶答生等諸相與徧行法同一果常相隨不相離無前後極親近故亦是徧行因得與徧行不同一果不常相隨非不相離或前或後非極親近如皮於樹是故彼得非徧行因問何故惟於見苦集所斷法立有徧行隨眠非於見滅道所斷法耶舊阿毗達磨師說曰此是彼族類故謂見苦集所斷諸法是徧行隨眠族姓根本生地舍宅非見滅道所斷諸法有說此中隨眠極堅牢故謂見苦集所斷隨眠皆同一意同一所作故極堅牢以堅牢故於中可立徧行隨眠見滅道所斷法不同一意事業各異故極羸劣極羸劣故於中不立徧行隨眠如城邑人若同一意同一事業則城邑主及餘怨敵不能降伏若彼諸人不同一意事業各異則被降伏此亦如是有說此中我見所住持故謂於是處若有我

見則有漏法相續熾盛可立徧行見集所斷雖無我見而有長養我見諸法非見滅道所斷法中有如是事有說徧緣有漏因果事故謂見苦集所斷隨眠俱能徧緣有漏因果故立徧行餘則不爾有說此於所緣定增長故謂見苦集所斷隨眠皆緣有漏隨緣有漏隨漸增長如人觀月增益眼根若見滅道所斷隨眠或緣有漏或緣無漏緣無漏者隨有所緣隨漸損減如人觀日損減眼根以不定故於此不立徧行隨眠有說此有二種隨眠事故謂見苦集所斷隨眠俱由二門作隨眠事一由所緣二由相應見滅見道所斷隨眠或由二門作隨眠事或惟相應不決定故不可建立徧行隨眠有說此中決定安二足故義如前說有說四部皆有二種道故謂見苦集所斷部中有是徧行有非徧行於見滅道所斷部中有有漏緣有無漏緣故不應責有說一切隨眠墮此二故謂諸隨眠一切皆墮苦集諦攝故惟此有徧行隨眠有說若見苦集有漏果因則見滅道所斷諸法根本羸劣故彼不立徧行隨眠有說不應責故謂徧行隨眠者定能徧緣非見滅道所斷法中有徧緣者問何故見苦集所斷貪瞋慢非徧行耶答以彼皆無徧行相故謂徧行者能緣一切彼三不爾有說此三自相煩惱攝故謂要共相煩惱攝者可立徧行云何此三皆是自相煩惱所攝謂起貪者或於彼身不於此身或於此身不於彼身於諸身分亦各別起瞋慢亦爾故是自相有身見等一剎那中總於一界一趣生等或執為我或執我所或復乃至愚

闇無知故是共相有說難熾盛故謂貪瞋慢難可熾盛要依妻財怨讎畢敵方熾盛故徧行隨眠易可熾盛任運相續如河流故有說見疑無明能緣四諦於中可立徧行隨眠貪瞋慢三無如是事是故不立徧行隨眠問何故見滅道所斷貪瞋慢見取戒禁取非無漏緣耶答不應訶責故無怨害相故性柔和故最勝故清淨故是以貪等非無漏緣欲界有十一徧行隨眠九通他界緣二惟自界緣謂有身見及邊執見問何故此二見不緣他界耶答惟有爾所緣境力故復次此二見惟於麤法轉故謂此二見惟於麤顯現見諸蘊執我我所及計斷常若生欲界於色無色界微細諸蘊不能現見故不執爲我我所等問若爾生色界者現見欲界麤顯諸蘊何不執爲我我所等答已離染故謂生色界者於欲界蘊已得離染故雖現見而不執爲我我所等復次上地煩惱不緣下故問因論生論何故上地煩惱不緣下耶答已離彼染故謂要已離下地染者方起上地煩惱現前於下地法既已離染上地煩惱寧復緣彼問如何得知要離下染上地煩惱方得現前答如施設論說有六種非律儀謂三界繫各有二種一相應二不相應欲界相應非律儀現在前時六非律儀成就四非律儀亦現在前謂欲界二色無色界各不相應色界相應非律儀現在前時四非律儀成就三非律儀亦現在前謂色界二無色界不相應無色界相應非律儀現在前時二非律儀成就亦現在前謂無色界二此中染法名非律儀由此故知要離下

染上地煩惱方現在前問何故欲界煩惱能緣色無色界彼二界煩惱不能緣欲界耶答欲界是不定界非修地非離染地不能攝伏自界隨眠故得越緣色無色界色無色界是定界是修地是離染地能善攝伏自界隨眠故彼不能越緣下地如人不能攝伏妻妾便得與他作非法事若善攝伏乃至不能以眼顧眄況爲非法此亦如是復次生欲界者於上二界諸蘊猶豫爲是苦耶爲非苦耶爲是集耶爲非集耶是第一耶非第一耶是清淨耶非清淨耶由不了故欲界煩惱得緣上界若生上地於下諸蘊已現見故無有猶豫故上煩惱不緣下地復次若色無色界煩惱緣欲界者則應隨增若隨增者界應雜亂故彼煩惱不緣欲界問如欲界煩惱雖緣上界而不隨增上界煩惱何故不爾答上界蘊勝欲界煩惱雖緣彼起而不隨增欲界蘊劣上界煩惱若緣此起即便隨增如下劣人於尊勝者雖能現見而不能損若尊勝者見下劣人便能損害此亦如是色界亦有十一徧行隨眠九通他界緣二惟自界緣無色界亦有十一徧行隨眠皆是自界緣無他界緣者無上界故不緣下故有說亦有他界緣者伏能緣定非現起定評曰彼不應作是說既無上界可緣如何有能緣定是故說無於理爲善初靜慮乃至無所有處皆有十一徧行隨眠九通他地緣二惟自地緣非想非非想處亦有十一徧行隨眠皆惟自地緣無上地故不緣下故有說亦有他地緣者然能緣定非現起定評曰彼不應作是說既無上地可緣如何

有能緣定是故說無於理爲善

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十八 說一切有部發智

音釋

羸 倫爲切尫羸也 怨讎 怨於袁切怨對也讎是周切仇讎也 顧眄 顧古慕切回首也眄彌殄切視也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十九

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中智納息第二之十一

欲界見苦集所斷邪見能緣三界苦集而非一時謂異剎那緣欲界異剎那緣色無色界問何故不一剎那頃頓緣三界若苦若集耶答彼緣欲界亦隨增緣色無色界不隨增故問彼何故緣欲界亦隨增緣色無色界不隨增耶答欲界是彼隨增處色無色界非彼隨增處故復次欲界是彼居宅色無色界非彼居宅故復次欲界有彼等流異熟果色無色界無彼等流異熟果故復次欲界有彼五部徧行果色無色界無彼五部徧行果故復次欲界無彼畢竟對治色無色界有彼畢竟對治故復次若彼一剎那頃頓緣三界若苦若集者云何而緣爲如緣欲界即隨增緣色無色界亦爾耶爲如緣色無色界不隨增緣欲界亦爾耶設爾何失若如緣欲界則隨增緣色無色界亦爾者界應雜亂若如緣色無色界不隨增緣欲界亦爾者則不應理以無煩惱緣自界法而有不具所緣相應二隨增者緣自地法必具所緣相應緣故若一剎那頃緣三界若苦若集於所緣境有隨增有不隨增者亦應於相應法有隨增有不隨增是則違此因理亦壞相應法勿有此失故別時緣自界他界理善成立如是初靜慮見苦集所斷邪見能緣八地苦集而非一時謂異剎那緣初靜慮異剎那緣上七地如是乃至無所有處見苦集所斷邪見能緣二地苦集而非

一時謂異剎那緣自地異剎那緣上地非想非非想處見苦集所斷邪見惟緣自地苦集欲界見滅所斷邪見惟緣欲界諸行滅問何故欲界見苦集所斷邪見能緣三界苦集欲界見滅所斷邪見惟能緣欲界諸行滅耶脇尊者曰若法欲界愛所躭著身見執爲我我所者此諸法滅應爲欲界見滅所斷邪見所緣非彼煩惱能緣他界此亦如是有說苦集是有爲法自地他地展轉相引故彼邪見能緣他地滅諦無爲自地他地無相引義故彼邪見不緣他地如是初靜慮見滅所斷邪見惟緣初靜慮諸行滅乃至非想非非想處見滅所斷邪見惟緣非想非非想處諸行滅欲界見道所斷邪見惟緣欲界諸行對治問何故欲界見苦集所斷邪見能緣三界苦集欲界見道所斷邪見惟能緣欲界諸行對治耶脇尊者曰若法欲界愛所躭著身見執爲我我所者此法對治應爲欲界見道所斷邪見所緣非彼煩惱能緣他界此亦如是有說欲界見苦集所斷邪見所緣非對治故能緣他地欲界見道所斷邪見所緣即對治故不能緣他地對治此中有說欲界見道所斷邪見惟緣未至定法智品道惟彼是此斷對治故評曰應作是說能緣六地法智品道種類同故俱是欲界壞對治故如是初靜慮見道所斷邪見能緣九地類智品道乃至非想非非想處見道所斷邪見能緣九地類智品道問何故見滅所斷邪見惟能緣自地諸行滅見道所斷邪見能緣六地法智品道或緣九地類智品道耶答自他地滅非展轉因多地聖

道互爲因故問若爾法類品道亦互爲因何故見道所斷邪見不總緣耶有說見道所斷邪見亦能總緣法類品道互爲因故法智品道亦能對治上二界故評曰彼不應作是說類智品道於欲界法非對治故法智品道於上二界雖爲對治而非初非今故又法類品種類品別故有說九地類智品道是上八地斷對治者即爲彼地見道所斷邪見所緣非餘地道評曰彼不應作是說以能對治有多種故又類智品展轉爲因種類同故問一剎那隨眠不能徧緣一切亦無徧隨增理何故名徧行耶答依彼種類相續而說故無有過然徧行隨眠對徧行因應作四句有徧行隨眠非徧行因謂未來徧行隨眠有徧行因非徧行隨眠謂過去現在徧行隨眠相應俱有法有徧行隨眠亦徧行因謂過去現在徧行隨眠有非徧行隨眠亦非徧行因若不依彼種類說者應作是說謂除前相若即依彼種類說者應言未來徧行隨眠相應俱有法問一切染污法皆以見所斷法爲因不設爾何失若一切染污法皆以見所斷法爲因者未斷亦作因已斷亦作因未斷已斷有何差別又若爾者何故聖者修所斷染污法有起有不起耶不起者謂無有愛諸慢類極瞋纏起者謂餘貪瞋慢無明又若爾者識身論說當云何通如說頗有不善法惟以不善爲因耶答有謂聖者退離欲染時初染污思現在前若一切染污法不皆以見所斷法爲因者品類足論當云何通如說云何見所斷爲因法謂一切染污法及見所斷法異熟又若爾者

復違彼說云何無記爲因法謂無記有爲法及一切不善法又若爾者復違彼說或有苦諦以有身見爲因非與有身見爲因謂除過去現在見苦所斷廣說乃至除未來有身見及彼相應法生老住無常諸餘染汚苦諦等又若爾者識身論說當云何通如說不善眼識乃至不善意識皆以不善無記爲因答應作是說一切染汚法皆以見所斷法爲因問若爾未斷已斷俱能爲因有何差別答名即差別謂前未斷位名未斷因後已斷位名已斷因復次前位未爲對治所壞後位雖亦爲因而已爲對治所壞復次前位於自身中能障聖道後位雖亦爲因而於自身中不障聖道復次前位於自身中能起如煙焰得後位雖亦爲因而於自身中不復能起如煙焰得

復次前位於自身中作可訶猒事及垢穢事後位雖亦爲因而於自身中不復能作可訶猒事及垢穢事復次前位於自身中能辦所應作事後位雖亦爲因而於自身中不復能辦所應作事復次前位於自身中能辦同類因徧行因事後位雖亦爲因而於自身中不復能辦同類因徧行因事復次前位於自身中能辦等流果異熟果後位雖亦爲因而於自身中不復能辦等流果異熟果復次前位於自身中能取果與果後位雖亦爲因而於自身中不復能取果與果是名未斷已斷差別問若爾何故聖者修所斷染汚法有起有不起耶答見所斷法與彼或爲相續近因或爲不相續遠因若與彼爲相續近因者聖者不起若與彼爲不相續遠因者聖者猶起復

次若已得彼非擇滅者聖者不起若未得彼非擇滅者聖者猶起復次彼起定依異生性者聖者不起若不定者聖者猶起復次彼起定能障聖性者聖者不起若不爾者聖者猶起問何故聖者不起無有愛耶答彼是斷見所長養故次斷見後現在前故一切聖者斷見已斷故彼不起問何故聖者不起諸慢類耶答彼是身見所長養故次身見後現在前故一切聖者身見已斷故彼不起問何故聖者不起極瞋纏耶答彼是邪見所長養故次邪見後現在前故一切聖者邪見已斷故彼不起問若爾識身論說當云何通如說頗有不善法惟以不善爲因耶答有乃至廣說答彼依未斷因說故不相違謂彼初起不善思有二種因一已斷二未斷彼論但依未斷因說復次彼依不善因說故不相違謂彼初起不善思有二種因一不善二無記彼論但依不善因說復次彼依自部因說故不相違謂彼初起不善思有二種因一自部二他部彼論但依自部因說復次彼依非徧行因說故不相違謂彼初起不善思有二種因一徧行二非徧行彼論但依非徧行因說復次彼依不共因說故不相違謂彼初起不善思有二種因一共二不共彼論但依不共因說問聖者先未離欲染時彼染污思亦以不善爲因何故彼論說後退時答爾時彼思先不成就今得成就先無縛今有縛先死今生是故偏說問後起染污思亦以不善爲因何故彼論但論初起答爾時彼得先斷今續先無用今有用先死今生是故偏說有作是說一切染

污法亦皆以見所斷法爲因問若爾品類足論謂身論說當云何通答彼總相說若別說者應作是言有染污色以見所斷法爲因非一切染污色乃至有染污識以見所斷法爲因非一切染污識評曰彼不應作是說以彼論說一切染污法皆以見所斷法爲因故一切不善法皆以無記爲因故諸餘染污苦諦等皆以有身見爲因故不善六識皆以不善無記爲因故前說爲善尊者設摩達多分別染法有異彼作是說有見苦所斷法惟以見苦所斷爲因有見苦所斷法惟以見集所斷爲因無二爲因見集所斷法亦爾實無是處分別故說假使聖者現觀苦已未現觀集從聖道起見集所斷法惟以見集所斷爲因者得起現前見集所斷法以見苦所斷爲因者不起現前因已斷故有見滅所斷法惟以見滅所斷爲因有見滅所斷法惟以見苦所斷爲因有見滅所斷法惟以見集所斷爲因有見滅所斷法惟以見苦集所斷爲因無三爲因見道所斷修所斷染污法亦爾實無是處分別故說假使聖者現觀滅已未現觀道從聖道起見道所斷法惟以見道所斷爲因者得起現前見道所斷法惟以見苦集所斷爲因者不起現前因已斷故如是聖者於修道中修所斷染污法惟以修所斷爲因者得起現前修所斷染污法惟以見苦集所斷爲因者不起現前因已斷故然諸聖者離欲染時欲界修所斷染污法若惟以修所斷爲因若惟以見苦集所斷爲因合爲一聚九品漸斷彼後退時欲界修所斷染污法惟以修所斷

爲因者還成就惟以見所斷爲因者不成就因已斷故又於爾時惟以修所斷爲因修所斷染汚法中未來者還成就過去者不成就彼後無容起現前故評曰彼不應作是說云何同一對治所斷煩惱彼後退時有還成就有不成就又不能通品類足論識身論說是故如前所說爲善問愛於諸界諸地諸部皆等隔絶何故偏行隨眠能於他部隨增非他界地答偏行隨眠於他部法有等流果或異熟果故能隨增於他界地無等流果及異熟果故不隨增復次自地他部麤細相似故能隨增上地細故不能隨增問偏行異熟與不偏行異熟展轉爲因不有作是說偏行異熟與不偏行異熟爲因不偏行異熟不皆與偏行異熟爲因如偏行隨眠與不偏行隨眠爲因他部不偏行隨眠不能與偏行隨眠爲因異熟亦爾評曰彼不應作是說隨眠法異異熟法異隨眠有五部異熟惟修所斷故應作是說偏行異熟與偏行異熟爲因亦與不偏行異熟爲因不偏行異熟與不偏行異熟爲因亦與偏行異熟爲因同地同部性類等故問偏行因以何爲自性答一切過去現在偏行隨眠及彼相應俱有諸法已說自性所以今當說問何故名偏行因偏行是何義答偏爲因義是偏行義復次能偏緣義是偏行義復次偏隨增義是偏行義此偏行因惟通過去現在二世有等流果

云何異熟因乃至廣說問何故作此論答爲止他宗顯正理故謂或有執離思無異熟因離受無異熟果如譬喻者爲止彼執顯異熟

因及異熟果俱通五蘊或復有執惟心心所有異熟因及異熟果如大衆部爲止彼執顯此因果亦通諸色不相應行或復有執惟心心所及諸色法有異熟因及異熟果爲止彼執顯此亦通不相應行或復有執諸異熟因要捨自體其果方熟彼作是說諸異熟因要入過去方與其果過去已滅故無自體爲止彼執顯異熟因至異熟位猶有實體或復有執諸異熟因果若未熟其體恒有彼果熟已其體便壞如飲光部彼作是說猶如種子牙若未生其體恒有牙生便壞諸異熟因亦復如是爲止彼執顯異熟因果雖已熟其體猶有或復有執所造善惡無苦樂果如諸外道爲止彼執顯善惡業有苦樂果故作斯論云何異熟因答諸心心所法受異熟色心心所法心不相應行此心心所法與彼異熟爲異熟因此中諸心心所法者謂一切不善善有漏心心所法此言亦攝彼隨轉色不相應行與心心所同一果故異熟色者謂色蘊即眼等五根色香味觸心者謂識蘊即眼等六識心所法者謂三蘊即受想思等心不相應行者謂行蘊即命根衆同分等此顯異熟因及異熟果俱通五蘊復次諸身語業受異熟色心心所法心不相應行此身語業與彼異熟爲異熟因問隨心轉身語業心一果故如前已說此中復言身語業者說何法耶答善不善表及依表業所生無表不隨心轉身語二業此定能招異熟果故有說此中說身語表及此剎那所生無表同一果故彼說非理身語表業與彼俱生身語無表非同一果彼不

互爲俱有因故有說表業與依表生身語無表雖非一果而定俱時受異熟果一心起故彼說非理展轉相望非俱有因如何定說同一剎那受異熟果然表無表展轉不爲俱有因故異熟果別於表業中七支等異一一各別招異熟果一一支等有多極微一一極微有三世別於一一世有多剎那一一剎那異熟果別非俱有因故無表業亦爾前隨心轉七支無表能展轉爲俱有因故同異熟果此中所說表無表業則亦攝彼隨轉生等同一果故所受異熟如前應知復次諸心不相應行受異熟色心心所法心不相應行此心不相應行與彼異熟爲異熟因是謂異熟因問諸心心所表無表業隨轉生等如前已說同一果故今復說何不相應行答今說無想定滅盡定一切不善善有漏得及彼隨轉生等諸相前未說故問無想定受何異熟果耶有說無想定受無想及色異熟果彼命根衆同分異熟是第四靜慮有心業果彼餘蘊異熟是共果有說無想定受無想及色異熟果彼命根異熟是第四靜慮有心業果彼餘蘊異熟是共果有說無想定受無想及色異熟果彼餘蘊異熟是共果有說無想定惟受無想異熟果彼餘蘊異熟是共果問若命根亦是非業異熟果者品類足論當云何通如說一法是業異熟而非業謂命根答一切命根惟是異熟一切異熟由業故顯依此密意故作是言而實命根亦非業感復次彼論依世俗說不依勝義謂諸世間見短壽者即言是人作短壽業見長壽者即言是人作長壽業有

說無想天處無心時亦受第四靜慮有心業果有心時亦受無想定果問若無心時亦受有心果有心時亦受無心果者云何因果不顛倒耶答如有色業亦受無色果無色業亦受有色果而無因果顛倒過失此亦如是尊者設摩達多說曰無想定受無想及衆同分異熟果彼命根及色異熟是第四靜慮有心業果彼心心所及餘心不相應行皆非異熟評曰彼不應作是說異熟衆同分是業果故彼心心所及餘心不相應行亦有是異熟者故尊者佛陀提婆說曰無想定受無想異熟果彼命根衆同分是第四靜慮有心業果彼餘蘊異熟是共果評曰彼不應作是說眼等五根是業果故應作是說無想異熟惟是無想定果彼命根衆同分及五色根異熟惟是第四靜慮有心業果彼餘蘊異熟是共果問滅盡定受何異熟果耶答受非想非非想處四蘊異熟果除命根衆同分彼惟是業果故問諸得受何異熟果耶答諸得受色心心所法心不相應行異熟果色者謂色香味觸非五色根彼業果故心心所法者謂苦受樂受不苦不樂受及彼相應法心不相應行者謂諸得生老住無常尊者僧伽筏蘇說曰得亦能受眼等五根及命根衆同分異熟果彼作是說雖一一得無力能引衆同分等衆得聚集則能引彼然彼惟感愚鈍之身如蚯蚓等得所感色九處除聲心心所法通三受聚不相應行謂衆同分命根諸得生住異滅評曰彼不應作是說諸得相望非俱有因設集俱胝復何所益非一果故不能共引衆同分等

尊者妙音作如是說得不能引衆同分等諸業引得衆同分等時於眼等根處但能感得色香味觸評曰彼不應作是說勿無色界得無異熟果故是以應知初說爲善問品類足說云何異熟因謂一切不善善有漏法與此論所說異熟因有何差別答此不了義彼是了義此有餘意彼無餘意此有餘因彼無餘因此依世俗彼依勝義此有影顯彼無影顯復次此說已生異熟因彼說已生未生異熟因此說與果異熟因彼說與果未與果異熟因復次此說新業果彼說新舊業果復次此說過去異熟因彼說三世異熟因復次此說正與果異熟因彼說已正當與果異熟因是謂此說彼說差別問何故此中但說正與果異熟因耶答正與果者其相顯故復次彼果現前施設五趣諸有情故復次爾時此因用究竟故以正與果顯示當與已與果因於義便故此中但說正與果因復次欲界中有四蘊異熟因得一果謂善不善心心所法及彼生等有二蘊異熟因得一果謂善不善身業語業及彼生等有一蘊異熟因得一果謂得及彼生等色界中有五蘊異熟因得一果謂有隨轉色心心所法及彼生等有四蘊異熟因得一果謂無隨轉色善心心所法及彼生等有二蘊異熟因得一果謂善身語表及彼生等有一蘊異熟因得一果謂得無想定及彼生等無色界中有四蘊異熟因得一果謂善心心所法及彼生等有一蘊異熟因得一果謂得滅盡定及彼生等復次有業惟受一處異熟謂得命根衆同分業彼業惟受法處

異熟有業惟受二處異熟謂得意處業彼業惟受意處法處異熟得觸處業亦受二處異熟謂觸處法處得身處業受三處異熟謂身處觸處法處得色香味處業亦爾各受自處觸處法處異熟得眼處業受四處異熟謂眼處身處觸處法處得耳鼻舌處業亦爾謂各受自處身處觸處法處異熟有餘師說一切大種皆生色聲欲界諸色不離香味彼作是說得眼處業受七處異熟謂眼處身處及色香味觸法處異熟得耳鼻舌處業亦爾謂各受自處身處及色香味觸法處異熟得身處業受六處異熟謂身處及色香味觸法處異熟得色處業受五處異熟謂色香味觸法處異熟得香味觸處業亦爾謂各受色香味觸法處異熟如是所說是定得者不定得者其

數不定然有業能受八處異熟有業能受九處異熟有業能受十處異熟有業能受十一處異熟皆除聲處問何故有業能受多處異熟有業能受少處異熟耶答若業有種種功能得種種果者受多處異熟若業無種種功能不得種種果者受少處異熟如外種子有種種功能得種種果者如稻甘蔗蒲萄藕等無種種功能不得種種果者如素酌迦多羅子等謂澤中有草名素酌迦一種一莖而高數尺上有少葉其形如蓋有多羅樹高逾百肘上亦少葉其形如蓋質幹雖長果實甚少業亦如是然一世業得三世果無三世業得一世果一剎那業得多剎那果無多剎那業得一剎那果業善不善果無記故如所生果不滅因故問諸造業者爲先造引衆同分業

爲先造滿衆同分業耶有作是說先造引業後造滿業若先不引後無所滿猶如畫師先作模位後塡衆彩此亦如是有餘師說先造滿業後造引業如菩薩先於三無數劫造滿業已後於百大劫中方造引業如是說者此則不定或有先造引業後造滿業或有先造滿業後造引業隨造業者意樂起故復次有三種受異熟業一順現法受業二順次生受業三順後次受業順現法受業者若業此生造作增長即於此生受異熟果非於餘生順次生受業者若業此生造作增長於次後生受異熟果非於餘生順後次受業者若業此生造作增長於第三生或第四生以後如次受異熟果然異熟聲說多種義有處等流說名異熟如說受是受支異熟有處長養說名異熟如說飮食及諸醫藥得樂異熟有處夢事說名異熟如說夢見如是如是種類異熟有處豐儉說名異熟如說星宿在此路行當有如是豐儉異熟有處梵王說名異熟如說大仙我且未去觀此光明有何異熟有處異熟說名異熟如此中說色等異熟果名爲異熟熟有二種一者同類二者異類同類熟者即等流果謂善生善不善生不善無記生無記異類熟者即異熟果謂善不善生無記果此無記果從善不善異類因生故名異熟問若異類而說名異熟果者何故惡趣名非熟耶答彼亦異熟然下賤故說名非熟如有下賤村城等物名非村等復次過熟故名非熟如拙陶師燒諸瓦器多費薪草器皆焦融不任貿用亦名非熟惡趣亦爾苦果太過故名

非熟復次於彼無善異熟故名非熟問傍生鬼趣亦受善果如何惡趣皆名非熟答彼善果少故亦名無如少水河亦名無水復次彼趣雖有善果而不能修餘勝善法故名非熟譬如農夫收穫尠少亦名非熟而實惡趣有異熟果問何故不善善有漏法有異熟果無記無漏法無異熟果耶答自性衆緣有具有闕三種不同如外種故如堅實種置良田中以水溉灌覆之糞壤因緣力具即便生牙如是不善善有漏法自性堅實置有田中溉之愛水覆以餘結因緣力具便生有牙如堅實種置於倉中水糞緣闕不能生牙如是無漏善有爲法體雖堅實而闕愛水餘結潤覆有牙不生如朽敗種雖置良田以水溉灌覆之糞壤而因力闕不能生牙如是無記諸有爲法雖以愛水餘結潤覆而體羸劣有牙不生問復何緣故諸無漏法無異熟果答非田非器乃至廣說復次若法能令諸有諸趣生老病死恒相續者有異熟果無漏能令諸有諸趣生老病死究竟斷故無異熟果復次若法能令諸有諸趣漸增長者有異熟果無漏能令諸有諸趣漸損減故無異熟果復次若法是苦諸有世間生老病死趣集行者有異熟果無漏是苦諸有世間生老病死趣滅行故無異熟果復次若法是身見事是顛倒事是貪愛事是隨眠事有垢有毒有穢有濁墮苦集諦墮三有者有異熟果諸無漏法不同彼故無異熟果復次若無漏法有異熟者則爲勝因得下劣果因是無漏善有爲法果是有漏無記法故復次若無漏法有異熟者則爲

聖道令有相續聖道續有與理相違復次若無漏法有異熟者何處當受若在欲界則不應理無漏法非欲界繫故如色無色界業若在色界亦不應理無漏法非色界繫故如欲無色界業若在無色界亦不應理無漏法非無色界繫故如欲色界業若在三界外亦不應理以三界外無別處故復次無漏聖道對治異熟及異熟因若復能感異熟果者復須對治對治此者是無漏故復感異熟爲對治彼復修聖道即彼聖道復感異熟如是展轉便爲無窮是則應無解脫出離勿有此過故無漏法無異熟果復次若無漏法感異熟者則應畢竟不得涅槃聖者不應精勤修習是招生死輪轉法故由此無漏無異熟果問復何緣故諸無記法無異熟果答非田非器乃至廣説復次若無記法有異熟果此異熟果爲是無記爲善不善若是無記何故名異熟非異類熟故若善不善亦非異熟以異熟果是無記故復次若無記法有異熟者此異熟果是無記故應有異熟即彼異熟復應能感餘異熟果如是展轉便爲無窮是則應無解脫出離勿有此過故無記法無異熟果由如是等種種因緣惟諸不善善有漏法是異熟因

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十九　説一切有部發智

音釋

蚯蚓　蚯音丘蚓以忍切蚯蚓曲蟺也　榦　居按切木旁生者爲枝正出者爲榦

貿　莫候切交易也　穫　黃郭切收稻曰穫　尠　息淺切少也　溉灌　居代切灌古玩切溉灌澆也漬也　壤　汝兩切柔土無塊曰壤

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中智納息第二之十二

問一剎那業爲但能引一衆同分爲亦能引多衆同分耶設爾何失若一剎那業但能引一衆同分者施設論說當云何通如說有諸衆生曾在人中或作國王或作大臣具大勢力非理損害無量衆生税奪資財供給自身及諸眷屬由是惡業死墮地獄經無量時受大苦惱從彼捨命復由殘業生大海中受惡獸身其形長大噉食無量水陸衆生亦爲無量衆生唼食徧著其體如拘執毛既受苦痛不能堪忍以身揩突頗胝迦山在彼身蟲俱被殘害遂令海水縱廣百千踰繕那量皆變成血又若爾者尊者無滅所說本事復云何通如說具壽我以一食施福田故七生天上作大天王七生人中爲大國主又若爾者大迦葉波所說本事復云何通如說具壽我以一器稗子米飯施福田故千返生彼北俱盧洲自然衣食千返生彼三十三天受大快樂又若爾者鹽喻經說復云何通如說一類補特伽羅造作增長爾許惡業有應地獄受者成現法受有應現法受者往地獄受若一剎那業亦能引多衆同分者施設論說當云何通如說由業種種差別勢力施設諸趣種種差別由趣種種差別勢力施設諸生種種差別由生種種差別勢力施設異熟種種差別由異熟種種差別勢力施設諸根種種差別由根種種差別勢力施設補特伽羅種種差

别又若爾者通達經說復云何通如說云何應知諸業差別謂別業生地獄別業生傍生別業生餓鬼別業生天上別業生人中又若爾者云何建立順現法受等三業差別又若爾者施設論說復云何通如說造作增長上殺生業身壞命終墮無間獄中生餘處下復生餘乃至廣說答應作是說一刹那業惟能引一衆同分問若爾施設論說當云何通如說有諸衆生曾在人中乃至廣說答由殘業者由別趣業謂彼人中造作增長地獄傍生二惡趣業地獄中受地獄業巳殘傍生業生大海中故此殘業非望一業問尊者無滅所說本事復云何通如說具壽我以一食施福田故乃至廣說答彼顯初因故作是說謂彼先以一食施故生富貴家多饒財寶由宿生念或本願力復以百千財食布施如是展轉經於多生常好布施受大富樂彼依初因故作是說譬如農夫以少種子多年種植展轉增長至百千斛唱如是言我植少種今獲百千又如賈客以一金錢多時貿易至於十萬唱如是言我用一錢經求滋息今至千萬此等皆依最初因故作如是說尊者亦爾復次或彼尊者於一生中先施一食後復數施由此引發多人天因彼依最初故作是說復次或彼尊者施一食時起多思願由此引得天上人中多異熟果復次或彼尊者因施一食起下中上三品善業由下業故生在人中得爲人主由中業故生於天上復作天王由上業故於最後身生釋氏家多饒財寶出家修道成阿羅漢由此理趣則巳釋通大迦葉波

所說本事闘鹽喻經說復云何通如說一類補特伽羅乃至廣說有作是說彼說二人造二種業感二異熟謂有二人俱害生命一不勤修身戒心慧彼多福故往地獄中受此業異熟果一能勤修身戒心慧彼多福故即於人中受此業異熟果問經言爾許說何義耶答若少若等若相似故說名爾許有餘師說彼說一人造二種業感二異熟謂有一人害二生命一業能引地獄異熟一業能引人中異熟彼若不修身戒心慧便往地獄受別業異熟果若能勤修身戒心慧即於人中受別業異熟果復有說者彼說一人造一種業感二異熟謂有一人害一生命此業能引地獄異熟兼復能引人中異熟彼若不修身戒心慧便往地獄受異熟果人中異熟果住不生法中若能勤修身戒心慧即於人中受異熟果地獄異熟果住不生法中評曰彼不應作是說勿有業壞趣壞過故業壞者謂一業亦是地獄業亦是人業趣壞者應一異熟亦是地獄趣亦是人趣果似因故應作是說彼說一人造一種業感一異熟謂有一人害一生命此業能引地獄異熟彼若不能精勤修道成阿羅漢便往地獄受此業果彼人若能精勤修道成阿羅漢便能引取地獄苦事人身中受此業不能引衆同分引衆同分業不可寄受故由此尊者世友說言頗有能引地獄苦事人中受不答曰有能謂若證得阿羅漢果殊勝定慧熏修身故能爲此事非諸有學及諸異生能爲此事譬如廚人以水漬手雖探熱飯而不被燒若不漬手即便被燒此亦

如是故惟無學能爲此事有餘師說一刹那業亦能引多衆同分問若爾前難善及後難云何通耶答有情造業品類不定有所造業雜亂可轉有所造業不雜亂不可轉若雜亂可轉者如前所引若不雜亂不可轉者如後所引如是前後二難俱通評曰彼不應作是說勿有業壞趣壞過故應作是說一刹那業惟能引一衆同分復次但由不善引衆同分業生地獄中既生彼已惟受不善法異熟色心心所法不相應行色者九處除聲心心所法者苦受及相應法不相應行者命根衆同分得生老住無常但由不善引衆同分業生傍生鬼趣中既生彼已受善不善法異熟色心心所法不相應行不善法異熟色者九處除聲心心所法者苦受及相應法不相應行者命根衆同分得生住老無常善法異熟色者四處謂色香味觸心心所法者樂喜捨受及相應法不相應行者得生老住無常有餘師說善法於傍生鬼趣無異熟色惟有異熟心心所法不相應行問若爾何故現見傍生鬼趣中有形色妙好或醜陋耶答彼不善業或有以善業爲眷屬或有以不善業爲眷屬若以善業爲眷屬者形色妙好善伏不善弊惡力故若以不善業爲眷屬者形色醜陋不善增彼弊惡力故評曰善業於彼傍生鬼趣亦能感異熟色於理無違是故應知初說爲善但由善引衆同分業生欲界人天中既生彼已受善不善法異熟色心心所法不相應行善法異熟色者九處除聲心心所法者樂喜捨受及相應法不相應行者命根衆同分

得生老住無常不善法異熟色者四處謂色香味觸心心所法者苦受及相應法不相應行者得生老住無常有餘師說不善法於人天趣無異熟色惟有異熟心心所法不相應行問若爾何故現見人天趣中有形色醜陋或妙好耶答彼善業或以不善業爲眷屬或以善業爲眷屬若以不善業爲眷屬者形色醜陋不善伏善美麗力故若以善業爲眷屬者形色妙好善業增彼美麗力故評曰應知此中初說爲善不違理故問現見人中有二形者彼爲是善業異熟爲是不善業異熟耶有作是說彼是不善業異熟有餘師說如處如時一形生者是善業異熟非處非時第二形生者是不善業異熟評曰應作是說彼二形者男女根體是善業異熟於彼處所色香味觸是不善業異熟但由善引衆同分業生色界中既生彼已惟受善法異熟色心心所法不相應行色者七處除聲香味心心所法者樂喜捨受及相應法不相應行者命根衆同分無想事得生老住無常但由善引衆同分業生無色界既生彼已惟受善法異熟心心所法不相應行心心所法者捨受及相應法不相應行者命根衆同分得生老住無常復次有作是說但由上品不善引衆同分業生地獄中既生彼已惟受彼上品不善法異熟果但由中品不善引衆同分業生傍生趣既生彼已惟受彼中品法異熟果但由下品不善引衆同分業生鬼趣中既生彼已惟受彼下品法異熟果有餘師說但由上品不善引衆同分業生地獄中既生彼已受彼上中

二品不善法異熟果傍生鬼趣如前說或復
有說但由上品不善引衆同分業生地獄中
既生彼已受彼三品不善法異熟果但由中
品不善引衆同分業生傍生趣既生彼已受
彼中下二品法異熟果鬼趣如前說或有說
者但由上品不善引衆同分業生地獄中既
生彼已受彼三品不善法異熟果但由中品
不善引衆同分業生傍生趣既生彼已受彼
三品法異熟果但由下品不善引衆同分業
生鬼趣中既生彼已受彼下中二品法異熟
果復有說者但由上品不善引衆同分業生
地獄中既生彼已受彼三品不善法異熟果
但由中品不善引衆同分業生傍生趣既生
彼已受彼三品法異熟果但由下品不善引
衆同分業生鬼趣中既生彼已受彼三品法
異熟果評曰應作是說有三品不善引地獄
趣衆同分業隨由一種生地獄中既生彼已
隨其所應受彼三品不善法異熟果有三品
不善引傍生趣衆同分業隨由一種生傍生
趣既生彼已隨其所應受彼三品法異熟果
有三品不善引鬼趣衆同分業隨由一種生
鬼趣中既生彼已隨其所應受彼三品法異
熟果復次有作是說但由欲界上品善引衆
同分業生他化自在天既生彼已惟受彼上
品法異熟果但由欲界中品善引衆同分業
生下五天既生彼已惟受彼中品法異熟果
但由欲界下品善引衆同分業生人趣中既
生彼已惟受彼下品法異熟果問若由下品
善業生人趣中受下品法異熟果者菩薩善
業亦人中受云何上品又菩薩善業與他化

自在天善業有何差別答所說欲界下品善業人中受者除菩薩業故作是說非說一切有餘緣故菩薩業勝以菩薩身是力無畏等無邊功德所依止故他化自在天身無如是事有餘緣故他化自在天業勝以彼天身清淨微妙如燈焰故菩薩生身猶有種種便利不淨有餘師說但由欲界上品善引衆同分業生他化自在天既生彼已受彼上中二品法異熟果下五天人趣如前說或復有說但由欲界上品善引衆同分業生他化自在天既生彼已受彼三品法異熟果但由欲界中品善引衆同分業生下五天受彼下中二品法異熟果人趣如前說或有說者但由欲界上品善引衆同分業生他化自在天既生彼已受彼三品法異熟果但由欲界中品善引衆同分業生下五天既生彼已受彼三品法異熟果但由欲界下品善引衆同分業生人趣中既生彼已受彼下中二品法異熟果復有說者但由欲界上品善引衆同分業生他化自在天既生彼已受彼三品法異熟果但由欲界中品善引衆同分業生下五天既生彼已受彼三品法異熟果但由欲界下品善引衆同分業生人趣中既生彼已受彼三品法異熟果評曰應作是說有三品善引他化自在天衆同分業隨由一品生他化自在天既生彼已隨其所應受彼三品法異熟果有三品善引下五天衆同分業隨由一品生下五天既生彼已隨其所應受彼三品法異熟果有三品善引人趣衆同分業隨由一品生人趣中既生彼已隨其所應受彼三品法

異熟果復次有三品善引初靜慮無別異衆同分業隨由一品生初靜慮既生彼已隨其所應受彼三品無別異善法異熟果但由下品善引第二靜慮衆同分業生少光天既生彼已惟受彼下品善法異熟果但由中品善引第二靜慮衆同分業生無量光天既生彼已惟受彼中品善法異熟果但由上品善引第二靜慮衆同分業生極光淨天既生彼已惟受彼上品善法異熟果但由下品善引第三靜慮衆同分業生少淨天既生彼已惟受彼下品善法異熟果但由中品善引第三靜慮衆同分業生無量淨天既生彼已惟受彼中品善法異熟果但由上品善引第三靜慮衆同分業生徧淨天既生彼已惟受彼上品善法異熟果但由下品善引第四靜慮衆同分業生無雲天既生彼已惟受彼下品善法異熟果但由中品善引第四靜慮衆同分業生福生天既生彼已惟受彼中品善法異熟果但由上品善引第四靜慮衆同分業生廣果天既生彼已惟受彼上品善法異熟果但由下品雜修靜慮引第四靜慮衆同分業生無煩天既生彼已惟受彼下品雜修靜慮法異熟果但由中品雜修靜慮引第四靜慮衆同分業生無熱天既生彼已惟受彼中品雜修靜慮法異熟果但由上品雜修靜慮引第四靜慮衆同分業生善現天既生彼已惟受彼上品雜修靜慮法異熟果但由上上品雜修靜慮引第四靜慮衆同分業生善見天既生彼已惟受彼上上品雜修靜慮法異熟果但由上極品雜修靜慮引第四靜慮衆同分

業生色究竟天既生彼已惟受彼上極品雜修靜慮法異熟果有三品善引空無邊處無別異衆同分業隨由一品生空無邊處既生彼已隨其所應受彼三品善法異熟果有三品善引識無邊處無別異衆同分業隨由一品生識無邊處既生彼已隨其所應受彼三品善法異熟果有三品善引無所有處無別異衆同分業隨由一品生無所有處既生彼已隨其所應受彼三品善法異熟果有三品善引非想非非想處無別異衆同分業隨由一品生非想非非想處既生彼已隨其所應受彼三品善法異熟果問何故初靜慮三品善業受無別異異熟果上三靜慮三品善業受有別異異熟果耶答初靜慮中有衆有主雜亂而住上三靜慮無此事故有餘師說初靜慮中有尋有伺有諸識身及起自地身語表業上三靜慮無此事故復次欲界中不善業有一劫異熟果善業不爾欲界中不善業有五趣異熟果善業不爾問何故欲界中不善業有一劫異熟果善業不爾耶答欲界是不定界非修地非離染地不善業勝善業劣故復次欲界中不善法難斷難破難可越度善不爾故復次欲界中不善根强善根弱故復次欲界中不善如主善如客故復次欲界中不善法因常增長善因不爾故復次欲界中不善根能斷善根善根不能斷不善根故復次欲界中威儀雜亂猶如夫妻不善法增善法減故復次欲界中威儀無雜如旃荼羅子與賊子同因不善法增善法減故復次欲界中無器可受善業一劫異熟故問豈無洲

渚妙高山王七金山等一劫器耶答彼是增上果非異熟果今依異熟果故作是說復次欲界善業極增上者亦有能感一劫異熟如是善業要離非想非非想處第九品得已離染業定不能引衆同分果是故欲界無善能受一劫異熟復次諸善法中最上品者謂無漏善彼無異熟有漏善中最上品者謂有頂善彼非欲界是故欲界善業無有一劫異熟不善業中最上品者謂引無間衆同分業是故彼有一劫異熟問何故善業極增上者能感有頂八萬大劫不善惟感一中劫耶答善業多界多地修習諸不善業不如是故問何故欲界中不善業有五趣異熟果善業不爾耶答前來所說皆是此因謂欲界中不善業勝此中復有一不共因謂欲界是不善因故如有惡田嘉苗難植穢草易生欲界亦爾善業難茂不善易生故不善業於一趣全四趣少分受異熟果善業惟於四趣少分受異熟果有餘師說善與不善互有勝事故不應責謂不善業五趣受果不偏三界善業偏於三界受果不偏五趣俱勝事者謂善惡業俱偏四生受異熟果又俱能受五蘊異熟如契經說業是眼因阿毗達磨說大種是眼因即彼復說眼是眼因問如是三說豈不相違答無相違失謂依異熟因故契經中說業是眼因依生因依因住因持因養因故阿毗達磨說大種是眼因依同類因故即彼復說眼是眼因問若大種及眼亦是眼因何故契經惟說業是眼因答業是本故如說由業種種差別勢力施設諸趣種種差別乃至由根種種差

別勢力施設補特伽羅種種差別復次業是有情差別因故謂由業故有情好醜貴賤差別復次業是七衆差別因故謂由業故有苾芻等軌範差別復次業能分別愛非愛果有差別故復次業是愚智能表相故復次業印衆生令差別故復次諸根差別由業別故如牙差別由種別故復次諸有情類壽量增減進退興衰皆由業故復次諸界諸趣諸生差別皆由業故由如是等種種因緣契經但說業是眼因如契經說於殺生罪數習廣布當墮地獄傍生鬼趣後生人中壽量短促問爲由此業墮諸惡趣即由此業壽短促耶有作是說由此惡業墮諸惡趣即由此業還來人中壽量短促彼經不說有別因故復有說者由殺生加行墮諸惡趣由殺生根本後生人中壽量短促復有說者墮諸惡趣是殺生異熟果後生人中壽量短促是殺生等流果復有說者由害生命墮諸惡趣由食彼肉後生人中壽量短促復有說者害生命者有二過失一者生彼非愛苦受二者斷彼所愛壽量由生彼非愛苦受故墮諸惡趣由斷彼所愛壽量故後生人中壽量短促尊者世友說曰人中壽量短者非殺業異熟果以人天趣命等八根是異熟者惟是善業異熟果故然造業者昔在人中先造能引人壽量業次後復造害生命業此業與前作損害事前業應受二十年壽由後損害但受十年故人壽短促非彼異熟果如契經說十歲時人由能受行善業道故所生男女壽二十歲問無他造業他受果理何故十歲父母修善令所生子壽

二十歲尊者世友作如是言即十歲人共修善故命終轉作二十歲子故無他作他受過失大德說曰業異熟果各别決定謂二十歲業感二十歲果乃至八萬歲業感八萬歲果然由父母修善業故令子所造業能與果雖無他作業他受果理而有互爲緣業與果義問十歲時人不殺生等成業道不有作是說彼非業道但共立制不害生等無增上心決意受持不殺等故有餘師說亦有業道彼亦專心展轉相對受遠離故復次施設論說有四種死一壽盡故死非財盡故如有一類有短壽業及多財業彼於後時壽盡故死非財盡故二財盡故死非壽盡故如有一類有少財業及長壽業彼於後時財盡故死非壽盡故三壽盡故死及財盡故如有一類有短壽業及少財業彼於後時壽盡故死及財盡故四非壽盡故死亦非財盡故如有一類有長壽業及多財業彼於後時雖財與壽二俱未盡而遇惡緣非時而死作彼論者顯有橫死故作是說佛雖財壽俱未盡故而般涅槃然非橫死邊際定力所成辦故功德威勢未窮盡故諸餘有情於命終位威勢窮盡佛不如是復次施設論說頗有不受順現法受業異熟而受順次生受業及順後次受業異熟耶答有謂順現法受業異熟不現在前順次生受業及順後次受業異熟現前頗有不受順次生受業異熟而受順現法受業及順後次受業異熟耶答有謂順次生受業異熟不現在前順現法受業及順後次受業異熟現前頗有不受順後次受業異熟而受順現法受

業及順次生受業異熟耶答有謂順後次受業異熟不現在前順現法受業及順次生受業異熟現前此要證得阿羅漢果方有是事非不得者問有學異生亦應有如是事何故彼論但說阿羅漢耶答惟阿羅漢有勝定慧熏修身故有如是能有學異生無如是事復次惟阿羅漢能善知自業有近有遠有可轉有不可轉諸可轉者以修力轉之若不可轉者引現前受無後有故譬如有人欲適他國所有債主悉來現前彼人即便迴轉酬償此說滿業可有是事衆同分業不並受故又一相續無斷續故有餘師說有業前生雖受異熟而有餘殘今時證得阿羅漢果以勝修力及決擇力引現前受惟阿羅漢有如是能故彼偏說問異熟因以何爲自性答一切不善善有漏法已說自性所以今當說問何故名異熟因異熟是何義答異類而熟是異熟義謂善不善因以無記爲果果是熟義如前已說此異熟因定通三世有異熟果云何能作因乃至廣說問何故作此論答爲止他宗顯正理故謂或有執諸法生時無因而生如諸外道爲止彼執顯諸法生決定有因或復有執諸法生時雖由因生而諸法滅時不由因滅如譬喻者爲止彼執顯諸法生滅無不由因或復有執惟有爲法是能作因非無爲法爲止彼執顯無爲法亦能作因或復有執諸能作因皆有作用取果與果爲止彼執顯能作因亦有不能取果與果但不爲障亦立爲因或復有執自性於自性亦是能作因爲止彼執顯自性於自性非能作因或復有執諸

無爲法亦有能作因爲止彼執顯有爲法有能作因非無爲法或復有執後法於前非能作因爲止彼執顯能作因於前於後及俱諸法皆能爲因爲止此等種種異執顯示正因故作斯論云何能作因答眼及色爲緣生眼識此眼識以彼眼色彼相應法彼俱有法及耳聲耳識鼻香鼻識舌味舌識身觸身識意法意識有色無色有見無見有對無對有漏無漏有爲無爲等一切法爲能作因除其自性如眼識耳鼻舌身意識亦爾是謂能作因此中彼相應法彼俱有法者謂眼識相應俱有諸法問前眼色等六二門法或六三門法善標善釋施設顯示一切法體爲能作因其義已足何故復說有色無色等五二法耶答前是廣說後是畧說前是別說後是總說前是分別說後是不分別說前是漸說後是頓說如是顯示其義明了問此中何故不但說言云何能作因答一切法答若作是說應自性與自性作能作因問若爾何故不作是說云何能作因答一切法除其自性答若作是說應無爲亦有能作因無簡別故問若爾何故不作是說云何能作因答一切有爲法除其自性答若作是說應無爲法非能作因問何故此中但說六識以所餘法爲能作因非餘有爲法耶答識於諸法最爲勝故此中六因皆就勝說並不盡理問若爾眼識除其自性餘一切法是能作因何故此中先說眼色次說彼相應俱有法後說耳等一切法耶答眼色與眼識作所依所緣能作因義勢用強故相應俱有法與眼識作能作因勢用親故

耳等不爾是故後說問何故自性於自性非能作因耶答若自性於自性為能作因者則應因果能作所作能生所生能引所引能相所相能轉所轉能續所續皆無差別因果等二既有差別故於自性非能作因復次自性於自性無益無損無增無減無成無壞無進無退故非能作因復次自性於自性非因非等無間非所緣非增上故非能作因復次若自性於自性為能作因便違世間諸現見事謂指端不自觸眼不自見刀不自割諸有力人不能自負如是一切復次自性於自性無有自在無觀待故非能作因復次自性不依自性故非能作因如人依杖得起去杖便倒自性於自性無如是義復次無障礙分是能作因諸法自性障礙自性故非能作因障礙有二種一者世俗如人在牀障礙餘者二者勝義如自性障礙自性令不自在復次若自性於自性為能作因應說無明緣無明等非無明緣行等應說眼識為緣生眼識等非眼色為緣生眼識等是故自性於自性非能作因其義決定

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十　說一切有部發智

音釋

唼（子荅切，衆口聚食也）　揩突（揩，丘皆切，摩也；突，陀骨切，觸也）　稗（旁卦切，稊稗也）　斛（胡谷切，五斗曰斛）　𧷸（尸羊切，與商同，通財鬻貨曰𧷸）　漬（疾智切，浸也）　伺（相吏切，察也）

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十一

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中智納息第二之十三

能作因體即增上緣俱一切法爲自性故然義有異謂多勝義是增上緣義不障礙義是能作因義問若多勝義是增上緣義則所緣緣亦應名增上彼體亦攝一切法故如品類足論辯此二緣俱以一切法爲自性故答若依相續則此二緣寬狹相似若依刹那則增上緣體義多勝謂緣一切法非我行相現在前時一切法中非所緣者謂此自性相應俱有非增上者唯此自性由此相應俱有諸法是此增上非所緣故問若不障礙義是能作因義者則能作因體應不攝一切法謂一有情若有一趣蘊界處起即此有情更無第二蘊界處生若依一眼一眼識生於中更無第二識起如於一處若有一樹無第二樹若有一舍無第二舍如是諸法互相障礙云何此因攝一切法答雖有此事而理無違謂一有情若有一趣蘊界處起義語諸餘蘊界處曰我於汝等不爲障礙隨汝等生設我與汝爲障礙者汝等於彼則不得生若依一眼眼識現前此識義語餘眼識言我於汝等不爲障礙隨汝等生設我與汝爲障礙者汝等於彼不得現前樹及舍喻准此應說又即於彼爲障礙者彼若生時亦不爲礙是故一法將欲生時餘一切法皆不爲礙設有一法障礙彼者彼法爾時應不得起故不障礙義是能作因義而能作因攝一切法

問因緣和合故諸法生因緣和合故諸法滅因緣無有不和合時諸法云何不恒生滅尊者世友作如是言一生和合故諸法生一滅和合故諸法滅生滅和合無二無多諸法云何恒生恒滅復作是言因緣和合諸法生已次後相續無量剎那連注覆壓不能復起如人墮崖復為上土續續覆壓彼人爾時尚不能動況得起耶大德說曰和合因緣既唯暫有云何諸法恒生滅耶尊者覺天作如是說諸法生滅各唯一時應有作用生已復生滅已復滅便為無用是故諸法生滅非恒問因緣和合生諸法時因緣功能為多為一若言唯一云何依多若言有多云何和合答可說為一可說為多辦一事故依多體故復次因緣功能相隨順故可說為一生多法故可說為多復次因緣功能同令諸法起作用故可說為一起色受等作用別故可說為多若彼功能無多種者所起作用色非色等應無差別是故諸法因緣功能不可定言是多是一問如是因緣故諸法得生亦有因緣故諸法滅耶譬喻尊者作如是說生待因緣滅則不爾如人射時發箭須力墮則不然如陶家輪轉時須力止則不爾阿毗達磨諸論師言諸法生滅俱待因緣以滅與生皆是用故問前所說喻當云何通答不必須通非三藏故然凡聖法異不可例同又箭與輪亦由因墮止箭墮因者謂桄楯的等設無餘因則彎弓等亦是其因若不先射令何由墮輪止因者謂手杖等設無餘因則能轉者亦是其因若先不轉令何由止問若桄手等障礙箭輪令其

墮止如何與彼爲能作因答棑手等物障彼行轉非礙墮止爲能作因於理何失問若法生滅俱待因緣生滅因緣一切時有何不生時亦滅滅時亦生耶尊者世友作如是說生滅兩時和合各異是故生時無滅滅時無生不可一因有二果故復作是說生時因緣隨順彼法滅時因緣違害彼法雖彼因緣前後體一而損益用時分不同猶如苾芻解安居已携持衣鉢遊歷諸寺有賊見之先申禮敬恭順隨逐後至曠野奪其衣鉢凌辱而去生滅因緣亦復如是大德說曰生滅兩事既互相違如何俱有尊者妙音作如是說諸法生時未有作用當何所滅諸法滅時已有作用復何所生問一法既與多法爲能作因多法亦與一法爲能作因一法與多法爲能作因時爲如一法與多法爲因爲如多法與多法爲因耶多法與一法爲能作因時爲如多法與一法爲因爲如一法與一法爲因耶設爾何失此一法與多法爲能作因時若如一法與多法爲因者云何不因一故果亦成一若如多法與多法爲因者云何不果多故因亦成多此多法與一法爲能作因時若如多法與一法爲因者云何不因多故果亦成多若如一法與一法爲因者云何不果一故因亦成一答應作是說一法與多法爲能作因時亦如多法與一法爲因多法與一法爲能作因時亦如一法與多法爲因問若爾一應成多多應成一答我說一亦成多多亦成一此依作用不依實體我說諸因以作用爲果非以實體爲果又說諸果以作用爲因非以實

體爲因諸法實體恒無轉變非因果故然無爲法名能作因但不爲障非能辦果復次有爲法與有爲法爲能作因亦以彼爲增上果有爲法不與無爲法爲能作因亦不以彼爲增上果無爲法不與無爲法爲能作因亦不以彼爲增上果無爲法與有爲法雖爲能作因而不以彼爲增上果以無取果與果用故問何故有爲法有因有果無爲法無因無果耶答有爲法流轉世故有因有果無爲不爾故無因果如遠行者須具資糧能有所至非不行者復次有爲法有作用故有因有果無爲不爾故無因果如營務者須備作具能有所成非不營者復次有爲法有生滅故有因有果無爲不爾故無因果復次有爲法有和合故有因有果無爲不爾故無因果復次有

爲法有三相故有因有果無爲不爾故無因果復次有爲法性羸劣故有因有作用故有果如羸劣者依他而住非勇健者無爲不爾故無因果復次有爲法如王如王眷屬如富貴者如富貴者眷屬如因陀羅如因陀羅眷屬故有因有果無爲不爾故無因果問有爲法不生者爲有爲法爲留難故令彼不起爲無爲法爲留難故彼不生耶答以有爲法爲留難故令彼不起非無爲法無爲與彼爲能作因於一切時不障礙故如注水漬水若不流自爲餘因非漬爲障閡無爲法與有爲法爲能作因及增上緣時何者爲勝爲緣彼者爲餘法耶答等無差別如兩豆聚若無爲法與有爲法爲所緣緣有是有非復次過去法與過去法爲能作因亦以彼爲增上果過去

法與未來現在法爲能作因亦以彼爲增上果義言我若不與汝爲近能作因者汝則無因然有爲法無無因者未來法與未來法爲能作因亦以彼爲增上果未來法與過去現在法爲能作因然不以彼爲增上果所以者何果與因俱或在後故義言我若不與汝爲近能作因者汝則無果然有爲法無無果者現在法與現在法爲能作因亦以彼爲增上果現在法與未來法爲能作因亦以彼爲增上果義言我若不與汝爲近能作因者汝則無因然有爲法無無因者現在法與過去法爲能作因然不以彼爲增上果果與因俱或在後故義言我若不與汝爲近能作因者汝則無果然有爲法無無果者問何故後法與前法爲能作因而前法非後法增上果耶答不障礙義是能作因義後法於前法不障礙故得爲能作因果必是因力所取與後法於前無取與力故前法非後果如有爲法以無爲法爲能作因而非彼果彼無取果與果力故復次善法與善法爲能作因亦以彼爲增上果善法與不善無記法爲能作因亦以彼爲增上果不善法與不善法爲能作因亦以彼爲增上果不善法與善無記法爲能作因亦以彼爲增上果無記法與無記法爲能作因亦以彼爲增上果無記法與善不善法爲能作因亦以彼爲增上果如善不善無記法展轉爲能作因及增上果如是三界繫不繫法學無學非學非無學法見所斷修所斷不斷法有色無色法有見無見法有對無對法有漏無漏法相應不相應法等應知亦爾復

次有善法與善法爲近能作因如由善業生樂善家生已復能多修妙行有善法與不善法爲近能作因如由善業生富貴家生已放逸多造惡行有不善法與不善法爲近能作因如由不善業生不律儀家生已復造衆多惡行有不善法與善法爲近能作因如田不善業身遭病惱或失財位心生猒悔修諸妙行有內法與內法爲近能作因如一有情供多人衆有內法與外法爲近能作因如諸農夫種植稼穡有外法與外法爲近能作因如水糞等生長苗稼有外法與內法爲近能作因如飲食等長養有情有一趣法與五趣法爲近能作因如有多人食一羊肉身强盛已有作善業有作惡業作善業者得生人天作惡業者墮三惡趣

問若一有情害生命時一切有情不障礙彼無不與彼爲能作因何不一切俱得殺罪答彼能殺者起殺加行亦令果滿故得殺罪餘不爾故不得殺罪復次彼起惡心亦斷他命故得殺罪餘不爾故不得殺罪餘業道等准此應知問諸外財物一切有情共業所起何故盜者唯於財主得罪非餘答財主於財攝受守護餘則不爾是故盜者唯於財主得罪非餘復次財主於財作已有想盜者於彼作財主想故唯於彼得罪非餘復次若財物於彼是士用果及增上果者於彼得罪財物於餘一切有情是增上果非士用果是故於彼不得盜罪問士用果與增上果有何差別答作功力得者是士用果不障礙得者是增上果復次財物於作者是士用果於用者是增

上果如諸果實於種植者是士用果亦增上果於食用者唯增上果如諸財物於營求者是士用果亦增上果於受用者唯增上果問此器世界蘇迷盧山洲渚等物一切有情共業所起於中若有般涅槃者何故此物不減少耶尊者世友作如是說若物是彼士用果及近增上果者亦有減少蘇迷盧等但是彼遠增上果故無減少復作是說蘇迷盧等一切有情共業所起假使此中一有情在由彼業力所任持故亦不減少況有無量無邊有情未得滅度如富貴者雖已命終而彼宮殿園林象馬不隨隱沒是餘有情業力持故此亦如是復作是說此中雖有無量有情得般涅槃及生他處復有無量無邊有情來生此界由彼業力故不減少尊者覺天作如是說此是過去業力所持故無減少問如轉輪王於四洲渚皆得自在是何果耶答自身威勢是異熟果所統領物是增上果彼於過去修習增上自身衆具諸善業故今得如是二殊勝果復次有三種增上一自增上二世增上三法增上自增上者如有一類煩惱未斷惡境現前而爲自護不起惡業勿我由斯墮諸惡趣世增上者如有一類煩惱未斷惡境現前護世間故不起惡業勿我由斯爲世譏毀有作是說勿由我故世間有情造諸惡業法增上者如有一類煩惱未斷惡境現前爲護法故不起惡業勿由我故令諸世間輕毀正法此三即是近能作因問何故此三說名增上答以於善法不障礙故是善親近增上緣故問能作因力有增減不答有如多人衆

挽大木時中有盡力不盡力者其盡力者能作因增不盡力者能作因減如後挽木竪刹牽船轉石等時應知亦爾如內於外若外於內外內自望亦復如是問能作因與增上果何者爲多答能作因多增上果少以能作因攝一切有爲無爲法增上果唯攝有爲法故由此故說頗有法於法非能作因耶答有謂自性於自性頗有法於他性非能作因耶答有謂有爲於無爲及無爲於無爲問能作因以何爲自性答一切法已說自性所以今當說問何故名能作因能作是何義答不障礙義是能作義有所辦義是能作義此能作因定通三世及離世法有增上果如是已顯六因自性今當復顯六因相雜不相雜義問若法是相應因彼亦是俱有因耶答若法是相應因彼亦是俱有因有法是俱有因彼非相應因謂有爲不相應法問若法是相應因彼亦是同類因耶答應作四句有法是相應因非同類因謂未來相應法有法是同類因非相應因謂過去現在不相應法有法是相應因亦同類因謂過去現在相應法有法非相應因非同類因謂未來不相應法及無爲法問若法是相應因彼亦是徧行因耶答應作四句有法是相應因非徧行因謂除過去現在徧行隨眠及彼相應法諸餘相應法有法是徧行因非相應因謂過去現在徧行隨眠及彼相應法生住老無常有法是相應因亦徧行因謂過去現在徧行隨眠及彼相應法有法非相應因非徧行因謂除過去現在徧行隨眠及彼相應法生老住無常諸餘不相

應法問若法是相應因彼亦是異熟因耶答應作四句有法是相應因非異熟因謂無記無漏相應法有法是異熟因非相應因謂不善善有漏不相應法有法是相應因亦異熟因謂不善善有漏相應法有法非相應因非異熟因謂無記無漏不相應法問若法是相應因彼亦是能作因耶答若法是相應因彼亦是能作因有法是能作因彼非相應因謂不相應法問若法是俱有因彼亦是同類因耶答若法是同類因彼亦是俱有因有法是俱有因彼非同類因謂未來法問若法是俱有因彼亦是徧行因耶答若法是徧行因彼亦是俱有因有法是俱有因彼非徧行因謂除過去現在徧行隨眠及彼相應俱有法諸餘有爲法問若法是俱有因彼亦是異熟因耶答若法是異熟因彼亦是俱有因有法是俱有因彼非異熟因謂無記無漏有爲法問若法是俱有因彼亦是能作因耶答若法是俱有因彼亦是能作因有法是能作因彼非俱有因謂無爲法問若法是同類因彼亦是徧行因耶答若法是徧行因彼亦是同類因有法是同類因彼非徧行因謂除過去現在徧行隨眠及彼相應俱有法諸餘過去現在法問若法是同類因彼亦是異熟因耶答應作四句有法是同類因非異熟因謂過去現在無記無漏法有法是異熟因非同類因謂未來不善善有漏法有法是同類因亦異熟因謂過去現在不善善有漏法有法非同類因非異熟因謂未來無記無漏法及無爲法問若法是同類因彼亦是能作因耶答若法

是同類因彼亦是能作因有法是能作因彼非同類因謂未來法及無為法問若法是徧行因彼亦是異熟因耶答應作四句有法是徧行因非異熟因謂過去現在無記徧行隨眠及彼相應俱有法有法是異熟因非徧行因謂除過去現在不善徧行隨眠及彼相應俱有法諸餘不善善有漏法有法是徧行因亦異熟因謂過去現在不善徧行隨眠及彼相應俱有法有法非徧行因非異熟因謂除過去現在無記徧行隨眠及彼相應俱有法諸餘無記及無漏法問若法是徧行因彼亦是能作因耶答若法是徧行因彼亦是能作因有法是能作因彼非徧行因謂除過去現在徧行隨眠及彼相應俱有法諸餘一切法問若法是異熟因彼亦是能作因耶答若法是異熟因彼亦是能作因有法是能作因彼非異熟因謂無記及無漏法

問此六因幾是色幾非色答二唯非色謂相應徧行因餘通色非色如色非色有見無見有對無對有執受無執受是長養非長養是大種非大種是造色非造色亦爾問此六因幾有漏幾無漏答二唯有漏謂徧行異熟因餘通有漏無漏問此六因幾有為幾無為答五唯有為一通有為無為謂能作因問此六因幾過去幾未來幾現在答三通三世謂相應俱有異熟因二唯過去現在謂同類徧行因一通三世亦離世謂能作因問此六因幾善幾不善幾無記答一唯不善無記謂徧行因一唯善不善謂異熟因餘通三種問此六因幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫答二唯

三界繫謂徧行異熟因餘通三界繫及不繫問此六因幾學幾無學幾非學非無學答二唯非學非無學謂徧行異熟因餘通三種問此六因幾見所斷幾修所斷幾不斷答一唯見所斷謂徧行因一唯見所斷修所斷謂異熟因餘通三種問此六因幾染汙幾不染汙答一唯染汙謂徧行因餘通二種如染汙不染汙有罪無罪黑白有覆無覆退非退亦爾問此六因幾有異熟幾無異熟答一有異熟謂異熟因餘通二種問此六因幾是異熟幾非異熟答二非異熟謂徧行異熟因餘通二種問此六因幾相應幾不相應答一唯相應謂相應因餘通二種如相應不相應有所依無所依有所緣無所緣有行相無行相有警覺無警覺有等無間無等無間亦爾問此六因幾是四諦攝幾非四諦攝答二唯苦集諦攝謂徧行異熟因三唯苦集道諦攝謂相應俱有同類因一通四諦及非諦攝謂能作因問此六因幾是五蘊攝幾非五蘊攝答二唯四蘊攝除色蘊謂相應徧行因三通五蘊攝謂俱有同類異熟因一通五蘊及非蘊攝謂能作因問此六因幾何處攝答二唯意法處攝謂相應徧行因一唯色聲意法處攝謂異熟因三通十二處攝謂俱有同類能作因問此六因幾何界攝答一唯意法意識界攝謂徧行因一唯七心法界攝謂相應因一唯色聲七心法界攝謂異熟因三通十八界攝謂俱有同類能作因問如是六因誰有何果答相應俱有因有士用果同類徧行因有等流果異熟因有異熟果能作因有增上果其解

脱果是道所證非因所得問如是六因何時取果何時與果答相應俱有因現在取果現在與果一刹那取果一刹那與果取一刹那果與一刹那果同類徧行因現在取果過去現在與果一刹那取果多刹那與果取多刹那果與多刹那果異熟因現在取果過去與果一刹那取果多刹那與果取多刹那果與多刹那果能作因有作是說現在取果過去現在與果一刹那取果多刹那與果取多刹那果與多刹那果有餘師說此能作因過去現在取果過去現在與果多刹那取果多刹那與果若取果時即能與果餘如前說若能覺了如是六因即於四果分明照察如觀掌中餘甘子等

復次諸法作用必假因緣因已廣辯次應說緣緣有四種如施設論及見蘊辯然施設論作如是說有法是因緣彼亦是等無間緣亦是所緣緣亦是增上緣乃至有法是增上緣彼亦是因緣亦是等無間緣亦是所緣緣問一切法中有能作四緣者如心心所法有能作三緣者如色心不相應行有能作二緣者如無爲法何故彼說有法是因緣彼亦是等無間緣乃至廣說耶答彼依容有故作是說謂諸法中有心心所具四緣性不說一切皆作四緣若盡理者應作是說問若法是因緣彼亦是等無間緣耶答若法是等無間緣彼亦是因緣有法是因緣彼非等無間緣謂除過去現在非最後心心所法餘一切有爲法問若法是因緣彼亦是所緣緣耶答若法是因緣彼亦是所緣緣有法是所緣緣彼非因

緣謂無爲法問若法是因緣彼亦是增上緣耶答若法是因緣彼亦是增上緣有法是增上緣彼非因緣謂無爲法問若法是等無間緣彼亦是所緣緣耶答若法是等無間緣彼亦是所緣緣有法是所緣緣彼非等無間緣謂除過去現在非最後心心所法餘一切法問若法是等無間緣彼亦是增上緣耶答若法是等無間緣彼亦是增上緣有法是增上緣彼非等無間緣謂除過去現在非最後心心所法餘一切法問若法是所緣緣彼亦是增上緣耶答如是問若於一法具四緣者應但一緣云何立四答依作用立不依物體一物體中有四用故謂一刹那心心所法引起次後刹那同類心心所故立爲因緣即此開避次後刹那心心所法令得生故立爲等無間緣即此能爲次後刹那心心所法所取境故立爲所緣緣即此不障礙次後刹那心心所法令得生故立爲增上緣此中因緣如種子法等無間緣如開導法所緣緣如任杖法增上緣如不障法如是等過去現在非最後心心所法具四緣性餘有爲法有三緣性三無爲法有二緣性皆依義說不依物體一物體中有多義故如諸法中有能作六因者謂過去現在不善徧行隨眠及彼相應法有能作五因者謂過去現在無記徧行隨眠及彼相應法或過去現在不善徧行隨眠及彼相應法生老住無常或過去現在非徧行不善善有漏心心所法有能作四因者謂過去現在無記徧行隨眠及彼相應法生老住無常或過去現在非徧行不善善有漏色心不相

應行或過去現在無漏心心所法或過去現在非偏行無記心心所法或未來不善善有漏心心所法有能作三因者謂過去現在非偏行無記色心不相應行或過去現在無漏色心不相應行或未來不善善有漏色心不相應行或未來無記無漏心心所法有能作二因者謂未來無記無漏色心不相應行有能作一因者謂無爲法如一有爲有多因義互不相違緣亦應爾問若爾因緣有何差別尊者世友作如是言無有差別因即是緣緣即是因如契經說二因二緣能生正見謂他言音及內如理作意又如大因緣經說佛告阿難老死支有如是由有如是因有如是集有如是生有如是緣謂生支是也故知因緣無有差別復作是說若有此則有彼此是彼因亦是彼緣問由有瓶故得有瓶覺豈此瓶覺雖瓶爲因答非但有瓶則有瓶覺以無瓶時亦有瓶覺雖有瓶時無瓶覺故然有和合故得有瓶覺是故和合是瓶覺因緣有作是說和合是因此和合因說名爲緣問若一一別不名爲因衆事和合亦應非因答如一一別不名和合衆事聚集即名和合故一一別不名爲因衆事和合得名爲因復有說者同類是因異類是緣如火於火麥於麥芽說名同類問麥於麥芽有何同類若同稱麥名同類者應田水等大種同故亦名同類則田水等應是麥因復有說者近者是因遠者是緣問若爾因與等無間緣應無差別又善心無間起不善或無記心應是因非緣復有說者不共是因共者是緣問若爾眼於眼識應是

因非緣以不共故又麥於芽灰應是緣非因以是共故復有說者能生者是因隨能生者是緣問若爾生支於老死應非緣隨順生支有等於老死應非因復有說者能長養自相續者是因能長養他相續者是緣問若爾緣自相續所起善心惟長養自相續應是因非緣大德說曰轉是因隨轉是緣近是因遠是緣如近遠在此在彼和合不和合在此身在餘身應知亦爾問若爾同類隨轉應是緣非因無明緣行等應是因非緣故因緣體雖無差別而義有異謂因義親緣義是疎為表此義說因有六說緣有四若不爾者名數應同

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十一 說一切有部發智

音釋

覆壓 覆敷救切蓋也 壓乙甲切鎮也 排楯 排步皆切 楯食尹切與盾同 排楯兵器也 彎 烏關切持弓也 羸劣 羸力追切瘦也 劣力輟切弱也 挽 無遠切引也 竪 臣庾切立也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十二

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中智納息第二之十四

諸心由隨眠故名有隨眠心彼隨眠於此心隨增耶乃至廣說問何故作此論答爲止他宗顯正理故謂或有執但有一心如說一心相續論者彼作是說有隨眠心無隨眠心其性不異聖道現前與煩惱相違不違心性爲對治煩惱非對治心如浣衣磨鏡鍊金等物與垢等相違不違衣等聖道亦爾又此身中若聖道未現在前煩惱未斷故心有隨眠聖道現前煩惱斷故心無隨眠此心雖有隨眠無隨眠時異而性是一如衣鏡金等未浣磨練等時名有垢衣等若浣磨練等已名無垢衣等有無垢等時雖有異而性無別心亦如是爲止彼執顯有隨眠心與無隨眠心其性各異或復有執隨眠不於所緣隨增亦不於相應法有隨增義如譬喻者彼作是說若隨眠於所緣隨增者於他界地及無漏法亦應隨增是所緣故如自界地若於相應法有隨增義者則應未斷已斷一切時隨增相應畢竟不相離故猶如自性爲止彼執顯諸隨眠於所緣相應俱有隨增義謂於自界地有漏法及相應法乃至未斷恒隨增故或復有執隨眠唯於補特伽羅有隨增義如犢子部彼作是說補特伽羅名有隨眠及無隨眠非心等法補特伽羅有縛解故爲止彼執顯唯心等有縛有解名有隨眠及無隨眠非數取趣畢竟無故爲止此等他宗及顯無顛倒理故

作斯論諸心由隨眠故名有隨眠心彼隨眠於此心隨增耶答或隨增或不隨增云何隨增謂彼隨眠與此心相應未斷及緣此心云何不隨增謂彼隨眠與此心相應已斷此中諸心者有五部心謂見苦所斷心乃至修所斷心隨眠者有五部隨眠謂見苦所斷隨眠乃至修所斷隨眠由二事故名有隨眠心一由隨眠於此心有隨增性二由隨眠於此心有同伴性謂見苦所斷心於見苦所斷隨眠由二事故名有隨眠心於見集所斷隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心見集所斷心於見集所斷隨眠由二事故名有隨眠心於見苦所斷隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心見滅所斷心於見滅所斷隨眠由二事故名有隨眠心於見苦集所斷隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心見道所斷心於見道所斷隨眠由二事故名有隨眠心於見苦集所斷隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心修所斷心於修所斷隨眠由二事故名有隨眠心於見苦集所斷隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心復次見苦所斷心有二種一徧行隨眠相應心二非徧行隨眠相應心見集所斷心亦爾見滅所斷心有二種一有漏緣隨眠相應心二無漏緣隨眠相應心見道所斷心亦爾修所斷心有二種一染汙心二不染汙心見苦所斷徧行隨眠相應心於見苦所

斷徧行隨眠由二事故名有隨眠心於見苦所斷非徧行隨眠及見集所斷徧行隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心見苦所斷非徧行隨眠相應心於見苦所斷非徧行隨眠由二事故名有隨眠心於見苦集所斷徧行隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心見集所斷徧行隨眠相應心於見集所斷徧行隨眠由二事故名有隨眠心於見集所斷非徧行隨眠及見苦所斷徧行隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心見集所斷非徧行隨眠相應心於見集所斷非徧行隨眠由二事故名有隨眠心於見苦集所斷徧行隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於

餘隨眠無二事故非有隨眠心見滅所斷有漏緣隨眠相應心於見滅所斷有漏緣隨眠由二事故名有隨眠心於見苦集所斷徧行隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心見滅所斷無漏緣隨眠相應心於見滅所斷無漏緣隨眠由二事故名有隨眠心於見滅所斷有漏緣隨眠及見苦集所斷徧行隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心見道所斷有漏緣隨眠相應心於見道所斷有漏緣隨眠由二事故名有隨眠心於見苦集所斷徧行隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心見道所斷無漏緣隨眠相應心於見道所斷無漏緣隨眠由二事故名有隨眠心於

見道所斷有漏緣隨眠及見苦集所斷徧行隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心修所斷染汙心於修所斷隨眠由二事故名有隨眠心於見苦集所斷徧行隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心修所斷不染汙心於修所斷隨眠及見苦集所斷徧行隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心復次欲界見苦所斷心有十種謂五見疑愛恚慢不共無明相應心見集所斷心有七種謂二見疑愛恚慢不共無明相應心見滅所斷心亦爾見道所斷心有八種謂三見疑愛恚慢不共無明相應心修所斷心有五種謂愛恚慢不共無明相應心及不染汙心謂善有漏無覆無記有身見相應心於有身見及彼相應無明由二事故名有隨眠心於餘見苦所斷隨眠及見集所斷徧行隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心如是乃至見苦所斷慢相應心應知亦爾見苦所斷不共無明相應心於見苦所斷不共無明由二事故名有隨眠心於餘見苦所斷隨眠及見集所斷徧行隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心見集所斷心應知亦爾見滅所斷邪見相應心於見滅所斷邪見及彼相應無明由二事故名有隨眠心於見滅所斷有漏緣隨眠及見苦集所斷徧行隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心見滅所斷疑相應心應

知亦爾見滅所斷見取相應心於見滅所斷見取及彼相應無明由二事故名有隨眠心於餘見滅所斷有漏緣隨眠及見苦集所斷徧行隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心見滅所斷愛恚慢相應心應知亦爾見滅所斷不共無明相應心於見滅所斷不共無明由二事故名有隨眠心於見滅所斷有漏緣隨眠及見苦集所斷徧行隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心見道所斷心應知亦爾修所斷愛相應心於修所斷愛及彼相應無明由二事故名有隨眠心於餘修所斷隨眠及見苦集所斷徧行隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心修所斷恚慢相應心應知亦爾修所斷不共無明相應心於修所斷不共無明由二事故名有隨眠心於餘修所斷隨眠及見苦集所斷徧行隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心修所斷不染污心於修所斷隨眠及見苦集所斷徧行隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心如說欲界色無色界應知亦爾是謂此處略毗婆沙如是所說三界五部隨眠於此三界五部有隨眠心若未斷則隨增互相隨順而增長故隨眠於心增縛事故若已斷則不隨增不相隨順非增長故隨眠於心無縛事故然未斷位心於相應所緣隨眠俱得建立有隨眠名以相應者具二事故緣縛心者但隨增故若已斷位此心唯於相

應隨眠可得建立有隨眠名非彼先來緣縛心者無隨增故相應隨眠於心猶有同伴性故問何故心於相應隨眠已斷未斷俱得建立有隨眠名於所緣隨眠唯未斷位可得建立有隨眠名非已斷位耶答前來已說心於隨眠由二事故名有隨眠一隨增性二同伴性相應隨眠若未斷位由二事故心於彼立有隨眠名若已斷位彼於此心雖無隨增性而有同伴性故猶可立有隨眠名所緣隨眠若未斷位於心唯有隨增性故心於彼立有隨眠名若已斷位二事俱無故心於彼不復可立有隨眠名問若相應隨眠於相應心若未斷位有隨增性及同伴性若已斷位雖無隨增性而有同伴性心恒於彼名有隨眠若行所緣隨眠於所緣心若未斷位有隨增性及所緣性若已斷位雖無隨增性而有所緣性何故心於彼不恒建立有隨眠名答相應隨眠於相應心極相親近衆事皆等不可相離如羊與皮故斷未斷恒名相有所緣隨眠與所緣心非極親近衆事不等未嘗和合若未斷時由隨增性可說相有若已斷位極踈遠故不說相有此中有名依親强立非如立有所緣等名尊者世友作如是說相應隨眠染汙心故所緣隨眠不如是故復次相應隨眠不離心故所緣隨眠不如是故復次相應隨眠覆蔽心故所緣隨眠不如是故復次相應隨眠隨心轉故所緣隨眠不如是故復次相應隨眠擾亂心故所緣隨眠不如是故復次相應隨眠與相應心同一所依同一所緣同一行相同一果同一等流同一異熟俱生

俱住俱異俱滅極親近故所緣隨眠不如是故大德說曰相應隨眠令相應心剛强儱悷智者訶猒難可出離所緣隨眠於所緣心無此事故尊者妙音作如是說相應隨眠令相應心發起染汙如烟燄得障礙聖果所緣隨眠於所緣心無此事故尊者覺天作如是說相應隨眠令相應心於所緣境迷謬不了所緣隨眠於所緣心無此事故由如是等種種因緣相應隨眠斷未斷位恒令心得有隨眠名所緣隨眠唯未斷位可令心得有隨眠名若已斷位則不名有設隨眠於心隨增此心但由彼隨眠故名有隨眠心耶答或由彼非餘或由彼及餘云何由彼非餘謂此心未斷云何由彼及餘謂苦智已生集智未生若心見苦所斷見集所斷隨眠所緣此中由彼非餘者謂有隨眠心但由彼於心隨增隨眠故名有隨眠心非由餘於心不隨增隨眠故名有隨眠心謂此心未斷者若心未斷必但由彼於心隨增隨眠故名有隨眠心非由餘於心不隨增隨眠故名有隨眠心有說此文應作是說謂具縛者諸染汙心彼不應作是說以具縛者不具縛者有染汙心無染汙心皆可爾故但應作是說謂此心未斷諸未斷心名有隨眠但由於心隨增隨眠非由餘故由彼及餘者謂有隨眠心由彼於心隨增隨眠故名有隨眠心及由餘於心不隨增隨眠故名有隨眠心謂苦智已生乃至廣說者見苦所斷有隨眠心爾時由彼見集所斷於心隨增徧行隨眠故名有隨眠心及由餘見苦所斷於心不隨增相應隨眠故名有隨眠心如

是即說見苦所斷心於此位中由彼他部於心隨增隨眠故及由餘自部於心不隨增隨眠故名有隨眠心問何故此中他部隨眠名彼自部隨眠名餘答以先問言設隨眠於心隨增此心但由彼隨眠故名有隨眠心耶故今答言見苦所斷心於此位中非但由彼見集所斷於此心隨增偏行隨眠故名有隨眠心亦由餘見苦所斷於此心不隨增相應隨眠故名有隨眠心如是即說正所問者名彼非正所問者名餘他部隨眠爾時未斷猶隨增故是正所問自部隨眠爾時已斷不隨增故非正所問有說自部隨眠爾時轉至異前位故說之爲餘謂前未斷今已斷故有說自部隨眠先得自在隨欲所作今已斷故不得自在無所能作故說爲餘有說自部隨眠本來成就今不成就故說爲餘有說自部隨眠今爲聖道究竟斷滅異昔來故說之爲餘有說自部隨眠已爲聖道簡別頓斷不同昔來與餘四部同時漸斷故說爲餘問修所斷心亦有此義謂斷一品乃至八品已斷染心由彼未斷及餘已斷名有隨眠何故不說答是作論者意欲爾故乃至廣說復次應說而不說者當知此義有餘復次若異部爲彼異部爲餘者此中說之修所斷心雖有此義而自部爲彼自部爲餘故此不說復次此中但說斷已畢竟不復退者修所斷心雖有此義而彼斷已或有復退故不說之

問諸隨眠云何於所緣隨增云何於相應隨增耶西方諸師作如是說爲繫縛性故於所緣隨增爲同伴性故於相應隨增迦濕彌羅

國諸論師言於所緣境各別行相隨報增益故名於所緣隨增於相應法令同自過隨順增益故名於相應隨增有餘師說諸隨眠於所緣隨增如於相應於相應隨增如於所緣問若爾品類足論當云何通如說云何欲貪隨眠隨增謂可愛可樂可喜可意彼於相應無能緣義云何亦說有可愛等答彼顯貪相謂欲貪隨眠有可愛等相故作是說不顯所緣相應異相尊者世友作如是說由四事故說諸隨眠有隨增義一墮惡意故如大衆中一人造惡令彼多人皆墮惡意如是於一相應品中起一隨眠即令此品心心所法皆墮惡意二如火熱故如置熱鐵小水器中其器及水無不皆熱如是於一心品法中起一煩惱即令一切心心所法皆成熱惱三如烟等故如烟塵垢所著衣服皆成穢惡如是心品有一隨眠皆成染汙四可毀猒故如僧衆中有一犯罪衆皆受責如是心品有一隨眠皆可毀猒如於相應有此四事說名隨增於所緣境亦增此四故名隨增謂若所緣增長此四即說煩惱於彼隨增問過去未來隨眠亦隨增不答彼亦隨增若彼隨眠不隨增者不染汙心現在前位應無隨眠便違經說如說佛告結髮毋言嬰孩小兒仰腹而卧尚不能了欲境勝劣况復能起欲貪纏心然彼欲貪隨眠繫縛問過去未來既無作用云何可說隨眠隨增答彼能起得現在前故如火不現而能起烟尊者妙音作如是說彼雖無有取境作用而於所緣及相應法有如現在繫縛功能故彼隨眠有隨增義尊者設摩達多說

曰由五事故可說過去未來隨眠有隨增義一者彼因未盡故二者彼得未斷故三者未轉彼所依故四者未了彼所緣故五者未得彼對治故諸心由隨眠故名有隨眠心彼隨眠於此心當斷耶答或當斷或不當斷云何當斷謂彼隨眠緣此心云何不當斷謂彼隨眠與此心相應此中顯示隨眠於所緣境可說當斷非於相應謂於所緣可制煩惱令不現起造諸過失非於相應可制煩惱令不復與心等相應故於所緣可說當斷非於相應有說此文應作是說云何當斷謂彼隨眠緣此心未斷云何不當斷謂彼隨眠緣此心已斷及與此心相應彼說非理所以者何前問諸心由隨眠故名有隨眠心彼隨眠於此心當斷不令但應說云何當斷謂彼隨眠緣此心於義已足何須更說未斷若彼已斷心不由彼名有隨眠便非所問是故不須更說未斷又緣此心已斷及言理不應說緣心隨眠若已斷者便非所問故但應說云何不當斷謂彼隨眠與此心相應其義已足然此中說諸隨眠於所緣可斷非於相應若依心名有隨眠義說不依隨增義說以隨增義俱可斷故諸隨眠因何當斷答因所緣前所顯義今現其文謂諸隨眠由對治力令彼於境不復起過可說當斷如人制子不令復入酒舍婬舍博戲舍等若令隨眠離相應法無有是處是故說彼於相應法無有斷義汝說隨眠因所緣當斷耶答如是若爾諸隨眠見滅道所斷有漏緣彼隨眠因何當斷若言此斷彼斷俱不應理答見滅道所斷無漏緣隨眠因所

緣故斷由此斷故彼亦斷此中意說要因慧見煩惱所緣隨眠方斷爲成此理問答難通汝說隨眠因所緣當斷耶者是問前雖略說而未審定若不審定他宗所許說他過失無有是處答如是者是答要因慧見煩惱所緣隨眠方斷其理決定更無異趣故言如是若爾諸隨眠見滅道所斷有漏緣彼隨眠因何當斷若言此斷彼斷俱不應理者是難彼難意言見滅道所斷有漏緣隨眠因何當斷若言因慧見此苦集故得斷者其理不然見苦集時此未斷故若言因慧見彼滅道故得斷者理亦不然滅道非此所緣境故答見滅道所斷無漏緣隨眠因所緣故斷由此斷故彼亦斷者是通此通意言見滅道所斷有漏緣隨眠依止無漏緣隨眠故而得生長見滅道時此無漏緣隨眠斷故彼見滅道所斷有漏緣隨眠亦隨斷如羸病人依杖而立去杖便倒此亦如是問前定宗言要因慧見煩惱所緣隨眠方斷今乃通言所緣斷故能緣隨斷豈不相違答無相違失慧見所緣隨眠尚斷況所緣斷而不斷耶如果依樹動樹尚墮況樹傾倒而果不落此亦如是又前所說要因慧見煩惱所緣隨眠方斷者不說要因慧見所斷煩惱所緣隨眠方斷但說要因慧見所有煩惱所緣隨眠方斷故不相違謂因慧見無漏緣煩惱所緣滅道故見滅道所斷有漏緣隨眠亦斷由此理趣苦集法忍能斷緣上徧行隨眠修道位中滅道二智能斷九地修所斷惑有餘師說因所緣故隨眠斷者意顯煩惱所緣斷故隨眠方斷爲成此理問答難

通汝說隨眠因所緣當斷耶答如是若爾諸隨眠見滅道所斷無漏緣彼隨眠因何當斷若言此相應斷故斷者其理不然前說隨眠非於相應可說斷故若言彼所緣斷故斷者理亦不然所緣滅道無諸過失不可斷故答見滅道所斷有漏緣隨眠斷故此亦隨斷問前定宗言所緣斷故隨眠方斷今說能緣煩惱斷故隨眠方斷豈不相違答無相違失謂無漏緣隨眠依有漏緣隨眠而得生長由彼任持此得相續故彼斷時此亦隨斷如樹莖等依根而住若斷其根莖等隨倒此亦如是彼說非理違前宗故此本論文難通異故有所緣斷時能緣未斷故有能緣斷時所緣未斷故或復有說因所緣故隨眠斷者意說要因有所緣道隨眠方斷彼說非理以世尊說如是八支聖道能斷過去未來現在衆苦棄捨變吐盡離染滅寂靜涅槃是故應說有所緣道無所緣道俱能斷惑又於後說若難若通俱不相應故彼非理尊者設摩達多說曰由四事故諸隨眠斷一由所緣斷故如見滅道所斷有漏緣隨眠二由能緣斷故如他界緣隨眠三由俱緣斷故如見苦集所斷非徧行隨眠四隨得對治故如餘隨眠隨得對治彼則隨斷尊者世友作如是說由五事故諸隨眠斷一見所緣故斷如無漏緣隨眠及緣自界徧行隨眠二所緣斷故斷如見滅道所斷有漏緣隨眠三能緣斷故斷如緣他界徧行隨眠四俱緣斷故斷如見苦集所斷不徧行隨眠五得對治故斷如修所斷隨眠設隨眠於心當斷此心但由彼隨眠故名有隨眠

心耶答或由彼非餘或由彼及餘云何由彼非餘謂心不染汙修所斷云何由彼及餘謂心染汙此中不染汙者簡異染汙修所斷者簡異無漏謂有漏善心及無覆無記心此心由彼者由緣此心隨增隨眠故名有隨眠心非餘者非由相應隨眠故名有隨眠心此心相應無隨眠故染汙心由彼者由緣此心隨增隨眠故名有隨眠心及餘者及由餘相應隨眠故名有隨眠心問何故此中所緣隨眠說彼相應隨眠說餘答以先問言設隨眠於心當斷此心但由彼隨眠故名有隨眠心耶前說隨眠唯於所緣有當斷義非於相應是故彼言唯說當斷所緣隨眠即此隨眠是正所問故說爲彼相應隨眠非正所問故說爲餘問何故復作如是問答答爲令疑者得決定故謂或有疑惟當斷者心由彼故名有隨眠相應隨眠不當斷故心不由彼名有隨眠欲令此疑得決定故顯染汙心亦由彼故名有隨眠或復有疑相應隨眠亦當可斷故今復顯相應隨眠無當斷義或復有疑心於隨眠名爲有者但依隨增性故今復顯示依同伴性謂無染汙心但依隨增性名有隨眠若染汙心俱依二性頗有隨眠斷而慧不見彼所緣耶答應作四句有隨眠斷而慧不見彼所緣謂諸異生離欲界乃至無所有處染時斷上地緣及無漏緣隨眠若諸聖者現觀欲界苦集諦時斷他界緣隨眠現觀滅道諦時斷見滅道所斷有漏緣隨眠以滅道智離修所斷一切隨眠有慧見彼所緣而隨眠不斷謂諸異生離欲界乃至無所有處染時前後

諸品所斷隨眠離初靜慮乃至無所有處染時欲界乃至識無邊處所有他地緣隨眠若諸聖者現觀色無色界苦集諦時欲界所有他界緣隨眠現觀苦諦時見集所斷自界緣隨眠見滅道所斷有漏緣隨眠及修所斷一切隨眠現觀集諦時見苦所斷自界緣隨眠見滅道所斷有漏緣隨眠及修所斷一切隨眠以苦集智及世俗智離修所斷染時見所斷有漏緣隨眠及前後品修所斷隨眠以滅道智離修所斷染時無漏緣隨眠及餘一切異生聖者不斷煩惱而見煩惱所緣境時一切隨眠有隨眠斷慧亦見彼所緣謂諸異生離欲界乃至無所有處染時所有自地緣自品隨眠若諸聖者現觀苦集諦時見苦集所斷自界緣隨眠現觀滅道諦時見滅道所斷無漏緣隨眠以苦集智及世俗智離修所斷染時自地自品修所斷隨眠有隨眠不斷慧亦不見彼所緣謂除前相頗有一剎那頃隨眠斷而慧不見彼所緣耶答應作四句然有多位謂苦集法智忍及滅道法類智忍位皆有四句苦法智忍位四句者第一句謂欲界見苦所斷他界緣隨眠第二句謂欲界見集所斷自界緣隨眠見滅道所斷有漏緣隨眠及修所斷隨眠第三句謂欲界見苦所斷自界緣隨眠第四句謂除前相集法智忍位隨其所應四句亦爾滅道法類智忍位若先異生位中分離欲界染及於上七地或分或全離者得作四句且滅法智忍位四句者第一句謂欲界見滅所斷先所未離有漏緣隨眠第二句謂欲界見滅所斷先所已離無漏緣

隨眠第三句謂欲界見滅所斷先所未離無漏緣隨眠第四句謂欲界見滅所斷先所巳離有漏緣隨眠或除前相滅類智忍及道法類智忍位隨其所應四句亦爾若諸異生離欲界乃至無所有處染時一一無間道中皆得作四句第一句謂自品他地緣隨眠第二句謂前後品自地緣隨眠第三句謂自品自地緣隨眠第四句謂前後品他地緣隨眠或除前相頗有於煩惱斷得而不捨捨而不得亦得亦捨不得不捨耶答有得而不捨者謂諸異生離欲界乃至無所有處染時若諸聖者斷煩惱時除得果位捨而不得者謂諸異生從離染退下地沒生二定以上上二界沒生欲界時若諸聖者向中退斷亦得亦捨者謂諸異生上地沒生初定以上若諸聖者練根得果及退果時不得不捨者謂除前相

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十二 說一切有部發智

音釋

浣 胡管切濯也

補特伽羅 梵語也此云數取趣謂數數往來諸趣也

㦬悷 㦬力董切悷郎計切㦬悷多惡不調也

鬘 莫班切

嬰孩 嬰於盈切孩户來切嬰孩小兒也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十三

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中智納息第二之十五

頗有於隨眠滅身作證而慧不見彼滅耶答應作四句有於隨眠滅身作證而慧不見彼滅謂諸異生離欲界乃至無所有處染時所有自地自品諸隨眠滅若諸聖者苦現觀時見苦所斷諸隨眠滅集現觀時見集所斷諸隨眠滅道現觀時見道所斷諸隨眠滅修道位中以苦集道及世俗智隨其所應離欲界乃至非想非非想處染時所有自地自品修所斷諸隨眠滅若以苦集道及世俗智隨其所應得果及練根成時所證已斷諸隨眠滅有慧見彼滅而身不作證謂滅現觀時見苦集道及修所斷諸隨眠滅修道位中若以滅智離欲界乃至非想非非想處染時除得果位隨現所觀已斷未斷諸隨眠滅及餘一切異生聖者不證擇滅而見滅時即彼所見諸隨眠滅有於隨眠滅身作證慧亦見彼滅謂滅現觀時見滅所斷諸隨眠滅修道位中若以滅智離欲界乃至非想非非想處染時所證所觀諸隨眠滅若以滅智練根成時所證所觀諸隨眠滅有於隨眠滅身不作證慧亦不見彼滅謂除前相頗有一剎那頃於隨眠滅身作證而慧不見彼滅耶答應作四句謂以滅法智得一來果時有於隨眠滅身作證而慧不見彼滅謂爾時色無色界見所斷諸隨眠滅有慧見彼滅而身不作證謂欲界修所斷後三品諸隨眠滅有於隨眠滅身作證

慧亦見彼滅謂欲界一切見所斷及修所斷
前六品諸隨眠滅有於隨眠滅身不作證慧
亦不見彼滅謂色無色界修所斷諸隨眠滅
如以滅法智得一來果時一刹那頃有四句
如是以滅智預流一來或不還者轉根時一
刹那頃皆得作四句云何因境斷識答苦智
已生集智未生若心見集所斷見苦所斷緣
是謂因境斷識此中若識因斷境斷自體未
斷名因境斷識諸有欲令徧行隨眠及彼相
應俱有諸法於自部非徧行因者彼作是說
苦智已生集智未生若心見集所斷見苦所
斷緣此心因全斷境全斷自體未斷故名因
境斷識爾時若心見集所斷見集滅道修所
斷緣此心因雖全斷而境未斷故非因境斷
識爾時若心見集所斷見苦集滅道修所斷
緣此心因雖全斷而境有斷有未斷故非因
境斷識諸有欲令徧行隨眠及彼相應俱有
諸法亦作自部徧行因者彼作是說苦智已
生集智未生若心見集所斷見苦所斷緣此
心自部因雖未斷而他部因全斷境全斷自
體未斷故名因境斷識爾時若心見集所斷
見集滅道修所斷緣此心因有斷有未斷境
未斷故非因境斷識爾時若心見集所斷見
苦集滅道修所斷緣此心因境俱有斷有未
斷故非因境斷識已顯因境斷識自性次應
顯彼隨眠隨增問於此識有幾隨眠隨增耶
答十九問一心耶答不爾其事云何謂未離
欲染苦法智已生集法智未生若心欲界見
集所斷見苦所斷緣此因境斷識欲界見集
所斷七隨眠隨增四於此識相應所緣隨眠

隨增謂邪見見取疑無明三於此識唯有所斷隨眠隨增謂愛恚慢已離欲染未離色染苦類智已生集類智未生若心色界見集所斷見苦所斷緣此因境斷識色界見集所斷六隨眠隨增四於此識相應所緣隨眠隨增如欲界說二於此識唯有所緣隨眠隨增謂愛慢問未離欲染者亦可爾何故說已離欲染耶答此中說容現行者要離下地染上地煩惱方得現行故作是說已離色染苦類智已生集類智未生若心無色界見集所斷見苦所斷緣此因境斷識無色界見集所斷六隨眠隨增四於此識相應所緣隨眠隨增二於此識唯有所緣隨眠隨增如色界說此中有誦已離色染未離無色染彼不應誦說集類智未生已顯未離無色染故問修所斷中亦可建立因境斷識謂已斷上上品乃至下中品者所未斷八品乃至一品心此心緣前已斷一品乃至八品前一品乃至八品因已斷故亦應名爲因境斷識何故不說答亦應說而不說者當知此義有餘復次若異部識異部爲因異部爲境而因境斷體未斷者此中說之修所斷心自部爲因自部爲境雖因境斷而不說爲因境斷識復次此中因者說徧行因唯染汙故餘因不定此中識者唯說隨眠相應諸心唯染汙故由此所說因境斷識唯在三界見集所斷問何故因後說隨眠耶答以阿毗達磨藏義應以十四事覺知謂六因四緣攝相應成就不成就若以如是十四事覺知阿毗達磨無錯謬者名阿毗達磨師非但誦持文者有餘師說應以七事覺知

阿毗達磨藏義謂因善巧縁善巧自相善巧共相善巧攝不攝善巧相應不相應善巧成就不成就善巧若以如是七事覺知阿毗達磨無錯謬者名阿毗達磨師非但誦持文者是故因後說諸隨眠於義無失

雜蘊第一中補特伽羅納息第三之一

一補特伽羅於此生十二支縁起幾過去幾未來幾現在如是等章及解章義既領會已次應廣釋問何故作此論答為止他宗顯正義故謂或有執過去未來體非實有現在雖有而是無為為止彼宗顯過去未來體是實有現在是有為世所攝故或復有執縁起是無為如分別論者問彼因何故作如是執答彼因經故謂契經說如來出世若不出世法住法性佛自等覺為他開示乃至廣說故知縁起是無為法為止彼宗顯示縁起是有為法墮三世故無無為法墮在三世問若縁起法非無為者如何會釋彼所引經答經說因果決定義故謂佛出世若不出世無明決定是諸行因諸行決定是無明果如是乃至生決定是老死因老死決定是生果法住法性是決定義非無為義經意如是若不爾者契經亦說如來出世若不出世法住法性色常色相乃至識常識相地常堅相乃至風常動相喝梨德鷄常是苦味羯竹迦盧呬尼常是辛味豈五蘊等亦是無為彼既有為縁起亦爾謂五蘊等自相決定說如是言縁起亦依因果決定作如是說為止如是他宗異執顯示正理故作斯論此中論者所發論端應辯五事一者何故唯說一補特伽羅二者說何

等一補特伽羅三者何故唯說此生四者說何等此生五者說何等現在何故唯說一補特伽羅者謂避論文煩廣失故若說一切補特伽羅論文煩廣亦爲無用說一則知餘亦爾故說何等一補特伽羅者若有徧歷此一二支如陟梯隥是此所說謂若過去起無明行引得現在識名色六處觸受復於現在起愛取有引得未來生老死者是此所說一補特伽羅若有過去起無明行引得現在識乃至受現在不復起愛取有引得未來生老死者非此所說如智蘊說成就八支名學行者何等學者是彼所說若有徧歷三摩鉢底如陟梯隥是彼所說謂若先入有尋有伺定次入無尋無伺定次入無色定次入滅盡定出滅盡定起有漏心現在前者彼中說之若有先入有尋有伺定次入無尋無伺定次入無色定次入滅盡定出滅盡定起無漏心現在前者非彼所說又如經說先見女人形容端正少壯充悦次復見彼衰老羸瘦次復見彼重病困苦次復見彼死經一日乃至七日次復見彼膖脹膿爛次復見彼骨節分離無血肉等復見彼骸骨腐爛如鴿色若有女人徧經如上所說諸位是彼經說若不爾者非彼所說此中亦爾但說徧歷十二支者不說其餘何故唯說此生者說現在生則知過去未來亦爾故不說餘說何等此生者一衆同分說爲此生說何等現在者說衆同分現在不說刹那現在及分位現在一補特伽羅於此生十二支緣起幾過去幾未來幾現在耶答二過去謂無明行二未來謂生老死八現

在謂識名色六處觸受愛取有問此十二支過去未來現在皆具何故但說過去未來各有二支現在有八答無慧眼者以現在因推未來果以現在果推過去因可知亦有故作是說以現在因者謂愛取有推未來果者謂生老死以現在果者謂識名色六處觸受推過去因者謂無明行世尊欲令無慧眼者以現因果推有去來由此即能辦所作事過去世果未來世因由此爲門亦可知有故此論者但作是說復次說有過去二支即遮生死本無今有執說有未來二支即遮生死有已還無執說有現在八支成立生死因果相續如是如來化事已滿故作是說復次說有過去二支即遮常見說有未來二支即遮斷見說有現在八支即顯中道如是如來化事已滿故作是說復次說有過去二支即顯生死有因說有未來二支即顯生死有果說有現在八支即顯因果相續由此有情能辦所作故作是說復次說有過去二支除前際愚說有未來二支除後際愚說有現在八支除中際愚由此有情能辦所作故作是說復次此中但說一生因果餘生因果義准可知故作是說品類足論作如是言云何緣起法謂一切有爲法問此與彼論所說何異答此說不了義彼說是了義此是有餘說彼是無餘說此說有密意彼說無密意此說有別因彼說無別因此說是世俗彼說是勝義此唯說有情數緣起法彼通說有情數非有情數緣起法此唯說有根緣起法彼通說有根無根緣起法此唯說有心緣起法彼通說有心無心

緣起法此唯說執受緣起法彼通說執受非執受緣起法復次緣起有四種一剎那二連縛三分位四遠續此說分位遠續彼說剎那連縛問何故此論唯說有情數緣起法耶答是作論者意欲爾故乃至廣說復次不應責此作論者意以作論者依經作論契經唯說有情數緣起法故此亦爾問因論生論何故世尊唯說有情數緣起法耶答觀所化故謂佛觀彼所化有情宜聞唯說有情數緣起法則能解了辦所作事故作是說復次順有支故謂有情數隨順有支其義最勝有情數法從無始來輪轉三有相續不絕有義最勝說名爲有有情數法隨順此有故名有支是故世尊唯說有情數緣起法此論依彼亦唯說有情數緣起法復次諸有情類從無始來輪轉生死受大苦惱皆由迷執有情數法是故世尊但爲開示有情數緣起法此論依彼故作是說問如是緣起自性是何答五蘊四蘊是此所說緣起自性謂欲色界五蘊爲自性若無色界四蘊爲自性如說自性我物相分本性亦爾已說自性所以今當說問何故名緣起緣起是何義答待緣而起故名緣起待何等緣謂因緣等或有說者有緣可起故名緣起謂有性相可從緣起非無性相非不可起復有說者從有緣起故名緣起謂必有緣此方得起有作是說別別緣起故名緣起謂別別物從別別緣和合而起或復有說等從緣起故名緣起問有法從四緣生謂心心所有法從三緣生謂滅盡無想定有法從二緣生謂一切色及餘不相應行云何等從緣起

故名緣起耶答即以此事故名爲等謂應從四緣生者皆四緣生非三非二應從三緣生者皆三緣生非四非二應從二緣生者皆二緣生非三非四是故名等復次依增上緣故說爲等謂一一法於正起時各除自性餘一切法皆與彼爲增上緣故復次皆同時生故說爲等如說一切有情心等生等住等滅復次皆一剎那故說爲等復次一切皆有此十二支從無始來乃至證得無學果位故說爲等問諸有情類或有前般涅槃者或有後般涅槃者如何可說緣起法等答皆具十二故說爲等復次皆得涅槃方捨緣起故說爲等復次緣起總相無始無終一切有情同有此法故說爲等復次前般涅槃者於緣起法前少後多後般涅槃者於緣起法前多後少故說爲等謂諸有情皆有無量過去未來諸緣起法雖行世者有少有多而其體數一切皆等如契經說佛告苾芻吾當爲汝說緣起法及緣已生法問緣起法與緣已生法差別云何有作是言無有差別所以者何品類足論作如是言云何緣起法謂一切有爲法云何緣已生法謂一切有爲法故知此二無有差別有餘師說亦有差別謂名即差別此名緣起法彼名緣已生法故復次因名緣起法果名緣已生法如因果如是能作所作能成所成能生所生能轉所轉能起所起能引所引能續所續能相所相能取所取應知亦爾復次前生者名緣起法後生者名緣已生法復次過去者名緣起法未來現在者名緣已生法復次過去現在者名緣起法未來者名緣

已生法復次無明名緣起法行名緣已生法乃至生名緣起法老死名緣已生法脇尊者言無明唯名緣起法老死唯名緣已生法中間十支亦名緣起法亦名緣已生法尊者妙音作如是說過去二支唯名緣起法未來二支唯名緣已生法現在八支亦名緣起法亦名緣已生法尊者望滿說有四句有緣起法非緣已生法謂未來法有緣已生法非緣起法謂過去現在阿羅漢最後五蘊有緣起法亦緣已生法謂除過去現在阿羅漢最後五蘊諸餘過去現在法有非緣起法亦非緣已生法謂無為法集異門論及法蘊論俱作是說若無明生行決定安住不雜亂者名緣起法亦名緣已生法若無明生行不決定不安住而雜亂者名緣已生法非緣起法乃至生生老死應知亦爾尊者世友作如是說若法是因名緣起法若法有因名緣已生法復次若法是和合名緣起法若法有和合名緣已生法復次若法是生名緣起法若法有生名緣已生法復次若法是起名緣起法若法有起名緣已生法復次若法是能作名緣起法若法有能作名緣已生法大德說曰轉名緣起法隨轉名緣已生法尊者覺天作如是說諸法生時名緣起法諸法生已名緣已生法契經所說緣起法緣已生法如是差別此中但說時分緣起謂十二位立十二支一一支中各具五蘊尊者設摩達多說曰一剎那頃有十二支如起貪心害衆生命此相應癡是無明此相應思是行此相應心是識起有表業必有俱時名色諸根共相伴助即是名色

及與六處此相應觸是觸此相應受是受貪即是愛即此相應諸纏是取所起身語二業是有如是諸法起即是生熟變是老滅壞是死瞋癡心殺有十一支無愛支故雖有此理而此中說時分緣起依十二位立十二支一一支中各具五蘊非剎那頃有十二支然識身論復作是說於可愛境由無知故起貪著時此中無知是無明有貪著者是行了別境者是識識俱諸蘊是名色名色所依諸根是六處六處和合是觸能領觸者是受欣所受者是愛愛增廣是取引後有業是有諸蘊起是生諸蘊熟變是老諸蘊滅壞是死內熱是愁哀泣是悲五識相應不平等受是苦意識相應不平等受是憂心燋是惱乃至廣說問前說彼說有何差別答前說是一心彼說是多心前說是剎那彼說是相續是謂差別彼論雖說多心相續十二有支而不同此以彼所說十二有支多是別法或同時起此論所說十二有支皆具五蘊時分各異

施設論說云何無明謂過去一切煩惱彼不應作是說若作是說則捨自相應作是說云何無明謂過去煩惱位云何行謂過去業位云何識謂續生心及彼助伴云何名色謂結生已未起眼等四種色根六處未滿中間五位謂羯剌藍頞部曇閉尸鍵南鉢羅奢佉是名色位云何六處謂已起四色根六處已滿即鉢羅奢佉位眼等諸根未能與觸作所依止是六處位云何觸謂眼等根雖能與觸作所依止而未了知苦樂差別亦未能避諸損害緣觸火觸刀食毒食糞食婬具愛猶未現

行是觸位云何受謂能別苦樂亦能避損害緣不觸火觸刀不食毒食糞雖已起食愛而未起婬及具愛是受位云何愛謂雖已起食愛婬愛及資具愛而未爲此四方追求不辭勞倦是愛位云何取謂由三愛四方追求雖涉多危嶮而不辭勞倦然未爲後有起善惡業是取位云何有謂追求時亦爲後有起善惡業是有位云何生謂即現在識位在未來時名生位云何老死謂即現在名色六處觸受位在未來時名老死位復次有說無明有二種一雜事二不雜事復有二種一顯事二不顯事無明緣行亦有二種一思業二思已業行緣識亦有二種一與悔俱二不與悔俱識緣名色亦有二種一可愛趣攝二不愛趣攝名色緣六處亦有二種一長養二異熟六處緣觸亦有二種一有對觸二增語觸觸緣受亦有二種一身受二心受受緣愛亦有二種一婬欲愛二資具愛愛緣取亦有二種一見門轉二愛門轉取緣有亦有二種一內門轉二外門轉有緣生亦有二種一刹那生二衆同分生生緣老死老有二種一根所見老二慧所見老死有二種一刹那死二衆同分死如契經說佛告苾芻我昔持草詣菩提樹到已敷設結跏趺坐順逆觀察十二緣起依此有彼有此生故彼生謂無明緣行乃至生緣老死老死緣愁悲苦憂惱問云何菩薩順逆觀察十二緣起耶答若以因推果名順觀察若以果推因名逆觀察復次若從細入麤名順觀察若從麤入細名逆觀察如麤細如是可見不可見現見非現見顯了非顯了應

知亦爾復次若因近觀遠名順觀察若因遠觀近名逆觀察如近遠如是在此在彼現前不現前此衆同分彼衆同分應知亦爾問此經中說無明緣行何故不說無明因行耶答餘經亦說無明因行如大因緣法門經說佛告阿難老死有如是因有如是緣有如是說謂生如說生爲老死因乃至說無明爲行因問一經雖說無明因行而多經說無明緣行有何意耶答若說無明因行則但說染汙行若說無明緣行則通說染汙不染汙行復次若說無明因行則但說罪行若說無明緣行則通說罪福不動行復次若說無明因行則但說因緣若說無明緣行則通說四緣故多經說無明緣行問何故但說無明緣行而不說行緣無明答亦應說行緣無明而不說者當知是有餘說復次無明緣行勢力隨順親近强勝行緣無明則不如是復次無明緣行其義決定行緣無明則不如是以阿羅漢有漏業不生無明故復次行緣無明由無明力如契經說非理作意由癡生故能引無明是故但說無明緣行復次行於無明但有緣義無明於行有因有緣是故但說無明緣行復次此經中說時分緣起前位諸蘊說名無明後位諸蘊說名爲行前因後果展轉相引是故不說行緣無明問無明爲緣通生十二何故但說無明緣行答亦應說餘而不說者當知此是有餘之說復次無明緣行勢用隨順餘則不爾復次無明緣行勢用强勝餘則不爾復次無明於行能作近緣是故偏說於識等十但作遠緣是故不說如近遠在此在彼

現前不現前此衆同分餘衆同分亦爾復次無明與行作不共緣是故偏說與識等十但作共緣是故不說復次此經中說時分緣起前後次第展轉相生若說無明緣無明便無前後若說無明緣識等便非次第是故但說無明緣行問此經中說行緣識有餘處說名色緣識餘處復說二緣生識如是二種有何差別答行緣識說業差別名色緣識說識住差別二緣生識說所依所緣差別復次行緣識說初引時名色緣識說引已守護時二緣生識說守護已增長時復次行緣識說續生時名色緣識說續生已安住時二緣生識說安住已領納境時復次行緣識說業名色名色緣識說異熟名色二緣生識說所依所緣名色復次行緣識說惡趣識名色緣識說欲界人天識二緣生識說色無色界識脇尊者言行緣識說中有識名色緣識說生有識二緣生識說本有識有餘師說行緣識說染汙識名色緣識及二緣生識說染汙不染汙識如染汙不染汙有覆無覆有罪無罪退不退應知亦爾復有說者行緣識說識支位識名色緣識說名色支位識二緣生識說六處支及後位識問此經中說識緣名色餘處復說名色緣識此二種何差別答識緣名色顯識作用名色緣識顯名色作用復次識與名色更互爲緣如二蘆束相依而住如象馬船與乘御者展轉相依得有所至識與名色亦復如是識爲緣故名色續生名色爲緣識得安住故說此二更互爲緣復次識緣名色說初續生時名色緣識說續生後位復次識緣名

色說續生時識能生名色名色緣識說續生後識依名色住復次識緣名色說所生名色名色緣識說能生名色復次識緣名色依前後說名色緣識依同時說問此經中說名色緣六處應不徧說四生有情謂胎卵濕生諸根漸起可說名色緣六處化生有情諸根頓起云何可說名色緣六處但應說識緣生六處有作是說此經但說欲界三生不說上界化生亦無有失應作是說此經通說三界四生謂化生者初受生時雖具諸根而未猛利後漸增長方得猛利未猛利時初刹那頃名識支第二刹那以後名名色支至猛利位名六處支是故此經無不徧失問六處即在名色中攝何故說名色緣六處耶答此前已說未起眼等四色根時名名色位四根起已具六處故名六處位化生雖復六根頓起而未猛利名名色位猛利以後名六處位故無有失問此經中說六處緣觸有餘處說名色緣觸餘處復說二緣生觸如是三種有何差別名六處緣觸顯觸所依謂顯一切外物和合必因於內內法勝故但說所依故此經說六處緣觸名色緣觸顯觸自性二緣生觸顯觸所依及所緣別復次六處緣觸說惡趣觸名色緣觸說欲界人天觸二緣生觸說色無色界觸復次六處緣觸說分位觸名色緣觸說現在觸二緣生觸說三和觸復次六處緣觸說觸位觸名色緣觸說前位觸二緣生觸說後位觸問觸受俱起何故此經但說觸緣受不說受緣觸耶答二雖俱起而觸緣受非受緣觸隨順勝故謂觸於受隨順力勝非受於

觸如燈與明雖復俱起而明因燈非燈因明此亦如是復次此經中說分位緣起前位名觸後位名受故不應責問何故前位諸蘊名觸後位諸蘊名受耶答前位未能分別苦樂境界差別但樂觸對種種境界故說爲觸後位能了苦樂境界避危就安故說爲受復次前說觸受雖復俱起而觸於受隨順力勝故觸爲受因非受爲觸因因前果後其理必然不應爲責問何故觸順受勝非受順觸勝耶答要因觸境方受違順非受違順方乃觸境故觸於受隨順爲勝非受於觸隨順爲勝此依緣起理趣而說不依相應俱有因說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十三 說一切有部發智

音釋

陟 竹力切登也 梯隥 梯土雞切木階也隥都鄧切登陟之道也 膖脹 膖匹江切脹知亮切膖脹臭滿也 鳩鴿 鳩居求切鴿古沓切並鳥名 鍵音解 嶮 虛儉切阻難也 脇 虛業切胺下也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十四

五百大阿羅漢等造
唐三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第一中補特伽羅納息第三之二

問樂受及不苦不樂受與愛爲緣是事可爾愛著此受四方追求可意事故如何苦受亦與愛爲緣而此經總說受緣愛耶尊者世友作如是說苦作愛緣勝餘二受故世尊說苦受所逼便愛樂具愛樂具故便於樂受起貪隨眠相續增長有餘師說三受與愛皆作勝緣樂受義言我能起愛令有相續勝餘二受謂有情類貪著我故四方追求造善惡行由此諸有相續無窮苦受義言我能起愛令有相續勝餘二受謂諸有情爲我所逼貪愛樂受四方追求造善惡行由此諸有相續不絕不苦不樂受義言我能起愛令有相續勝餘二受謂於欲界下三靜慮我尚起愛造善惡行令有相續況於上地無苦樂處而不能耶脇尊者言三受皆能爲緣起愛識身論說若有三受未斷未知能起諸愛引衆苦果故知三受皆是愛緣問云何三受皆能起愛答愛有五種一和合愛二不和合愛三別離愛四不別離愛五愚愛樂受未生起和合愛樂受已生起不別離愛苦受未生起不和合愛苦受已生起別離愛不苦不樂受未生起和合愛不苦不樂受已生起不別離愛於中多分生長愚愛問愛即取攝何故此經說愛緣取答初生愛位以愛聲說增廣愛位以取聲說復次下品名愛上品名取故無有失問受緣愛愛緣取此二種何差別答若愛以受爲因

名受緣愛若愛以愛爲因名愛緣取復次若愛是受果名受緣愛若愛是愛果名愛緣取如因果生所生養所養增所增引所引轉隨轉應知亦爾復次若愛爲愛因名受緣愛若愛爲業因名愛緣取復次若愛以愛爲果名受緣愛若愛以業爲果名愛緣取如因果生所生養所養增所增引所引轉隨轉應知亦爾問何故前際緣起無明爲初後際緣起愛爲初耶答此二煩惱俱是本故謂無明是前際本有愛是後際本復次前際煩惱位已滅壞故難可了知故說無明後際煩惱位正現在前求當有故說名爲愛復次無明有七事故說在前際緣起之初一該五部二徧六識三通三界四是隨眠性五能起重身語業六與斷善根作勝加行七是徧行性愛唯有六事故說在後際緣起之初謂前七事中除徧行性復次無明有三事故說在前際緣起之初一常爲元首二與一切煩惱相應三是徧行性愛於後有能引勝故說在後際緣起之初復次無明有四事故說在前際緣起之初一有漏無漏緣二有爲無爲緣三是徧行非徧行四自界他界緣愛唯有漏緣有爲緣非徧行自界緣故說在後際緣起之初更有餘義後當廣說取緣有者若有煩惱復能發業牽後有果非無煩惱有緣生者若有能引後有諸業後有當生非無引業生緣老死者謂若有生便有老死問何故三有爲相中生獨立一支老死共立一支耶脇尊者曰世尊於法功能差別能善了知餘無此能故於此事不須徵詰復有說者諸法生時生有作用故

獨立支諸法滅時老死無常俱有作用故合立支有餘師說生令諸法相續增長故獨立支老死令諸法不相續不增長故合立支或復有說生令諸法和合作用故獨立支老死令諸法離散無用故合立支尊者世友作如是說生令諸法從未來入現在故獨立支老死令諸法從現在入過去故合立支尊者妙音作如是說生作用勝獨辦一事故獨立支老死作用劣共辦一事故合立支如強力人獨辦一事劣則不爾問病何故不立有支答無有支相故復次若法一切時一切處一切有者立有支病非一切時非一切處非一切有故不立有支如尊者薄矩羅說我於佛法出家年過八十尚不憶有少頭痛況餘身病彼在欲界贍部洲生尚無少病況餘界餘處病不偏故不立有支問此契經說老死緣愁悲苦憂惱何故愁等不立有支答無支相故謂愁等五散壞有支如霜雹等害諸苗稼復次愁等非一切時非一切處非一切有猶如疾病是故愁等不立有支問此愁等五不應但說老死爲緣以無明等十二有支爲緣生故答此經應說無明緣行及愁等五乃至生緣老死及愁等五而不說者是有餘說復次應知此經以終顯始老死爲緣既生愁等應知乃至無明亦爾復次老死位中多起愁等是故偏說復次老死位中所起愁等多是上品是故偏說復次造惡業者毀淨戒者於此位中多生愁等是故偏說如契經說若男若女造身語意三種惡行或破尸羅臨命終時惡趣相現如日欲暮大山峯影來覆其身當

於爾時身心驚怖生大苦惱乃至廣說是故但說老死爲緣問無明爲有因不老死爲有果不設爾何失若有者緣起支應有十三或十四若無者無明無因老死無果應是無爲答應作是說無明老死雖有因果而非有支故無十三十四支失無明因者謂不如理作意老死果者謂愁悲苦憂惱復有說者無明有因謂前無明老死有果謂後老死過去未來無明老死有多剎那故無十三十四支失有餘師說無明有因謂前老死老死有果謂後無明以現在愛取即過去無明現在名色六處觸受即未來老死若說受緣愛即說老死緣無明猶如車輪上下迴轉終而復始如是有支無始相續雖有因果而無十三十四支失復次世尊爲受化者施設緣起少多不定謂或有處說一緣起謂一切有爲法總名緣起如說云何緣起謂一切有爲法或復有處說二緣起謂因與果或復有處說三緣起謂三世別或煩惱業及事爲三無明愛取說名煩惱行有是業餘支是事或復有處說四緣起謂無明行及生老死現在八支攝入四種謂愛取入無明有入行識入生名色六處觸受入老死或復有處說五緣起謂愛取有及生老死前際七支攝入此五謂無明入愛取行入有識入生名色六處觸受入老死或復有處說六緣起謂三世中各有因果或復有處說七緣起謂無明行識名色六處觸受後際五支攝入此七謂愛取入無明有入行生入識老死入名色六處觸受或復有處說八緣起謂現在八支過去未來四支攝入此

八謂無明入愛取行入有生入識老死入名色六處觸受或復有處說九緣起如大因緣法門經說或復有處說十緣起如城喻經說或復有處說十一緣起如智事中說或復有處說十二緣起如餘無量契經中說復次此十二支緣起法即煩惱業苦展轉爲緣謂煩惱生業業生苦苦生苦苦生煩惱煩惱生煩惱煩惱生業業生苦苦生苦煩惱生業者謂無明緣行業生苦者謂行緣識苦生苦者謂識緣名色乃至觸緣受苦生煩惱者謂受緣愛煩惱生煩惱者謂愛緣取煩惱生業者謂取緣有業生苦者謂有緣生苦生苦者謂生緣老死復次此十二支緣起法有二續三分二續者謂識與生能續生故三分者謂煩惱業事無明愛取是煩惱行有是業餘支是事有餘師說二續者謂行有續後有故三分者謂三世又十二支攝爲三聚謂煩惱業苦如名三聚亦名三集三有三道隨相應知復次此十二支緣起法有根有莖有枝有葉有華有果猶如大樹此中根者謂無明行莖者謂識名色枝者謂六處葉者謂觸受華者謂愛取有果者謂生老死此十二支緣起法樹或有華有果或無華無果有華有果者謂異生及學無華無果者謂阿羅漢問此十二支緣起法幾剎那幾相續答二剎那謂識與生餘皆相續問此十二支緣起法幾染汙幾不染汙有作是說五染汙謂無明識愛取及生餘通染汙不染汙評曰彼不應作是說此中說分位緣起故應作是說一切皆通染汙不染汙前所說五支中心心所法唯是染汙餘通

染汙及不染汙有作是說識生三支心心所法定是染汙餘皆不定問此十二支緣起法幾是異熟幾非異熟有作是說五非異熟七是異熟評曰彼不應作是說此中說分位緣起故應作是說一切皆通異熟非異熟然無明識愛取生時心心所法定非異熟餘通二種有作是說識生二支心心所法定非異熟餘皆不定問此十二支緣起法幾有異熟幾無異熟有作是說行有二支定有異熟餘通二種評曰彼不應作是說此中說分位緣起故應作是說一切皆通二種問此十二支緣起法幾欲界幾色界幾無色界有作是說欲界具十二支色界有十一支除名色無色界有十支除名色六處色界應作是說識緣六處彼無未起四根時故無色界應言識緣觸

彼無有色及五根故評曰應作是說三界皆具十二有支問色界生時諸根頓起云何有名色位無色界無色無五根云何有名色六處位耶答色界五根雖定頓起而生未久根不猛利爾時但是名色支攝無色界雖無色及五根而有名及意根彼應作是說識緣名名緣意處意處緣觸是故三界皆具十二復次相似有支還令相似有支相續謂欲界有支還令欲界有支相續色無色界有支亦爾唯除受位此位或能令不相似有支相續謂生欲界若未離欲染起欲界愛取有現在前引未來生老死彼有現在一愛一取一有未來一生一老死若已離欲染未離初靜慮染處初靜慮愛取有現在前引未來生老死彼有現在二愛二取二有未來二生二老死如

是乃至巳離無所有處染未離非想非非想處染起非想非非想處愛取有現在前引未來生老死彼有現在九愛九取九有未來九生九老死彼欲界沒生非想非非想處昔時非想非非想處現在愛取今爲過去無明現在有今爲過去行未來生今爲現在識未來老死今爲現在名意觸受昔時餘地若現在若未來諸支今非過去非未來非現在所以者何因果展轉相比說有彼地因果俱不成就故非過去未來現在彼非想非非想處沒生無所有處昔時無所有處現在愛取今爲過去無明現在有今爲過去行未來生今爲現在識未來老死今爲現在名意觸受昔時餘地若現在若未來諸支今非過去非未來非現在所以者何因果展轉相比說有彼地因果俱不成就故非過去未來現在彼無所有處沒展轉乃至還生欲界昔時欲界現在愛取今爲過去無明現在有今爲過去行未來生今爲現在識未來老死今爲現在名色六處觸受昔時餘地若現在若未來諸支今非過去非未來非現在所以者何因果展轉相比說有彼地因果俱不成就故非過去未來現在復次若生欲界諸根成就能造能引後有業者彼無明位現在前時一支現在謂無明餘支未來從無明位至行位時二支現在謂無明行餘支未來從行位至識位時二支過去謂無明行一支現在謂識餘支未來從識位至名色位時二支過去謂無明行二支現在謂識名色餘支未來如是乃至從取位至有位時二支過去謂無明行八支現在

謂識乃至有二支未來謂生老死從有位至生位時十支過去謂無明乃至有一支現在謂生一支未來謂老死從生位至老死位時十支過去謂無明乃至有二支現在謂生老死尊者望滿作如是言無明行位現在前時二支現在謂無明行十支未來八在次後生謂識乃至有二在第三生謂生老死生老死位現在前時二支現在謂生老死十支過去八在次前生謂識乃至有二在第三生謂無明行識等八位現在前時八支現在謂識乃至有二支過去謂無明行二支未來謂生老死如說生欲界說生色無色界應知亦爾復次諸契經中佛爲所化說緣起法或因爲門或果爲門或俱爲門問爲何所化以因爲門說緣起法乃至爲何所化以俱爲門說緣起法答爲愚因者以因爲門說緣起法爲愚果者以果爲門說緣起法爲愚因果者以俱爲門說緣起法復次爲初修業者以果爲門說緣起法爲超作意者以因爲門說緣起法爲已慣習者以俱爲門說緣起法復次爲樂略者以因爲門說緣起法爲樂廣者以果爲門說緣起法爲樂廣略者以俱爲門說緣起法復次爲利根者以因爲門說緣起法爲鈍根者以果爲門說緣起法爲中根者以俱爲門說緣起法問若爲鈍根者以果爲門說緣起法彼便得解者後身菩薩於諸有情根最爲勝何因緣故以果爲門觀緣起法答過去菩薩過殑伽沙數皆以果爲門觀緣起法未來亦爾故今菩薩住最後身亦作是觀復次菩薩亦觀無明緣行展轉乃至生緣老死如是

順觀多於二乘或復有時修習逆觀故不可說唯果爲門復次菩薩現見老病死苦作是思惟此老病死何緣而有知由生有復思惟生何緣而有知由有有乃至廣說由先見果故作是觀復次有淨居天爲發菩薩猒有心故現老病死菩薩見巳猒有出家旣出家巳隨先所見以果爲門觀緣起法復次順現觀故謂菩薩後諦現觀時先觀苦諦今學現觀故先觀果復次先作是說爲初修業者以果爲門說緣起法菩薩亦爾初修業者故果爲門觀緣起法菩薩雖復無量劫來修緣起觀而最後身創起此故名初修業復次菩薩往劫初修業時以果爲門觀緣起法今雖慣習如本修時以果爲門觀緣起法如人於樹雖數上之後若上時還從根上復次欲現焚燒生死樹故如人燒樹先焚枝葉後及其根菩薩亦爾以果爲門觀緣起法隨所觀處令永不生脇尊者言不以菩薩以果爲門觀緣起故便名鈍根然觀行者總有二種一隨愛行二隨見行隨愛行者以果爲門觀緣起法依無願三摩地入正性離生隨見行者以因爲門觀緣起法依空三摩地入正性離生唯除菩薩菩薩雖是隨愛行者以果爲門觀緣起法而能依空三摩地入正性離生故有問言頗有隨愛行者以果爲門觀緣起法而依空三摩地入正性離生耶答有如諸菩薩如契經說佛告苾芻我未證得三菩提時獨居靜處作是思惟世間衆生雖恒爲生老死苦之所逼害而不能如實了知出離彼法復作是念誰有故老死有此老死誰爲緣作是念巳

便起現觀生有故老死有此老死生爲緣復作是念誰有故生有此生誰爲緣作是念巳便起現觀有有故生有此生有爲緣如是乃至復作是念誰有故名色有此名色誰爲緣作是念巳便起現觀識有故名色有此名色識爲緣復作是念誰有故識有此識誰爲緣作是念巳便起現觀名色有故識有此識名色爲緣便作是念我齊此識心應轉還所以者何名色緣識識緣名色名色緣六處乃至廣說問菩薩觀此緣起法時未得見道眞無漏慧云何得說起現觀耶答爾時未得眞實現觀由世俗智現見緣起似現觀故立現觀名問菩薩何故逆觀緣起唯至於識心便轉還爲智力窮爲爾燄盡設爾何失若智力窮不應正理菩薩智見無邊際故若爾燄盡理亦不然行與無明猶未觀故答應作是說非智力窮非爾燄盡但由菩薩於行無明先巳觀故謂先觀有即巳觀行先觀愛取巳觀無明問先觀老死巳觀名色六處觸受先觀生巳觀識於名色等應不重觀答先略後廣先總後別無重觀失問若爾生識無廣略異何爲重觀答猒畏生故再觀無失謂我世尊先菩薩位猒老病死逾城出家作是思惟此老死苦由誰而有即便現見由續生心復思此心由誰而起即知由業復思此業從何而生知從煩惱復思煩惱依誰而生即知依事復思此事由誰而轉即知此轉由結生心菩薩爾時便作是念一切過患皆由此心故於此心深生猒畏雖無廣略而更重觀齊識轉還義屬於此問無明既略何爲不觀答隔行支

故謂觀緣起必依次第不可越行而觀無明有作是說先觀有緣生時已觀業名色後觀名色緣識時即觀異熟名色若復觀行緣識亦觀業名色與前不異故不重觀有餘師說先觀有緣生時已觀遠緣後觀名色緣識時即觀近緣若復觀行緣識亦觀遠緣與前不異故不重觀如近遠在此在彼現前不現前此衆同分餘衆同分應知亦爾或有說者先觀有緣生時已觀前生緣後觀名色緣識時即觀俱生緣若復觀行緣識亦觀前生緣與前不異故不重觀復有說者先觀有緣生時已觀轉緣後觀名色緣識時即觀隨轉緣若復觀行緣識亦觀轉緣與前不異故不重觀或復有說避無窮過故不重觀謂先觀老死即觀此生名色六處觸受先觀生即觀此生識後觀名色六處觸受即觀前第二生老死後觀識即觀前第二生生若復觀無明行應觀前第三生若爾亦應觀第四生如是展轉便爲無窮故不重觀無明及行尊者世友作如是說何故齊識心便轉還以識樂住識住中故謂識不欲捨於識住識住者即名色故觀識已還觀名色復作是說識與名色互爲緣故復作是說此二展轉爲因果故大德說曰何故齊識心便轉還以度識支無所緣故猶如尺蠖行至草端上無所緣即便退下觀心亦爾唯應至識餘非其境故便退還脇尊者言何故齊識心便轉還緣轉還故謂前已說識緣名色今復更說名色緣識前爲因者今轉爲果境轉還故心亦轉還尊者妙音作如是說何故齊識心便轉還識是生死衆苦

本故謂我菩薩猒生死苦逾城出家推尋世間老病死苦誰爲根本謂結生心復推此心由誰而引謂業復推此業由誰而發謂煩惱復推煩惱依誰而起謂事復推此事誰爲根本謂結生心便作是念此結生心恒爲生死衆苦根本深可猒患齊此應還修眞對治尊者設摩達多說曰何故齊識心便轉還以未來生可比知故謂先觀見有緣生時知現在生是衆苦本後復觀見名色緣識知過去生是衆苦本便作是念現在過去生死衆苦既生爲本未來亦然故不復須更觀餘境是故齊識心便轉還由諸有支皆有二世尊者望滿所說義成如說無明行位現在前時二支現在乃至廣說如契經說佛告苾芻我於爾時作如是念誰不有故老死不有誰滅故老死滅作是念已便起現觀生不有故老死不有生滅故老死滅如是乃至復作是念誰不有故行不有誰滅故行滅作是念已便起現觀無明不有故行不有無明滅故行滅行滅故識滅乃至廣說問何緣菩薩流轉分中但觀十支還滅分中具觀十二支耶答菩薩憎惡流轉故但觀十支愛樂還滅故具觀十二支復次流轉分中多諸過患牽心劣故但觀十支還滅分中多諸功德牽心勝故具觀十二支諸契經中或說緣起如燈或說緣起如火聚或說緣起如城問世尊何故說緣起法如燈如火聚如城耶答隨所現見即以爲喻謂所化生現見燈者即以燈喻顯緣起法若所化生現見火聚即以火聚顯緣起法若所化生現見城者即以城喻顯緣起法復次若

所化生聞說燈喻解緣起者佛說如燈若所化生聞說火聚解緣起者說如火聚若所化生聞說如城解緣起者佛說如城復次若所化生有下品愛取者佛則爲說緣起如燈若所化生有中品愛取者佛則爲說緣起如火聚若所化生有上品愛取者佛則爲說緣起如城如三品愛取三根三樂應知亦爾如世尊說無明緣行取緣有乃至廣說問何故作此論答爲欲分別契經義故謂契經說無明緣行取緣有雖作是說而不廣辯經是此論所依根本彼未辯者本應分別復次爲令疑者得決定故謂行與有體俱是業或有生疑其體無別爲顯差別故作斯論云何無明緣行云何取緣有答無明緣行者此顯示業先餘生中造作增長得今有異熟及已受異熟取緣有者此顯示業現在生中造作增長得當有異熟此顯示業者此佛世尊顯了開示已造今造一切不善善有漏業先餘生中者顯示此業在先世餘衆同分中已盡已滅已離已變造作增長者顯示此業發起圓滿從煩惱生能得果故得今有異熟者顯示此業感得此生諸果異熟及已受異熟者顯示此業已受前生諸異熟果所有前生造作增長善不善業彼異熟果若今熟若已熟者當知皆在行支分中現在生中者顯示此業唯在此生衆同分中造作增長非餘生中得當有異熟者顯示此業得未來生諸果異熟所有今生造作增長善不善業彼異熟果於此生中未熟者當知皆在有支分中問何故過去生所造業果已熟者名行現在生所造業於

此生中果未熟者名有耶答過去生所造業果已熟者已衰朽已受用已與果已辦事無勢力不能更引後有異熟然已造作已遷變故說名爲行現在生所造業於此生中果未熟者與彼相違說名爲有有作是說過去生所造業果已熟者是故業故說名爲行現在生所造業於此生中果未熟者是新業故說名爲有有餘師說過去生所造業果已熟者已與果故說名爲行現在生所造業於此生中果未熟者未與果故說名爲有問造作增長有何差別有說此二無有差別所顯業體無差別故有說此二亦有差別謂名則差別名造作名增長故復次義亦有差別謂有由一善惡行生善惡趣有由三善惡行生善惡趣由一者加行時唯造作成滿時具二種由三者作一二唯造作若作三具二種復次有由一無間業墮地獄有由五無間業墮地獄由一者加行時唯造作成滿時具二種由五者作四來唯造作若作五具二種十善不善業道亦爾復次有由多業感一生果如諸菩薩由三十二百福業感最後身造三十一百福業來唯造作造三十二百福業滿具二種復次故思造業具二種非故思者唯造作復次先思造業具二種率爾造者唯造作復次有加行業具二種無加行者唯造作復次三時定業具二種時不定者唯造作復次處定受業具二種處不定者唯造作復次定受果業具二種不定受者唯造作復次不善業惡趣受者具二種人天受者唯造作善業人天受者具二種惡趣受者唯造作復次不善

業以不善業爲眷屬者具二種以善業爲眷屬者唯造作善業以善業爲眷屬者具二種以不善業爲眷屬者惟造作復次不善業在邪見愚因果身中者具二種在正見不愚因果身中者唯造作善業與上相違復次不善業在破戒破見身中者具二種在破戒不破見身中者唯造作善業在具戒具見身中者具二種在不具戒具見身中者唯造作復次不善業在壞加行壞意樂身中者具二種在壞加行不壞意樂身中者唯造作善業在具加行具意樂身中者具二種在具意樂不具加行身中者唯造作復次若業作已不捨不吐不依對治者具二種若業作已能捨能吐依對治者唯造作復次若業三時恒與悟者具二種若不爾者唯造作復次若業作已無變悔者具二種若業作已有變悔者唯造作復次若業作已恒憶念者具二種若業作已不恒憶念唯造作復次若業作事究竟具二種若不究竟唯造作復次若業數作具二種若不數作唯造作復次若業作已歡喜讚歎迴向果者具二種若不爾者唯造作復次明了心作具二種不明了者唯造作諸如是等是謂差別

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十四 說一切有部發智

音釋

雹 蒲角切雨冰也 評 符兵切品論也 慣 古患切習也 殑伽 梵語也此云天堂來河名 蠖 烏郭切尺蠖蟲名 殑 其陵切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十五

五百大阿羅漢等造
唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中補特伽羅納息第三之三

無明緣行取緣有有何差別答無明緣行者廣說如前此業緣世尊說一煩惱謂無明取緣有者廣說如前此業緣世尊說一切煩惱謂諸取是謂差別問何故復作此論答前雖說所發業自性差別謂前業在過去生後業在現在生前業已與果後業未與果前業是故後業是新而未說能發緣自性差別今欲說之故作此論問何故過去業緣但說無明現在業緣說一切煩惱耶答造過去業時於多種事不現見故不可知故但說無明爲緣謂於界趣生洲分位依處加行等起相續所緣皆不可知界者三界不知過去於何界造此業趣者五趣不知過去於何趣造此業生者四生不知過去於何生造此業洲者四洲不知過去於何洲造此業分位者羯剌藍等十種分位不知過去於何分位造此業依處者十善不善業道依處不知過去於何依處造此業加行者有情數非有情數所起加行不知過去由何加行造此業等起者貪瞋癡等不知過去由何等起造此業相續者男女等不知過去依何相續造此業所緣者過去未來現在或色聲香味觸法不知過去心緣何等造此業雖不現見亦不可知而發業位皆有無明故總說彼無明爲緣造現在業時於多種事皆現見故皆可知故具說一切煩惱爲緣復次過去業已衰朽已受用已與果

是故業無勢用不明了故但說無明爲緣現在業未衰朽未受用未與果是新業有勢用極明了故說一切煩惱爲緣復次過去業微細難覺若自若他俱不現見不知何等煩惱所發然煩惱起必有無明是故但說無明爲緣現在業麤顯易覺若自若他俱能現見知是彼彼煩惱所發故說一切煩惱爲緣復次過去業性不猛利其相暗昧順無明故但說無明爲緣現在業性猛利其相明顯順諸取故具說一切煩惱爲緣問阿羅漢所造業爲名無明緣行爲名取緣有耶答不名無明緣行亦不名取緣有彼無無明亦無取故然彼業已與果者當知攝在行支分中未與果者當知攝在有支分中是彼類故然非十二有支所攝頗有行緣無明不緣明耶乃至廣說

問何故此中因明無明而作論耶答是作論者意欲爾故乃至廣說復次此二俱是根本法故謂雜染品法無明爲根本清淨品法明爲根本復次此二俱是上首法故如說無明爲上首無明爲前相生無量種惡不善法及起此類無慚無愧明爲上首明爲前相生無量種清淨善法及起此類增上慚愧復次明與無明近相治故謂無明是明近對治明是無明近對治復次明與無明互相違故謂無明違明明違無明復次明與無明互不相攝而所緣境互相攝故謂俱緣四聖諦俱緣有漏無漏俱緣有爲無爲故然諸行名義有寬狹如說無明緣行阿毗達磨諸論師言此中意說分位緣起故此行聲說五取蘊尊者妙音說此行聲唯說諸業如說造作有損害行

彼行聲說不善業如說造作無損害行彼行聲說善業如說造作諸有爲行彼行聲唯說思如說色心心所法心不相應行無爲彼行聲說不相應行蘊如說色受想行識蘊彼行聲總說相應不相應行蘊如說色受想行識取蘊彼行聲唯說有漏相應不相應行蘊如說身語意行彼身行聲說入出息語行聲說尋伺意行聲說想思故彼行聲說一蘊全二蘊少分如說有罪福不動行彼行聲說有漏善不善業如說於諸行中有五過患有怖有畏有苦觸無我我所諸有智者不見此行能離諸行有說彼行聲說不善法以說彼行有怖有畏有苦觸故有說彼行聲說五取蘊以說彼行無我我所諸有智者不見此行能離諸行故如說諸行無常有生滅法有說彼行聲說一切有爲法第三句說由生滅故有說彼行聲但說五取蘊第四句說彼寂爲樂以寂樂名唯顯擇滅非無漏法有擇滅故如說有罪行無罪行彼行聲說善不善業如說三妙行三惡行彼行聲說善不善業及貪瞋邪見無貪無瞋正見如說一切行無常一切法無我涅槃寂靜彼行聲說一切有爲法此中行聲亦說一切有爲法以明無明俱爲緣故頗有行緣無明不緣明耶答無何以故無如是行唯以無明爲緣非明故頗有行緣明不緣無明耶答無何以故無如是行唯以明爲緣非無明故頗有行緣無明亦緣明耶答有何以故諸行種類有十一種欲界有四謂善不善有覆無記無覆無記色界有三謂善有覆無記無覆無記無色界有三如色界說及

無漏行爲十一種此中欲界善行明與無明俱非其因但作三緣謂等無間所緣增上不善行以無明爲四因謂相應俱有同類徧行亦作四緣明非其因但作二緣謂所緣增上欲界有覆無記行以無明爲四因如前說亦作四緣明非其因但作一緣謂增上欲界無覆無記行除無明異熟無明非其因但作三緣謂除因緣明非其因但作一緣謂增上緣無明異熟以無明爲一因謂異熟因但作三緣謂除所緣無明異熟非意地故明非其因但作一緣謂增上緣色界善行明與無明俱非其因但作三緣謂除因緣色界有覆無記行以無明爲四因謂相應俱有同類徧行亦作四緣明非其因但作二緣謂所緣增上色界無覆無記行無明非其因但作三緣謂除因緣明非其因但作一緣謂增上緣如說色界三行無色界三行說亦爾無漏行除初明及彼俱得無明非其因但作二緣謂所緣增上以明爲三因謂相應俱有同類亦作四緣初明無明非其因但作二緣謂所緣增上明亦非其因但作一緣謂增上緣初明俱得明與無明俱非其因但作一緣謂增上緣是謂此處略毗婆沙故一切行皆得以明無明爲緣理善成立以增上緣無不徧故頗有行不緣無明亦不緣明耶答無所以者何無一有情從久遠來不於聖道謗言非道先謗道已彼於後時造作增長感大地業或於後時造作增長感小王業或於後時造作增長感大王業或於後時造作增長轉輪王業由此因由此緣由彼聖道展轉感得大地所有城邑

聚落人非人畜穀稼藥草樹木叢林增長滋茂如是前心四緣於後心但爲一增上緣此中正說無漏聖道謗道邪見於諸有漏善業及果皆能作緣顯一切行無有不緣明無明者以增上緣展轉相望無不有故感大地業者謂能感得大地山林河海園苑藥草等物於彼自在統領受用感小王業者謂能感據堡塢王位感大王業者謂能感據川原王位轉輪王業者謂能感據一主地等力輪等位如屈厦拏沒魯奈至那天子等復次感小王業者謂能感據川原王位感大王業者謂能感據一主地位如屈厦拏沒魯奈等轉輪王業者謂能感據一洲等位復次感小王業者謂能感據一主地位感大王業者謂能感據一洲王位轉輪王業者謂能感據二洲等位

復次感小王業者謂能感據一洲王位感大王業者謂能感據二三洲位轉輪王業者謂能感據四洲王位有作是說感小王業者謂能感據轉輪聖王所使王位感大王業者謂能感得轉輪王太子位轉輪王業者謂能感得轉輪王位有餘師說感小王業者謂能感得輪王太子未灌頂位感大王業者謂能感得輪王太子已灌頂位轉輪王業者謂能感得轉輪王位由此因者謂由此所造善業由此緣者謂由此謗道邪見由彼聖道者謂由彼所謗聖道由此因緣及彼聖道展轉感得大地所有有情無情內外異熟及增上果其事云何如諸外道猒世增減復猒世間怨憎會苦愛别離苦在家迫迮猶如牢獄而便出家旣出家已爲解脫故受持種種非理苦行

執爲清淨能證解脫如如依止苦行邪道如是如是聖道轉遠遠聖道故不證解脫便作是念雖有解脫而無聖道若當有者我何不得我修如是難行苦行經久不得故知無道旣謗道已捨所受持作是思惟修福業者尚於生死不得如意自在快樂況不修福旣思惟已種種方便求諸財寶設大施會因發願言願我此福能感大地內外物等得作小王或作大王或作輪王統攝自在隨其所願皆得果遂又如內道猒患世間壽命財位或增或減又猒世間怨憎會苦愛別離苦在家迫迮猶如牢獄流轉生死受諸劇苦爲解脫故而便出家旣出家已少欲喜足精勤苦行初夜後夜曾不睡眠依止山巖受小大七結加趺坐端身靜慮始從日沒至日出時專注思惟所受定相熾然精進經歷多時由二因緣不得聖道一善根未熟二起邪加行善根未熟者謂依佛法極速三生方得解脫第一生中種解脫分第二生中修令成熟第三生中旣成熟已引起聖道能證解脫彼先未種解脫分善故此生中善根未熟起邪加行者謂彼受持顛倒對治以是事故不得聖道便作是念雖有解脫而無聖道若當有者我何不得我修如是精進苦行經久不得故知無道旣謗道已捨所受持作是思惟修福業者尚於生死不得如意自在快樂況不修福旣思惟已種種方便求諸財寶設大施會供侍病者敬養有德自作教他見作隨喜修諸福業熾然無倦因斯發願願我此福能感大地內外物等得作小王或作大王或作輪王統攝

自在隨其所願皆得果遂既居王位以法治國令內外物皆悉滋茂若無聖道謗道邪見無由得生故彼聖道爲此邪見近增上緣若無邪見施俱善心無由得起故染汙法爲不染汙近增上緣若無施福不得王位若無王位諸內外物無由滋長故有情數爲諸外物近增上緣如是前心四緣者謂邪見俱心具有四緣彼相應俱有法等是彼因緣疑等是彼等無間緣聖道是彼所緣緣除彼自體餘一切法皆是彼增上緣於後心但爲一增上緣者謂前心四緣與後施俱心但爲一增上緣問後施俱心亦有四緣因緣者謂彼相應俱有法等等無間緣者謂次彼前心心所法所緣緣者謂所捨物及受施者增上緣者謂除彼自體餘一切法如是後心四緣於前心亦爲一增上緣此中何故不說答亦應說而不說者應知此是有餘說有作是說以前類後其義可知故不復說有餘師說前心於後爲緣義順非後於前是故不說問後心四緣皆入前心四緣中攝彼增上緣除自攝餘一切法故何緣乃說前心四緣與後心作一增上緣答此中應說前心四緣亦與後心具作四緣而但說作一增上者應知此說近增上緣謂前邪見近增上緣不入後心前三緣攝後心所有近增上緣不入前心前三緣攝如餘處說眼識四緣謂彼相應俱有諸法是彼因緣次彼前滅心心所法是彼等無間緣色是彼所緣緣眼是彼增上緣如彼唯說近增上緣此亦應爾故無有失有作是說前邪見心增上緣內理實具有後心四緣然增上緣

其義寛徧一切處有是故偏說問若爾後心亦是前心增上緣攝既說前心四緣於後爲增上緣是則自體應與自體爲增上緣便違宗義答此中應說前心四緣於後但作一增上緣除其自性而不說者先已說故謂前品中已說諸識除其自性餘一切法爲能作因故不復說若於餘論餘蘊餘日所說語言尚可爲證況於此論此蘊此日次前品說而不爲證有說此中說近增上故無有失復次若依因緣說者此中依言顯所約義謂約因緣而作論者得有三句前約四緣而作論故但有俱句頗有行緣無明不緣明耶答有謂無明異熟及染汙行此中無明異熟以無明爲一因謂異熟因明非其因染汙行以無明爲四因謂相應俱有同類徧行明非其因頗有行緣明不緣無明耶答有謂除初明諸餘無漏行謂餘無漏行以明爲三因謂相應俱有同類因無明非其因頗有行緣無明亦緣明耶答無何以故明與無明相去遠故必無一行以二爲因如有頌言

虛空大地相去遠　海彼此岸亦復遠
日出沒處斯亦遠　正法邪法遠中遠

頗有行不緣無明亦不緣明耶答有謂除無明異熟諸餘無覆無記行及初明善有漏行問此中所除無明異熟何者是耶答謂欲界三十四隨眠及彼相應俱有生等所感異熟如是名爲無明異熟有作是說欲界三十四不善隨眠得所感異熟亦名無明異熟得與所得同一果故有餘師說不善身語業所感異熟亦名無明異熟能起所起同一果故評

曰二俱非理能得所得能起所起展轉相望非俱有因故不同一果故隨眠得及身語業所感異熟非無明異熟是故初說於理爲善諸餘無覆無記行者謂一切善法異熟一切不善身語業及彼生等異熟一切不善得及彼生等異熟一切長養色及彼諸得生等一切等流法及彼諸得生等一切威儀路工巧處通果心相應俱有法及所起身語業諸得生等如是諸行明與無明俱非其因然非無因謂或有四因或有三因或有二因如理應說初明者謂現行苦法智忍無明非其因無漏性故明亦非其因若俱若前俱無明故然非無因彼有相應俱有因故問初明俱得亦明無明俱非其因然非無因彼俱生等能與彼爲俱有因故此第四句何故不說前第二句何故不除答此亦應說前亦應除而不爾者是有餘說有作是說此已攝在第二句中是苦法忍俱有法故彼不應作是說得與所得非俱有因前已說故前說爲善依如是義有問答言頗有一剎那頃有二十四得與苦法智忍俱生是苦法智忍種類而與苦法智忍互無因義耶答有謂依第四靜慮入正性離生者苦法智忍現在前時有六地各四行相苦法智忍得俱時現前彼與苦法智忍互無因義善有漏行者謂一切善有漏五蘊明與無明俱非其因然非無因謂或有三因或有二因如理應說由此故說若依因緣因明無明行有三句問何故名無明無明是何義答不達不解不了是無明義問若爾除無明諸餘法亦不達不解不了何故不名無明答

若不達不解不了以愚癡爲自相者是無明餘法不爾故非無明問何故名明明是何義答能達能解能了是明義問若爾有漏慧亦能達能解能了何故不名明答若達解了能於四諦眞實通達說名爲明諸有漏慧雖達解了而於四諦不能眞實通達故不名明如煖等四順決擇分雖能猛利推求四諦而未眞實通達四諦不名爲明復次若達解了能於四諦究竟通達說名爲明諸有漏慧雖達解了而於四諦不能究竟通達故不名明復次若達解了能於四諦決定通達說名爲明諸有漏慧雖達解了而於四諦不能決定通達故不名明復次若達解了能於四諦見巳非復不見知巳非復不知現觀巳非復爲無知猶豫邪智所伏說名爲明諸有漏慧雖達解了而於四諦不能如是故不名明復次若達解了斷所斷法令其究竟無力增長說名爲明諸有漏慧雖達解了而無此力故不名明復次若達解了破壞諸有說名爲明諸有漏慧雖達解了而增長有故不名明復次若達解了能斷續有續老死法能令生死究竟斷滅說名爲明諸有漏慧雖達解了無如是力故不名明復次若達解了趣苦滅行及趣諸有世間生死老死滅行說名爲明諸有漏慧雖達解了而趣苦集行及趣諸有世間生死老死集行故不名明復次若達解了非身見事非隨眠事非顚倒事非貪瞋癡慢安足處無垢穢濁不墮諸有苦集諦攝說名爲明諸有漏慧雖達解了與上相違故不名明復次若達解了無無明者說名爲明諸有漏慧

雖達解了有無明故不名爲明復次能療病呪說名爲明謂世間人鬼魅所著明呪能療如是聖道能療衆生諸煩惱病故說爲明諸有漏慧不能究竟療煩惱病故不名明復次諸有漏慧隨順二品以於二品俱作三緣故不名明亦非無明如人於他怨家親友俱隨順者彼人於他非親非怨此亦如是復次有漏慧品能謗明故不名爲明有漏善慧雖順於明而能引生謗道邪見如叛臣故不名爲明復次諸無漏慧於四聖諦照了明淨如晝分眼見諸色像故說爲明諸有漏慧於四聖諦見不明淨如夜分眼見諸色像故不名明

問除明爲因法及非明法餘法幾界幾處幾蘊攝答一界一處一蘊攝此中除明爲因法者謂除初明諸餘無漏慧及非明法者謂一切有漏法及除無漏慧諸餘無漏法餘法者謂初明彼一界一處一蘊攝者謂法界法處行蘊攝問除心爲因法及非心法餘法幾界幾處幾蘊攝答二界一處一蘊攝此中除心爲因法者謂除現行苦法智忍相應心諸餘無漏心及非心法者謂十一處餘法者謂現行苦法智忍相應心彼二界一處一蘊攝者謂意界意識界意處識蘊攝問若法是明彼法是明因耶答應作四句有法是明非明因謂未來明有法是明因非明謂過去現在除無漏慧諸餘無漏行及未來明相應俱有法有法是明亦明因謂過去現在諸無漏慧有法非明非明因若說彼類謂未來無漏得及彼生等若不說彼類謂除前相問若法是明彼法明爲因耶答應作四句有法是明非明

爲因謂初明有法明爲因非明謂明相應俱有法及除初無漏得并彼生等諸餘無漏得并彼生等有法是明亦明爲因謂除初明諸餘無漏慧有法非明非明爲因若說彼類謂初無漏得及彼生等若不說彼類謂除前相復次有隨信行道及隨法行道此中隨信行道與隨信行道爲因亦與隨法行道爲因隨法行道唯與隨法行道爲因非隨信行道以彼劣故有作是說隨信行道亦唯與隨信行道爲因非隨法行道以見道中隨信行者必不轉爲隨法行故評曰彼不應作是說同一相續有可得義復是勝道如何非因是故前說於理爲善復次有信解道及見至道此中信解道與信解道爲因亦與見至道爲因見至道唯與見至道爲因非信解道以彼劣故

復次有時解脫道及不時解脫道此中時解脫道與時解脫道爲因亦與不時解脫道爲因不時解脫道唯與不時解脫道爲因非時解脫道以彼劣故復次有見道修道無學道此中見道與見道爲因亦與修道無學道爲因修道與修道爲因亦與無學道爲因非見道以彼劣故無學道唯與無學道爲因非見修道以彼劣故復次有聲聞道獨覺道佛道此中聲聞道唯與聲聞道爲因非餘二道以極遠故獨覺道唯與獨覺道爲因非聲聞道以彼劣故及極遠故亦非佛道以極遠故佛道唯與佛道爲因非餘二道以彼劣故及極遠故復次聖道亦依男身亦依女身此中依女身聖道與依女身聖道爲因亦與依男身聖道爲因依男身聖道唯與依男身聖道爲

因非依女身聖道以彼劣故有作是說彼二聖道展轉爲因隨其利鈍彼說非理男女二身勝劣定故依彼聖道勝劣亦定有餘師說彼二聖道展轉非因依類別故彼說非理先於女身入聖道已後轉爲男所起聖道應無因故由是此中前說爲善復次有說一道有說多道說一道者不言見道即是修道及無學道見修無學三道異故但說聖道依男女身此二身中聖道是一說多道者言二身中聖道各別依類別故說多道者復有二種一作是說依女身聖道於女身中亦得亦在身亦成就亦現在前依男身聖道於女身中得而不在身成就不現在前依男身聖道於男身中亦得亦在身亦成就亦現在前依女身聖道於男身中不得不在身不成就不現在前以依男身得聖道後必無更受女身義故又彼所依定鄙劣故二作是說依女身聖道於女身中亦得亦在身亦成就亦現在前依男身聖道於女身中不得不在身不成就不現在前依類別故於男身中說二聖道應知亦爾彼說非理先依女身得聖道已後轉爲男應更得道是故次前所說爲善如是見道依九處身謂人三洲除北俱盧及六欲天此九皆能入見道故說一道者言九依身見道是一依類同故謂彼所依男女同類說多道者言九依身見道各别依處異故說多道者後有二種一作是說依贍部洲身見道於贍部洲身中亦得亦在身亦成就亦現在前依餘八處身見道於贍部洲身中得而不在身成就不現在前二作是說依贍部洲身見道

於贍部洲身中亦得亦在身亦成就亦現在前依餘八處身見道於贍部洲身中不得不在身不成就不現在前彼說非理依贍部洲身得預流果已後生餘處應更得果然無此義是故次前所說爲善於餘八身說二見道應知亦爾如是修道依三界身說一道者言三界身修道是一說多道者言三界身修道各别說多道者復有二種一作是說依欲界身修道於欲界身中亦得亦在身亦成就亦現在前依上二界身修道於欲界身中得而不在身成就不現在前二作是說依欲界身修道於欲界身中亦得亦在身亦成就亦現在前依色無色界身修道於欲界身中不得不在身不成就不現在前彼說非理依欲界身得不還果後生上界應更得果然無此義是故次前所說爲善於上界身說二修道應知亦爾二乘無學道亦准此應知如是無上正等菩提依贍部洲百年位身乃至依此八萬歲身說一道者言依百年位身無上菩提即是乃至依八萬歲身無上菩提說多道者言依百年位身無上菩提乃至依八萬歲身無上菩提其體各别說多道者復有二種一作是說依百年位身無上菩提於百年位身中亦得亦在身亦成就亦現在前依餘位身無上菩提於百年位身中得而不在身成就不現在前二作是說依百年位身無上菩提於百年位身中亦得亦在身亦成就亦現在前依餘位身無上菩提於百年位身中不得不在身不成就不現在前問若爾何故施設論說諸佛功德一切平等答由三事故一修

行等謂一切佛皆三大劫阿僧企耶修四波羅蜜多圓滿得無上菩提故二法身等謂一切佛皆成十力四無畏等無量無邊勝功德故三利益等謂一一佛皆度無量無邊有情令解脫故復次根等謂一切佛皆住上上根故復次戒等謂一切佛皆得上上戒故復次道等謂一切佛皆成上上道故評曰此中次前所說為善依同類故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十五 說一切有部發智

音釋

堡塢 堡博抱切障也塢安古切壘壁也
廈弩 廈亥雅切弩女加切
迫 迫博陌切窘也
迮 迮側革切逼也
劇 奇逆切甚也
療 力嶠切治疾也
叛 薄半切背也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十六

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中補特伽羅納息第三之四

入息出息當言依身轉耶依心轉耶乃至廣說問何故作此論答爲令疑者得決定故謂契經說佛告長者此入出息是身法身爲本繫屬身依身而轉施設論說何緣死者入出息不轉耶謂入出息由心力轉死者無心但有身故此入出息一說依身一說依心或有生疑如是二說俱不了義或俱了義欲顯此二眞實義趣故作斯論入息出息當言依身轉耶依心轉耶答應言亦依身轉亦依心轉如其所應云何名爲如其所應有作是說於下中上如其所應謂入出息小時下品壯時中品老時上品如是說者由四事故名如所應謂入出息由四事轉一有息所依身二風道通三毛孔開四入出息地麤心現前必具此四入出息轉由此故說如所應言爲顯此義復作是說若入出息但依身轉不依心轉則在無想定滅盡定位入出息亦應轉彼有入出息所依身風道亦通毛孔亦開唯無入出息地麤心現前以無心故雖有三事而闕一事故息不轉若入出息但依心轉不依身轉則無色界有情入出息亦應轉彼界四事一切皆無故息不轉若入出息但依身心轉不如所應則在卵𣫍及母胎中羯刺藍頞部曇閉尸鍵南諸根未滿未熟并在第四靜慮入出息亦應轉問何故羯刺藍位息不轉耶答彼稀薄故若息轉者彼應流動問何故頞

部曇閉尸鍵南諸根未滿未熟位息不轉耶答彼身爾時風道未通毛孔未開若息轉者身應散壞然在卵鷇及母胎中從羯剌藍乃至諸根未滿未熟爾時未有息所依身風道未通毛孔未開惟有息地麤心現前雖有一事而闕三事故息不轉問何故在第四靜慮息不轉耶答彼心細故謂入出息依麤心轉第四靜慮以上諸地心極微細故息不轉復次內門轉故謂息必依外門心轉第四靜慮以上諸地心內門轉故息不轉復次內事轉故謂息必依外事心轉第四靜慮以上諸地心內事轉故息不轉復次極寂靜故謂息必依躁動心轉如人涉路躁則動麤心若躁動起入出息第四靜慮以上諸地心極寂靜故息不轉尊者世友作如是說入第四靜慮便得轉依謂所依身有第四靜慮微妙大種令諸毛孔一切密合無竅隙故非息所依由此爾時息不復轉大德說曰入第四靜慮心便不動心不動故身亦不動身不動故息不復轉入彼定時一切動法皆息滅故尊者妙音作如是說入第四靜慮一切麤重皆息滅故息不復轉謂欲界中有麤欲貪初靜慮地有尋有伺第二靜慮有喜第三靜慮有樂由此發生身心麤重由麤重故入出息轉第四靜慮一切皆無故息不轉如是若在下地入第四靜慮唯有息所依身及風道通然毛孔不開亦無息地麤心現前雖有二事而闕二事故息不轉問何故但說在第四靜慮息不復轉不說生第四靜慮耶答是作論者意欲爾故乃至廣說復次亦應說生第四靜慮息不

復轉而不說者應知此是有餘之說復次已說入彼定當知亦說生彼如契經說先在此間入彼靜慮後方生彼問第四靜慮亦有風界以四大種不相離故何緣生彼無息轉耶答第四靜慮雖有風界而不名爲入息出息以於彼身不入出故有說生彼雖有風界而無前說四種事故不名爲息以入出息亦依身轉亦依心轉及如所應是故下從無間地獄上至徧淨其中有情諸根滿熟入息出息依身心轉此中諸根滿熟言顯前四事具足不說眼等根滿熟義謂前四事能發息故說之爲根具故名滿熟謂作用即前四事具足有用是故說爲諸根滿熟有說諸根滿熟言者簡處胎卵根未滿熟顯風道通毛孔開義身心二事次後自說應知此中有入息有出

息有入出息地無入出息地入息者謂息風入身出息者謂息風出身有入出息地者謂欲界及下三靜慮無入出息地者謂第四靜慮及四無色生有入出息地無入出息地心現在前息便不轉生無入出息地有入出息地心現在前息亦不轉生有入出息地及有入出息心現在前若不如所應息亦不轉要出有入出息地及有入出息地心現在前如其所應息方得轉問入出息何地繫隨身繫耶隨心繫耶有作是說隨身地繫諸有欲令入出息隨身地繫者彼說生欲界者若欲界心現在前彼欲界身欲界入出息隨欲界心轉即此心所觀即彼若初靜慮心現在前彼欲界身欲界入出息隨初靜慮心轉即此心所觀問若爾施設論說當云何通如說欲界

入出息離欲界染時最後無間道滅答欲界入出息有隨欲界心轉有隨初靜慮心轉隨欲界心轉者爾時滅隨初靜慮心轉者爾時現在前復次彼依擇滅說故無相違失即彼若第二第三靜慮心現在前彼欲界身欲界入出息隨第二第三靜慮心轉即此心所觀生初靜慮者若初靜慮心現在前彼初靜慮身初靜慮入出息隨初靜慮心轉即此心所觀即彼若欲界心現在前彼初靜慮身初靜慮入出息隨欲界心轉非此心所觀即彼若第二第三靜慮心現在前彼初靜慮身初靜慮入出息隨第二第三靜慮心轉即此心所觀生第二靜慮者若第二靜慮心現在前彼第二靜慮身第二靜慮入出息隨第二靜慮心轉即此心所觀即彼若欲界初靜慮心現在前彼第二靜慮身第二靜慮入出息隨欲界初靜慮心轉非此心所觀即彼若第三靜慮心現在前彼第二靜慮身第二靜慮入出息隨第三靜慮心轉即此心所觀生第三靜慮者若第三靜慮心現在前彼第三靜慮身第三靜慮入出息隨第三靜慮心轉即此心所觀即彼若欲界初二靜慮心現在前彼第三靜慮身第三靜慮入出息隨欲界初二靜慮心轉非此心所觀諸有欲令入出息隨身地繫者彼說欲界入出息四地心所觀初靜慮入出息三地心所觀第二靜慮入出息二地心所觀第三靜慮入出息唯第三靜慮心所觀問若入出息隨身地繫施設論說當云何通如說何緣死者入出息不轉耶謂入出息由心力轉死者無心但有身故答顯入出

息隨心而轉必不離心故作是說不言此息隨心地繫有餘師說隨心地繫諸有欲令入出息隨心地繫者彼說生欲界若若欲界心現在前彼欲界身欲界入出息隨欲界心轉即此心所觀即彼若初第二第三靜慮心現在前彼欲界身初第二第三靜慮入出息隨初第二第三靜慮心轉即此心所觀生初靜慮者若初靜慮心現在前彼初靜慮身初靜慮入出息隨初靜慮心轉即此心所觀若欲界心現在前彼初靜慮身欲界入出息隨欲界心轉即此心所觀若第二第三靜慮心現在前彼初靜慮身第二第三靜慮入出息隨第二第三靜慮心轉即此心所觀生第二靜慮者若第二靜慮心現在前彼第二靜慮身第二靜慮入出息隨第二靜慮心轉即此心所觀即彼若欲界初靜慮心現在前彼第二靜慮身欲界初靜慮入出息隨欲界初靜慮心轉即此心所觀即彼若第三靜慮心現在前彼第二靜慮身第三靜慮入出息隨第三靜慮心轉即此心所觀生第三靜慮者若第三靜慮心現在前彼第三靜慮身第三靜慮入出息隨第三靜慮心轉即此心所觀即彼若欲界初二靜慮心現在前彼第二靜慮身欲界初二靜慮入出息隨欲界初二靜慮心轉即此心所觀諸有欲令入出息隨心地繫者彼說欲界入出息唯欲界心所觀乃至第三靜慮入出息唯第三靜慮心所觀問若入出息隨心地繫契經所說當云何通如說佛告長者此入出息是身法身為本繫屬身依身而轉答顯入出息由身力轉必不離身故

作是說不言此息隨身地繫評曰此入出息隨身地繫是身分故前說爲善問入出息風爲先入耶爲先出耶答應說先入謂此息風先入口鼻流至咽喉復從咽喉流至心胷復從心胷流至臍輪復從臍輪漸漸流散徧諸肢節有說先出謂臍輪中有息風起流散上下開諸毛孔方出至外評曰彼不應作是說息風不能開毛孔故應作是說有業生風開諸毛孔毛孔開已乃有息風於中入出問於胎卵中至何分位入出息轉答至具色根六處滿位息風方轉謂將生時息風先入息風入已名爲已生將欲死時息風後出不復更入名爲已死由此可觀生死分齊有餘師說臨欲生時息風先出息風出已名爲已生將欲死時息風後入不復更出名爲已死如說云何使我常活令我入息恒得出耶諸有欲入第四靜慮息風後出不復更入名已入定將出定時息風先入息風入已名已出定有餘師說諸有欲入第四靜慮息風後入不復更出名已入定將出定時息風先出息風出已名已出定評曰此中前說爲善問此入出息爲是有情數爲非有情數耶答是有情數問此入出息爲有執受爲無執受耶答是無執受身中雖有有執受風而入出息是無執受問此入出息爲是長養爲是異熟爲是等流答唯是等流身中雖有異熟生風及長養風然入出息唯是等流如契經說佛告阿難若如射箭栝栝相續調入出息令不亂者應知彼名殊勝飲食問何故世尊說入出息名飲食耶答能損益故謂無上妙飲食益身如

有方便調入出息亦無麤惡飲食損身如無方便調入出息是故世尊說爲飲食問如射箭栝栝相續者是何義耶答如以後箭射於前箭後觸前栝是此中義有說此中但顯前後無間斷義不說後箭觸前箭義又不定說如以後箭射前箭義如契經說有持來有持去有持來持去念有修持來持去念此中持來者謂入息持去者謂出息如施設論說吸風入內名持來引風出外名持去如鍛金師橐囊開合風隨入出此亦如是有作是說出息名持來入息名持去有餘師說煖息名持來冷息名持去復有說者上息名持來下息名持去評曰此中初說爲善能緣彼念名持來持去念即於此念及此相應俱有諸法若修若習若多所作名修持來持去念問此持息念自性是何答慧爲自性然此聚中念力增故說名爲念如四念住及宿住念本性生念慧爲自性然彼聚中念力增故說名爲念如除色想慧爲自性然彼聚中想力增故說名爲想此亦如是若并眷屬四蘊五蘊爲其自性此持息念界者謂欲色界非無色界地者五地謂欲界靜慮中間及下三靜慮近分諸有欲令下三根本靜慮地亦有捨根者彼說此念通八地謂前五及下三靜慮所依者唯依欲界非色無色界有餘師說依欲色界非無色界然初起時必依欲界行相者非聖行相所緣者緣息風念住者是身念住加行非根本念住若依汎爾四念住說是身念住緣色法故問何故契經說持息念通四念住答此能引起四念住故作如是說問不淨觀

亦能引起四念住何故不說四念住耶答亦有經說此不淨觀通四念住如說若觀青瘀膿爛蟲食等事名身念住又說若觀此中有受能引淨貪亦令止息名受念住又說若觀無損害意憐愍一切徧諸方域名心念住又說若觀貪瞋癡斷離染起明得衆苦盡名法念住問雖此一經說不淨觀通四念住而無量經說持息念通四念住非不淨觀有何意耶答以持息念依處慣習牢固可恃假使失念煩惱現行速可依之伏諸煩惱引四念住如人怖賊速走歸城處謂大種相決定故若不淨觀非處慣習性不牢固或時失念煩惱現行不能依之速伏煩惱引四念住言非處者謂諸造色相不定故由此多經說持息念通四念住非不淨觀復次以持息念增益法想是空觀本由此速能引四念住是故偏說若不淨觀增有情想如說此骨爲女爲男障礙空觀不能速疾引四念住是故不說復次以持息念所緣鄰近無種種相無定次第不依有情任運而轉由此速能引四念住是故偏說若不淨觀與此相違是故不說復次以持息念唯內道起不共外道由此速能引四念住是故偏說若不淨觀外道亦起不能速疾引四念住是故不說此持息念智者一世俗智三摩地者非三摩地俱根者一捨根相應世者通三世緣世者過去緣過去現在緣現在未來若生法緣未來若不生法緣三世善不善無記者唯善緣善不善無記者唯緣無記繫不繫者欲色界繫緣繫不繫者緣欲色界繫學無學非學非無學者唯非學非無

學緣學無學非學非無學者唯緣非學非無學見所斷修所斷不斷者唯修所斷緣見所斷修所斷不斷者唯緣修所斷緣名緣義者唯緣義緣自相續他相續非相續者唯緣自相續復次此持息念由六因故應知其相一數二隨三止四觀五轉六淨數有五種一滿數二減數三增數四亂數五淨數滿數者謂從一數至十減數者謂於二等數為一等增數者謂於一等數為二等亂數者謂數過十有餘師說於入謂出於出謂入名為亂數復有說者數無次第故名亂數淨數者於五入息數為五入於五出息數為五出問為先數入息為先數出息耶答先數入息後數出息以生時息入死時息出故又如是觀身心安隱非顛倒故又如是觀顯於生死先入後出非顛倒故隨者繫心隨息從外入內謂從口鼻流至咽喉復從咽喉流至心胸復從心胸流至齊輪如是展轉乃至足指心皆隨逐心復隨息從內出外半麻一麻半麥一麥半指節一指節半指一指半搩手一搩手半肘一肘半尋一尋乃至廣說隨根勢力息去近遠心皆隨逐止者謂觀息風初住口鼻次住咽喉次住心胸次住齊輪展轉乃至後住足指隨息所止心住觀之有說止者住心觀息徧住身中如珠中縷觀者謂此息風若至口鼻能審觀察若至咽喉亦審觀察如是展轉乃至足指亦審觀察觀息風已復作是念此風聚中有四大種此四大種生諸造色此所造色是心心所所依止處如是行者觀息為先展轉徧能觀五取蘊轉者轉此入出息觀起

身念住展轉乃至起法念住淨者從煖乃至無學有說四種順決擇分亦是轉攝淨謂始從苦法智忍乃至無學有說從四念住位乃至金剛喻定皆是轉攝有煩惱故未名爲淨盡智起後方名爲淨復次此中數作二事一能數入出息二能捨躭嗜依尋隨作二事一能隨入出息二能捨出離依尋止作二事一能止住息二能住等持觀作二事一能觀入出息二能取心心所法相無所遺漏轉作二事一能轉息觀二能入諦觀有說轉作二事一能捨異生性二能得聖性有說轉作二事一能捨煩惱二能淨智見淨作二事一能觀聖諦二能入聖道有說淨作二事一能捨煩惱二能淨智見有說淨作二事一能證有餘依涅槃界二能證無餘依涅槃界有餘師說淨作二事一能證現法樂住二能證二涅槃界問此六息念幾是奢摩他品幾是毗鉢舍那品耶有作是說前三是奢摩他品後三是毗鉢舍那品復有說者前三是毗鉢舍那品後三是奢摩他品如是說者此不決定或有一切皆是奢摩他品或有一切皆是毗鉢舍那品如薄伽梵於契經中爲所化生說伽他曰

善修息念滿　漸習隨佛教　彼能明照世
如月出重雲

問此頌中說息念滿者誰名爲滿誰不滿耶有作是說佛名爲滿獨覺聲聞俱名不滿有餘師說佛及獨覺俱名爲滿聲聞不滿或有說者聲聞乘中到彼岸者亦名爲滿諸餘聲聞名爲不滿復有說者三乘無學皆名爲滿

學名不滿或復有說聖者名滿異生不滿如是說者諸有具上所說六因說名爲滿若不具者名爲不滿如契經說佛告苾芻吾欲兩月宴坐汝等不須參問唯除送食布灑他時於是世尊入室宴坐問世尊何故久宴坐耶答去來諸佛過殑伽沙法爾皆應如是宴坐尊者世友作如是言欲爲諸天說密法故有說爲斷慢緩苾芻放逸心故有說爲觀病苾芻故有說欲爲他界有情說妙法故有說爲策退杜多行諸苾芻故有說哀愍未來所化諸有情故謂未來世所化有情聞是事已作如是念如來猶故多時宴坐我輩寧得不宴坐耶有說爲遮外道謗故謂諸外道毀謗佛言此喬答摩好處憒閙愛多言論捨離閑居寂靜之樂爲止此等種種謗故多時宴坐有說任持菩提分法功德樹故如種樹已須更修治菩提分樹亦復如是雖已圓滿仍須經久宴坐任持有說爲受妙法樂故有說爲觀所證微妙諸佛法故有說任持難行苦行所勞身故有說欲現雖久證得無上菩提而深敬重猶如今時初證得故大德說曰由二因緣如來經於兩月宴坐一者自受大法樂故二者哀愍諸有情故脇尊者言爲他於法生渴仰故如彼經說過二月已爾時世尊從宴坐起出到迥處敷座而坐現如是相令諸苾芻來詣佛所問世尊爾時現何等相有作是說令地微動有餘師說放勝光明或有說者出梵音聲復有說者化作苾芻前後圍繞問訊恭侍時諸苾芻見已知佛從宴坐起深心慚愧我等何爲不早詣佛便相告命共往佛

所到已頂禮世尊雙足問訊起居退坐一面世尊告曰若有外道來問汝言汝等大師二月宴坐入何等定應答彼言入持息念問諸外道輩向不知有持息念名況知自性世尊何故作是說耶答爲欲引攝諸外道等所化有情入佛法故謂有外道及信彼法所化有情聞佛世尊二月宴坐入持息念生希有心來詣佛所佛爲說法彼信奉行復次爲欲守護新學苾芻令於佛法不背捨故謂有苾芻初入佛法學持息念心不敬重欲歸外道更求異法因佛此言諸外道輩來詣佛所恭敬受法是諸苾芻心便不退問佛宴坐時徧入一切靜慮解脫等持等至何故但說入持息念答雖入一切靜慮解脫等持等至而持息念是彼上首是故偏說復次靜慮解脫等持等至皆是息念前後眷屬是故世尊說持息念如契經說佛告苾芻我已念入出息了知我已念入出息我已念短入出息了知我已念短入出息我已念長入出息了知我已念長入出息我已覺徧身入出息了知我已覺徧身入出息我已止身行入出息了知我已止身行入出息問入出息爲先短後長爲先長後短耶答先短後長云何知然如施設論說菩薩初入定時其息速疾久入定已息便安住如人擔重經險難處其息速疾後至平道息便安住故入出息先短後長問此觀息風從鼻而入還從鼻出何故乃說我覺徧身入出息耶答息念未成觀入出息從鼻入出息念成已觀身毛孔猶如藕根息風周徧於中入出問若爾何故非出定耶答意樂加行

俱未息故如菩薩時雖作此觀而不出定亦以意樂加行未息故無有過尊者世友作如是說如觀一切大種造色所合成身皆是無常苦空無我如病如癰如箭不淨以不捨離緣息風覺不名出定此亦應爾止身行者謂令息風漸漸微細乃至不生應知此中念入出息者是總念短入出息等是別復次念入出息者是欲界持息念念短息者是初靜慮念長息者是第二靜慮覺徧身者是第三靜慮止身行者是第四靜慮又彼經說我已覺喜入出息了知我已覺喜入出息我已覺樂入出息了知我已覺樂入出息我已覺心行入出息了知我已覺心行入出息我已止心行入出息了知我已止心行入出息應知此中覺喜者觀初二靜慮地喜覺樂者觀第三靜慮地樂覺心行者觀想及思止心行者謂令心行漸漸微細乃至不生又彼經說我已覺心入出息了知我已覺心入出息我已令心歡喜入出息了知我已令心歡喜入出息我已令心攝持入出息了知我已令心攝持入出息我已令心解脫入出息了知我已令心解脫入出息應知此中覺心者謂觀識體令心歡喜等者佛雖不復令心觀喜攝持解脫然菩薩時有如是事故復重觀又彼經說我已隨觀無常斷離滅入出息了知我已隨觀無常斷離滅入出息尊者世友作如是說隨觀無常者謂觀息風無常隨觀斷者觀八結斷隨觀離者觀愛結斷隨觀滅者觀結法斷有說隨觀無常者觀四大種無常隨觀斷者觀無明結斷隨觀離者觀愛結斷隨觀滅

者觀餘結斷有說隨觀無常者觀色身無常隨觀斷者觀過去結斷隨觀離者觀現在結斷隨觀滅者觀未來結斷有說隨觀無常者觀大種造色等皆是無常隨觀斷者觀苦受斷隨觀離者觀樂受斷隨觀滅者觀不苦不樂受斷大德說曰隨觀無常者觀五取蘊無常隨觀斷者觀五取蘊空無我隨觀離者觀五取蘊苦隨觀滅者觀五取蘊不轉寂滅又彼經說令我此定猶爲麤淺我應更入餘深細定問此中何者是深細定有說第四靜慮有說無色有說滅定又彼經說時有三天端嚴殊妙過於夜分來至我所第一天言此已命過第二天言此當命過第三天言此非已死亦非當死然住勝定寂靜如是問彼是何天寧作異說答是欲界天根品異故謂鈍根

者作如是念此大沙門無入出息身不動搖無思作業必已命過若中根者作如是念此大沙門猶有煖氣身不爛壞雖非已死而當命過若利根者曾見諸佛及聖弟子入如是定身心不動後時還出故作是言此非已死乃至廣說又彼經說佛告苾芻若有問言云何聖住云何天住云何梵住云何佛住云何學住云何無學住應正答言謂持息念所以者何此持息念能令學者證所未證能令無學者得現法樂住此持息念不雜煩惱故名聖住自性光淨故名天住自性寂靜故名梵住諸佛多住故名佛住學所得故名爲學住無學得故名無學住學者由此得勝現觀斷餘煩惱故名證所未證無學者由此得不動心解脫故名得現法樂住有說此持息念是

聖所有能引聖性故名聖住廣說乃至是無學所有能引無學性故名無學住學者由此能證阿羅漢果故名證所未證無學者由此住四種樂故名得現法樂住四種樂者一出家樂二遠離樂 三寂靜樂四三菩提樂問此持息念是非學非無學何故名爲學無學住答學無學者身中有故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十六 說一切有部發智

音釋

彀 苦角切 竅隙 竅苦弔切孔也隙綺戟切罅也 栝 古活切箭受弦處 鍛 丁貫切治金也 槖囊 槖蒲拜切吹火器也 摖 陟格切張申曰摖 肘 陟柳切二尺曰肘 憒閙 憒古對切心亂也閙奴教切不安靜也 癰 於容切瘉也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十七

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中補特伽羅納息第三之五

如有色有情心相續依身轉乃至廣說問何故作此論答爲令疑者得決定故謂或有疑欲色界有色故心相續依色轉無色界既無有色心相續應無依轉欲令此疑得決定故顯無色界心等相續亦有依轉故作斯論如有色有情心相續依身轉無色有情心相續依何轉耶答依命根衆同分及餘如是類心不相應行何者是餘不相應行謂得生老住無常等問欲色二界心相續轉亦依命根衆同分等此中何故但說依身答亦應說依彼轉而不說者是有餘說有作是說依義多故謂欲色界心相續轉依身義多非命根等爲依義多謂眼根等無量色法與眼識等爲所依故有餘師說以身麤故但說依身命根等細難示現故若生欲界眼識現在前此識以眼及無間滅意爲依及所依以眼根所依大種身根及身根所依大種命根衆同分得生老住無常等爲依非所依如眼識耳鼻舌識應知亦爾若身識現在前此識以身及無間滅意爲依及所依以身根所依大種命根衆同分得生老住無常等爲依非所依若意識現在前此識以無間滅意爲依及所依以身根及身根所依大種命根衆同分得生老住無常等爲依非所依如生欲界生色界亦爾差別者彼無鼻舌識若生無色界意識現在前此識以無間滅意爲依及所依以命根衆

同分得生老住無常等爲依非所依有作是說若生欲界眼識現在前此識以眼及無間滅意爲依及所依以身根及色香味觸命根衆同分得生老住無常等爲依非所依如眼識耳鼻舌識應知亦爾若身識現在前此識以身及無間滅意爲依及所依以色香味觸命根衆同分得生老住無常等爲依非所依若意識現在前此識以無間滅意爲依及所依以身根及色香味觸命根衆同分得生老住無常等爲依非所依如生欲界生色界亦爾差別者彼無鼻舌識及香味生無色界如前說有餘師說若生欲界眼識現在前此識以眼及無間滅意爲依及所依以俱生四蘊爲依非所依如眼識耳鼻舌身識應知亦爾若意識現在前此識以無間滅意爲依及所依以俱生四蘊爲依非所依如生欲界生色界應知亦爾差別者彼無鼻舌識生無色界意識現在前此識以無間滅意爲依及所依以俱生三蘊爲依非所依問命根體爲是一物爲多物耶設爾何失若一物者何故斷手等而不死斷頭腰便死耶若多物者何故手等被斷離身而無有命答應說命根體是一物問若爾何故斷手足等而不死耶答命根有二種一依具足身二依不具足身斷手足等令離身時依具足身命根滅依不具足身命根起命所依身亦有二種未斷手等名具足身斷手等時名不具足斷手等已具足者滅不具足者生故命與身相依而轉問何故斷頭及腰便死斷手足等而不死耶答頭腰二處是大死節故斷便死手等不然復次欲

界有情依段食住喉通段食腹爲食依故斷二處命根便斷復次頭是眼等多根依處斷之便壞眼等諸根腹是息風所依止處斷腰腹壞息無所依故斷二處命根便斷手等不爾不可爲難有說命根體是多物手足等中命根各別所依能依數量等故問若爾何故斷手足等令離身時而無有命答以手足等繫屬身故彼若離身命便不起如手足等未離身時是身根依名有情數離身不爾命根亦然故彼離身命便不起評曰應說命根體是一物有一命故名有命者如有一心名有心者有一心滅名無心者一受一想一思亦然如是有情有一命故名有命者而此命根唯是異熟不相應行如心受等一有情身一剎那頃有一無二云何衆同分謂有情同分猶如命根體是一物徧與一切身分爲依是不相應行蘊所攝惟無覆無記性惟有漏通三界問此衆同分爲長養爲等流爲異熟答是異熟及等流作長養非色法故異熟者謂趣同分等如地獄趣有情展轉相似乃至天趣等有情亦然等流者謂界同分等如欲界有情展轉相似乃至無色界等有情亦然有說異熟者謂初生時得如與父母等展轉相似等流者謂後時方得如與沙門婆羅門等展轉相似洲渚方土及族類等有情同分如理應知有餘師說有情同分通善不善無記性攝謂四向四果有情同分是善性攝造五無間業有情同分不善性攝諸餘同分無記性攝評曰彼不應作是說法雖有三種而有情同分唯無記攝由此應知前說爲善問若

得衆同分彼捨衆同分耶答應作順前句謂若得衆同分彼定捨衆同分有捨衆同分而不得衆同分謂阿羅漢般涅槃時問若死此生彼時定捨衆同分得衆同分耶答應作四句有死此生彼而不捨衆同分不得衆同分如地獄死還生地獄乃至天死還生天等有捨衆同分得衆同分而非死此生彼謂入正性離生等位有死此生彼亦捨衆同分亦得衆同分謂地獄等死生異趣等有不死此生彼亦不捨衆同分不得衆同分謂除前相

無有愛當言見所斷修所斷耶乃至廣說問何故作此論答爲欲分別契經義故謂契經說愛有三種一欲愛二有愛三無有愛契經雖作是說而不廣分別亦不說無有愛是見所斷是修所斷契經是此論根本彼所不說者今應說之復次爲止異執顯經義故謂或有說契經所言無有愛者通見修所斷如分別論者爲止彼執顯經所說無有愛者唯修所斷故作斯論無有愛當言見所斷修所斷耶答應言修所斷無有者衆同分無常緣此愛說名無有愛是故此愛唯修所斷以衆同分修所斷故有作是說無有愛或見所斷或修所斷云何見所斷謂於見所斷法無有而貪云何修所斷謂於修所斷法無有而貪問誰作此說答分別論者彼說意言三界無常說名無有能緣彼貪名無有愛無常既通見修所斷能緣彼愛亦通二種於此義中無有愛但應言修所斷謂於此論隨順契經無倒義中無有愛但應言修所斷此中有說若隨經義說無有愛唯修所斷若隨實義說無有

愛通二所斷所以者何謂契經說如有一類恐怖苦受所逼切故作如是念若我死後斷壞無有豈不樂哉此經中說彼衆同分後時無常名爲無有如是無有唯修所斷故無有愛非見所斷此中論主說隨經義與分別論者競釋經義故說無有愛唯修所斷若隨實義如後當說三界無常說名無有三界無常通二所斷故無有愛亦通二種有作是說此無有愛若隨實義若隨經義俱應說言唯修所斷三界無常雖通二種而起愛者唯修所斷以無有愛依脫苦生但愛當來苦器無有唯修所斷是衆苦器故無有愛唯修所斷斷見雖緣五部無有而無有愛不能通緣但緣當來衆同分斷是故尊者妙音說曰起無有愛補特伽羅唯緣執受蘊界處起爲彼逼切緣彼當來斷壞起愛無見所斷逼切有情令愛彼斷故無有愛唯修所斷前來略說無有愛唯修所斷此後應理論者與分別論者相對問答難通廣顯無有愛唯修所斷汝說無有愛唯修所斷諸預流者未斷此愛耶者是分別論者問重定前宗若不定他宗說他過失則不應理答如是者是應理論者答謂順契經無顛倒義所立決定故言如是汝何所欲諸預流者爲起如是心若我死後斷壞無有豈不安樂耶者是分別論者將欲設難反定所宗顯違正義答不爾者是應理論者遮彼所問顯義無違問何故預流者不起此愛耶答見法性故謂預流者見諸法性因果相續故不愛斷復次信業果故謂預流者深信業果前後相續故不愛斷復次了達空故謂

預流者得空解脫門知無我我所今有後斷故不起愛貪後斷滅復次此無有愛斷見所長養要斷見後方現在前諸預流者已斷斷見故不起此愛復次諸預流者得無有愛非擇滅故必不復起聽我所說若無有愛唯修所斷諸預流者未斷此愛則應說預流者起如是心若我死後斷壞無有豈不安樂若預流者不起如是心若我死後斷壞無有豈不安樂則不應說無有愛唯修所斷諸預流者未斷此愛作如是說俱不應理者是分別論者前後兩關翻覆設難前關顯順宗違義後關顯順義違宗二俱不可故總結言作如是說俱不應理應理論者後通意言我宗不說諸未斷者皆必現前或有未斷而不現前或有已斷可現前故若未斷者皆必現前是則應無解脫出離以未斷法無邊際故設起何時起之可盡此後反破分別論者以通前難因明論中說破他義有三種路一猶豫破二說過破三除遣破佛契經中明破他說亦有三路一勝彼破二等彼破三違宗破勝彼破者如長爪梵志白佛言我一切不忍佛告彼曰汝亦不忍此自見耶彼便自伏等彼破者如波吒梨外道白佛言喬荅摩知幻不若不知者非一切智若知者應是幻惑佛告彼言俱荼邑有惡人名藍婆鑄荼破戒行惡汝知之不彼言我知佛告彼曰汝亦應是破戒惡人彼便自伏違宗破者如隖波離長者白佛言身業罪大非意業佛告彼曰彈宅迦林羯凌伽林等誰之所作豈非仙人惡意所作彼荅言爾佛言身業能作此耶彼言不能佛告

彼曰汝今豈不違前所言彼便自伏於此三中應理論者依等彼破以通前難此有三種如後廣說汝等亦說地獄傍生鬼異熟愛唯修所斷諸預流者未斷此愛耶者是應理論者問審定他宗若不定他宗說他過失則不應理答如是者是分別論者答所問理定故言如是汝何所欲諸預流者爲起如是心我當作哀羅筏拏龍王善住龍王琰魔鬼王統攝鬼界諸有情耶者是應理論者將欲設難反定所宗顯違正義答不爾者是分別論者遮彼所問顯義無違問何故預流者不起此愛耶答彼趣是愚聖有智故彼趣是異生聖非異生故彼趣惡意樂聖意樂善故彼趣多有破戒惡業聖者成就清淨戒故復次一切聖者得諸趣非擇滅故不愛生彼問聖者於

惡趣皆不起愛耶答雖無生彼愛而有資具愛如天帝釋亦愛設支青衣藥叉哀羅筏拏善住龍等諸預流等聞父毋等墮惡趣中亦生愛念今遮生愛故答不爾聽我所說若地獄傍生鬼異熟愛唯修所斷諸預流者未斷此愛則應說預流者起如是心我當作哀羅筏拏龍王乃至廣說若預流者不起如是心我當作哀羅筏拏龍王乃至廣說則不應說地獄傍生鬼異熟愛唯修所斷諸預流者未斷此愛作如是說俱不應理者是應理論者前後兩關翻覆設難前關顯順宗違義後關顯順義違宗二俱不可故總結言作如是說俱不應理應理論者此初意言如惡趣愛聖者未斷而不現前無有愛亦應爾故彼所難不順正理汝等亦說諸纏所纏故害父毋命

此纏唯修所斷諸預流者未斷此纏耶者是應理論者問餘如前說答如是者是分別論者答餘如前說汝何所欲諸預流者為起如是纏故害父母命耶者是應理論者將欲設難反定所宗顯違正義答不爾者是分別論者遮彼所問顯義無違問何故預流者不起此纏耶答若有上品惡意樂者能起此纏諸預流者意樂善故復次若有上品無慚無愧能起此纏諸預流者有慚愧故復次此纏邪見之所長養邪見後起諸預流者邪見斷故不起此纏復次諸預流者已得此纏非擇滅故及得此業不作戒故畢竟不起聽我所說若纏所纏故害父母命此纏唯修所斷諸預流者未斷此纏則應說預流者起如是纏故害父母命若預流者不起如是纏故害父母命則不應說諸纏所纏故害父母命此纏唯修所斷諸預流者未斷此纏作如是說俱不應理者是應理論者前後兩關翻覆設難餘如前說應理論者此中意言如此殺纏聖者未斷而不現前無有愛亦應爾故彼所難不應正理汝等亦說於修所斷斷法無有而貪此貪唯修所斷諸預流者未斷此貪耶者是應理論者問餘如前說答如是者是分別論者答餘如前說此中修所斷法者謂有漏善法無有者謂彼善根斷若於此起貪名無有貪此善根斷修所斷故緣此起貪亦修所斷汝何所欲諸預流者為緣此起愛耶者是應理論者將欲設難反定所宗顯違正義答不爾者是分別論者遮彼所問顯義無違問何故預流者不起此愛耶答聖於善法恒樂成

就不欲遠離此善根斷不成善法令遠離善是故聖者不緣起愛復次聖於善法恒樂增進此善根斷能令善法損減衰退是故聖者不緣起愛復次此善法無有愛是邪見所長養邪見後起諸預流者已斷邪見故無此愛復次聖者於此得非擇滅故必不起聽我所說若於修所斷法無有而貪此貪唯修所斷諸預流者未斷此貪則應說預流者緣此起愛若預流者不緣此起愛則不應說於修所斷法無有而貪此貪唯修所斷諸預流者未斷此貪作如是說俱不應理者是應理論者前後兩關翻覆設難餘如前說應理論者此後意言如善法無有愛聖雖未斷而不現前無有愛亦應爾故彼所難不應正理彼既應理此亦應然者是應理論者總舉彼三結成

已義謂彼所說初中後三既應正理我前所說理亦應然不可爲難無有名何法答三界無常問何故復作此論答爲令疑者得決定故謂或有疑造此論者唯解隨經義不解隨實義欲令此疑得決定故顯此論者前來成立隨契經義說無有愛唯修所斷今隨實義顯無有愛通二所斷三界無常通二斷故復次分別論者問應理論者言汝從前來難以言辯伏我而於實理猶未審定今應定說無有是何而言此愛唯修所斷應理論者答分別論者言我從前來難以言辯伏汝成隨經義今隨實義此無有愛通二所斷以三界無常通二所斷故有作是說前來說愛今說無有欲顯此二俱修所斷此中所說三界無常但說三界衆同分滅不說一切評曰如前所

說爲善三界無常言無簡故緣善法斷尚有起愛緣見所斷諸法無常寧不起愛以斷見者總計五部爲我我所當來斷滅後隨起愛雖不總緣而緣一一別別起愛於理何咎問諸無漏法亦有無常何故此中唯說三界答若無常相是愛所緣此中說之無漏無常非愛所緣故此不說復次若無常相愛所隨增此中說之無漏無常非愛隨增是故不說

如世尊說心解脫貪瞋癡乃至廣說問何故作此論答爲欲分別契經義故謂契經說心解脫貪瞋癡契經雖作是說而不廣分別何等心解脫爲有貪瞋癡心解脫爲離貪瞋癡心解脫契經是此論根本彼所不分別者今應說之復次爲止他宗顯正義故謂或有執心性本淨如分別論者彼說心本性清淨客塵煩惱所染污故相不清淨爲止彼執顯示心性非本清淨客塵煩惱所染污故相不清淨若心本性清淨客塵煩惱所染污故相不清淨者何不客塵煩惱本性染污與本性清淨心相應故其相清淨若客塵煩惱本性染污雖與本性清淨心相應而相不清淨亦應心本性清淨不由客塵煩惱相不清淨義相似故又此本性淨心爲在客塵煩惱先生爲俱時生若在先生應心生已住待煩惱若爾應經二剎那住有違宗失若俱時生云何可說心性本淨汝宗不說有未來心可言本淨爲止如是他宗異執及顯自宗無顛倒理故作斯論如世尊說心解脫貪瞋癡何等心得解脫有貪瞋癡心耶離貪瞋癡心耶答離貪瞋癡心得解脫問離貪瞋癡心本來解脫何

故復說得解脫耶答雖約煩惱本來解脫而依行世及在相續令得解脫謂若身中煩惱未斷心未行世不在相續以心不能自在行世在相續故不名解脫若自身中諸煩惱斷爾時此心自在行世在相續故名得解脫有作是說貪瞋癡相應心得解脫問誰作是說答分別論者彼說染汚不染汚心其體無異謂若相應煩惱未斷名染汚心若時相應煩惱已斷名不染心如銅器等未除垢時名有垢器等若除垢已名無垢器等心亦如是彼不應作是說若作是說理應違拒所以者何非此心與貪瞋癡相合相應相雜而貪瞋癡未斷心不解脫貪瞋癡斷心便解脫此中意說心與煩惱若相應者無解脫義同對治故若未斷時以未斷故不名解脫若彼斷已俱不成就不名解脫相應諸法不可令其遠離伴性尚不名斷況名解脫故解脫心必無煩惱本相應義爲證此義復引契經世尊亦說苾芻當知此日月輪五翳所翳不明不照不廣不淨何等爲五一雲二烟三塵四霧五曷邏呼阿素洛手此中雲者如盛夏時有少雲起須臾增長徧覆虛空障日月輪俱令不現烟者如林野中焚燒草木率爾烟起徧覆虛空障日月輪俱令不現塵者如亢旱時大風旋擊躑塵卒起徧覆虛空障日月輪俱令不現霧者如秋冬時山河霧起又聞外國雨初晴時日照川原地氣騰湧雰霏布散徧覆虛空障日月輪俱令不現曷邏呼阿素洛手者謂阿素洛與天鬪時天用日月以爲旗幟由日月威天常勝彼時曷邏呼阿素洛常心忿

日月欲摧滅之由諸有情業增上力盡其智術不能摧壞遂以手障令暫隱沒如契經說苾芻當知無大身形端嚴殊妙如曷邏呼阿素洛者此說變化非謂實身如日月輪非與五翳相合相應相雜彼翳未離此日月輪不明不照不廣不淨彼翳若離此日月輪明照廣淨如是非此心與貪瞋癡相合相應相雜而貪瞋癡未斷心不解脫貪瞋癡斷心便解脫此中意說如日月輪非與五翳從本已來相應相雜後時離彼明照廣淨心亦如是非從無始與貪瞋癡相應相雜後時離彼名得解脫是故要離貪瞋癡心後彼斷時名得解脫其理決定何等心解脫過去耶未來耶現在耶乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯正義故謂於三世不了別者撥無過去未來諸法為遮彼執欲顯實有過去未來或復有執無正生時及正滅時如譬喻者彼說時分但有二種一者已生二者未生復有二種一者已滅二者未滅除此更無正生正滅為遮彼執欲顯實有正生滅位復次前說離貪瞋癡心得解脫未說何心為在何世於何解脫今欲說之故作此論何等心解脫過去耶未來耶現在耶答未來無學心生時解脫一切障言未來者即遮撥無過去未來實有法執無學心者顯無學心名得解脫生時者顯有正生正滅時遮譬喻者執解脫一切障者顯於一切障皆得解脫謂離非想非非想處修所斷下下品煩惱時於三界五部障皆得解脫集徧知故爾時總得諸無為故問爾時未來心一切得解脫何故但說未來生時答

且舉未來生時爲門類顯一切皆得解脫爾時皆於在身行世得自在故復次以生時心是解脫道此爲上首離一切障由此未來皆得解脫故偏說之復次解脫有二種一行世解脫二相續解脫正生時心具二解脫故偏說之餘未來心雖有相續解脫而無行世解脫故不說之問爾時五蘊皆得解脫何故但說心解脫耶答舉心爲門類顯一切未來五蘊皆得解脫復次就勝說故謂五蘊中心最爲勝說心解脫即說一切如說王來即說臣妾復次爾時雖有心所法等皆依心故但說其心以心大故心所名爲大地所有由心所故起隨轉色不相應行依心等生故偏說心不說餘蘊復次心是王故若心清淨餘蘊亦然是故偏說復次修他心通無間道時但緣

心故此中偏說此如初品已廣說之問學及非學非無學心亦得解脫何故但說無學心耶答就勝說故謂若說勝法無學法勝非學法等若說勝有情無學有情勝非學有情等是故此中但說無學復次以無學心解脫多故有勝德故無諸過故此中說之餘心不爾是故尊者妙音說曰多故勝故無諸過故唯無學心說名解脫復次以無學心具二解脫謂自性解脫及相續解脫故偏說之餘心不爾是故此中應作四句有心自性解脫非相續解脫謂學無漏心有心相續解脫非自性解脫謂無學有漏心有心自性解脫亦相續解脫謂無學無漏心有心非自性解脫亦非相續解脫謂學有漏心及異生心復次若心全分解脫此中說之學心唯有一分解脫非

學非無學心或全分不解脫或一分不解脫故不說之復次若心唯解脫唯無縛唯有智無無智此中說之餘心不爾是故不說復次若心解脫五部煩惱及五部法此中說之餘心不爾是故不說復次若心解脫五部障礙及五部所緣此中說之餘心不爾是故不說復次若心有正解脫無邪解脫有正智無邪智無怨敵者此中說之餘心不爾復次若心不爲八邪所伏此中說之餘心不爾學心雖復遠離八邪而猶被障故亦名伏復次若心畢竟能斷後有得一切有非擇滅者此中說之餘心不爾復次若心解脫究竟圓滿此中說之餘心不爾復次若心已得解脫王位以解脫繒而繫頂者此中說之餘心不爾復次若心唯在解脫猶如摩魯多愛相續中者此中說之餘心不爾復次若心究竟剪拔三界猶如鬚髮諸煩惱者此中說之復次若心已斷依第一有煩惱頂者此中說之復次若心相應有輕安樂廣大微妙此中說之學心雖復有輕安樂而彼猶有煩惱怨敵未永盡故不得名爲廣大微妙譬如國王怨敵未盡或雖已盡而諸邊國未來朝貢爾時未爲受大快樂學心猶未盡煩惱故三界善根未總修故彼輕安樂不得名爲廣大微妙復次若心相應有輕安樂已捨重擔不爲煩惱意言所伏名牟尼者此中說之復次若心捨熱惱處得清涼處捨煩惱依得善根依捨雜染蘊得清淨蘊捨染有情聚得淨有情聚永寂意言牟尼圓滿此中說之復次若入勝義福田數者此中說之學有煩惱未入勝義福田數中

如伽他說

貪欲壞衆生　如田有穢草　施無貪欲者
獲勝果無疑

復次若害彼命得無間罪此中說之復次若功德過失不相雜行者此中說之復次若斷諸著破諸垷塘除諸障者此中說之復次若斷四食破四魔怨離四識住究竟超度九有情居絕諸生路盡界趣生老病死者此中說之復次此中不應責造論者以造論者依經作論經說無學心得解脫非有學等故偏說之問盡智時修三界善根亦解脫不答亦得解脫永離障故問阿羅漢果退已還得爾時何心名得解脫爲過去者未來者耶答唯未來者名得解脫非過去者更不在身及行世故已解脫故今雖重得不名解脫

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十七 說一切有部發智

音釋

鑄荼 鑄朱戍切荼除加切 拒 其呂切捍格也 邏 郎可切 亢 苦浪切極也 囂 許驕切塵也 幟 職吏切旗也 縎 古法切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十八

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中補特伽羅納息第三之六

其事如何答如無間道金剛喻定將滅解脫道盡智將生若無間道金剛喻定正滅解脫道盡智正生爾時名未來無學心生時解脫一切障此中金剛喻定將滅者謂生相用時盡智將生者謂臨至生相爾時猶名未得解脫未定行世在相續故金剛喻定正滅者謂滅相用時盡智正生者謂生相正用爾時乃名今得解脫定能行世在相續故若金剛喻定已滅盡智已生爾時名爲已得解脫此中且舉將解脫位顯正解脫問何故名爲金剛喻定答無有煩惱不斷不破不穿不碎譬如金剛無有若鐵若牙若貝若珠石等不斷不破不穿不碎是故此定名金剛喻假使具縛有情身中能起此定爾時即能頓斷三界一切煩惱云何知然金剛喻定現在前時頓證三界見修所斷煩惱斷故問此無間道四蘊五蘊爲自性何故但說定耶答定偏增故如見道五蘊爲自性見偏增故但名見道如現觀邊世俗智四蘊五蘊爲自性智偏增故但說名智如四通行四蘊五蘊爲自性通慧偏增故但名通行如是此道雖四蘊五蘊爲自性而定偏增是故但名金剛喻定問何故此道定偏增耶答非想非非想處下下煩惱難斷難破極難越度須堅固定爲所依止發大精進乃能除遣譬如有人欲殺香象先安其足後發武勇方成其殺是故此道定用偏增

復次非想非非想處下下煩惱最極微細不明不顯難可覺知須依勝定令心澄細方能除斷如善射者欲射毛端依巧便法令心澄細發箭方中是故此道定用偏增問此金剛喻定有幾智耶答有六智謂四類智及滅道法智此中或有以苦類智思惟非想非非想處諸行作非常苦空非我行相得阿羅漢果或有以集類智思惟非想非非想處諸行因作因集生緣行相得阿羅漢果或有以滅法智思惟欲界諸行滅作滅靜妙離行相得阿羅漢果或有以道法智思惟欲界諸行道作道如行出行相得阿羅漢果或有以滅類智或思惟初靜慮諸行滅乃至或思惟非想非非想處諸行滅作滅靜妙離行相得阿羅漢果或有以道類智思惟九地類智品道作道如行出行相得阿羅漢果如是皆名金剛喻定是謂此處略毗婆沙問此金剛喻定依何地有幾耶有作是說依未至定有五十二謂依未至定或有以苦類智思惟非想非非想處諸行作四行相中隨一行相得阿羅漢果或有以集類智思惟非想非非想處諸行因作四行相中隨一行相得阿羅漢果或有以滅法智思惟欲界諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果或有以道法智思惟欲界諸行道作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是四智有十六行相或有以滅類智或思惟初靜慮諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果乃至或思惟非想非非想處諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是八智有三十二行相足前十六成四十八或

有以道類智思惟九地類智品道作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是一智有四行相足前四十八成五十二金剛喻定如依未至定乃至依第四靜慮亦爾依空無邊處有二十八謂依空無邊處或有以苦類智思惟非想非非想處諸行作四行相中隨一行相得阿羅漢果或有以集類智思惟非想非非想處諸行因作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是二智有八行相或有以滅類智或思惟空無邊處諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果乃至或思惟非想非非想處諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是四智有十六行相足前八成二十四或有以道類智思惟九地類智品道作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是一智有四行相足前二十四成二十八金剛喻定依識無邊處有二十四金剛喻定謂除思惟空無邊處諸行滅四行相餘如依空無邊處說依無所有處有二十金剛喻定謂除思惟識無邊處諸行滅四行相餘如依識無邊處說有餘師說依未至定有八十金剛喻定謂依未至定或有以苦類智思惟非想非非想處諸行作四行相中隨一行相得阿羅漢果或有以集類智思惟非想非非想處諸行因作四行相中隨一行相得阿羅漢果或有以滅法智思惟欲界諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果或有以道法智思惟欲界諸行道作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是四智有十六行相或有以滅類智或思惟初靜慮諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢

果乃至或思惟非想非非想處諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是八智有三十二行相足前十六成四十八或有以道類智或思惟初靜慮諸行道作四行相中隨一行相得阿羅漢果乃至或思惟非想非非想處諸行道作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是八智有三十二行相足前四十八成八十金剛喻定如依未至定乃至依第四靜慮亦爾依空無邊處有四十金剛喻定謂依空無邊處或有以苦類智思惟非想非非想處諸行作四行相中隨一行相得阿羅漢果或有以集類智思惟非想非非想處諸行因作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是二智有八行相或有以滅類智或思惟空無邊處諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果乃至或思惟非想非非想處諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是四智有十六行相足前八成二十四或有以道類智或思惟空無邊處諸行道作四行相中隨一行相得阿羅漢果乃至或思惟非想非非想處諸行道作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是四智有十六行相足二十四成四十金剛喻定依識無邊處有三十二金剛喻定謂除思惟空無邊處諸行滅道八行相餘如依空無邊處說依無所有處有二十四金剛喻定謂除思惟識無邊處諸行滅道八行相餘如依識無邊處說尊者妙音作如是說依未至定有十三金剛喻定謂見道中有四類智忍修道中離非想非非想處修所斷染有九無間道是謂十三金剛喻定如依未至

定乃至依第四靜慮亦爾依空無邊處乃至無所有處皆但有九金剛喻定謂除四類智忍餘如依未至定說如是說者依未至定有百六十四金剛喻定謂依未至定或有以苦類智思惟非想非非想處諸行作四行相中隨一行相得阿羅漢果或有以集類智思惟非想非非想處諸行因作四行相中隨一行相得阿羅漢果或有以滅法智思惟欲界諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果或有以道法智思惟欲界諸行道作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是四智有十六行相或有以滅類智或思惟初靜慮諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果乃至或思惟非想非非想處諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是四八成三十二足前十六成四十八如是或思惟初二靜慮諸行滅或思惟第二第三靜慮諸行滅或思惟第三第四靜慮諸行滅或思惟第四靜慮空無邊處諸行滅或思惟空識無邊處諸行滅或思惟識無邊處無所有處諸行滅或思惟無所有處非想非非想處諸行滅各作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是四七成二十八足前四十八成七十六如是或思惟初三靜慮諸行滅或思惟第二第三第四靜慮諸行滅或思惟第三第四靜慮空無邊處諸行滅或思惟第四靜慮空識無邊處諸行滅或思惟空識無邊處無所有處諸行滅或思惟識無邊處無所有處非想非非想處諸行滅各作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是四六成二十四足前七十六成百如是或思

惟四靜慮諸行滅或思惟第二靜慮乃至空無邊處諸行滅或思惟第三靜慮乃至識無邊處諸行滅或思惟第四靜慮乃至無所有處諸行滅或思惟空無邊處乃至非想非非想處諸行滅各作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是四五成二十足前百成百二十如是或思惟四靜慮空無邊處諸行滅或思惟第二靜慮乃至識無邊處諸行滅或思惟第三靜慮乃至無所有處諸行滅或思惟第四靜慮乃至非想非非想處諸行滅各作四行中隨一行相得阿羅漢果如是四四成十六足前百二十成百三十六如是或思惟初靜慮乃至識無邊處諸行滅或思惟第二靜慮乃至無所有處諸行滅或思惟第三靜慮乃至非想非非想處諸行滅各作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是三四成十二足前百三十六成百四十八如是或思惟初靜慮乃至無所有處諸行滅或思惟第二靜慮乃至非想非非想處諸行滅各作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是二四成八足前百四十八成百五十六如是或思惟初靜慮乃至非想非非想處諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果此四足前百五十六成百六十或有以道類智思惟九地類智品道作四行相中隨一行相得阿羅漢果此四足前百六十成百六十四金剛喻定如依未至定乃至依第四靜慮亦爾依空無邊處有五十二金剛喻定謂依空無邊處或有以苦類智思惟非想非非想處諸行作四行相中隨一行相得阿羅漢果或有以集類智思惟非

想非非想處諸行因作四行相中隨一行相
得阿羅漢果如是二智有八行相或有以滅
類智或思惟空無邊處諸行滅作四行相中
隨一行相得阿羅漢果乃至或思惟非想非
非想處諸行滅作四行相中隨一行相得阿
羅漢果如是四四成十六足前八成二十四
如是或思惟空識無邊處諸行滅或思惟識
無邊處無所有處諸行滅或思惟無所有處
非想非非想處諸行滅各作四行相中隨一
行相得阿羅漢果如是三四成十二足前二
十四成三十六如是或思惟空識無邊處無
所有處諸行滅或思惟識無邊處無所有處
非想非非想處諸行滅各作四行相中隨一
行相得阿羅漢果如是二四成八足前三十
六成四十四如是或思惟空無邊處乃至非

想非非想處諸行滅作四行相中隨一行相
得阿羅漢果此四足前四十四成四十八或
有以道類智思惟九地類智品道作四行相
中隨一行相得阿羅漢果此四足前四十八
成五十二金剛喻定衣識無邊處有三十六
金剛喻定謂依識無邊處或有以苦類智思
惟非想非非想處諸行作四行相中隨一行
相得阿羅漢果或有以集類智思惟非想非
非想處諸行因作四行相中隨一行相得阿
羅漢果如是二智有八行相或有以滅類智
或思惟識無邊處諸行滅作四行相中隨一
行相得阿羅漢果乃至或思惟非想非非想
處諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢
果如是三四成十二足前八成二十如是或
思惟識無邊處無所有處諸行滅或思惟無

所有處非想非非想處諸行滅各作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是二四成八足前二十成二十八如是或思惟識無邊處乃至非想非非想處諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果此四足前二十八成三十二或有以道類智思惟九地類智品道作四行相中隨一行相得阿羅漢果此四足前三十二成三十六金剛喻定依無所有處有二十四金剛喻定謂依無所有處或有以苦類智思惟非想非非想處諸行作四行相中隨一行相得阿羅漢果或有以集類智思惟非想非非想處諸行因作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是二智有八行相或有以滅類智或思惟無所有處諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果或思惟非想非非想處諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果或思惟無所有處非想非非想處諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是三四成十二足前八成二十或有以道類智思惟九地類智品道作四行相中隨一行相得阿羅漢果此四足前二十成二十四金剛喻定此中依無色定不起法智亦不緣下地苦集及滅以無色定唯緣自地及上地故前來所說生欲界者金剛喻定生上二界如應當知所起多少謂生上二界必不起法智以彼猒下苦集諦故不欲重觀既不觀下苦集亦不觀下滅道以滅道智用苦集智爲上首故若生上地不依下地離餘煩惱上地自有勝下定故除生非想非非想處彼無自地無漏定故必須依下無所有處起無漏定離餘煩

惱若生上靜慮地必不緣下靜慮地苦集及滅以猒彼苦集故如法智說未解脫心當言解脫已解脫心當言解脫耶答已解脫心當言解脫問何故作此論答前雖說心解脫貪瞋癡又說未來無學心生時解脫一切障而未說未解脫心當言解脫已解脫心當言解脫今欲說之故作此論問云何此心名已解脫答本性解脫貪瞋癡故問若已解脫貪瞋癡者何故復言今得解脫答依煩惱故名已解脫若依行世在相續故名今解脫今此位中始能行世在相續故於如是義未通達者作是難言若已解脫不應言解脫若解脫不應言已解脫已解脫心而言解脫不應正理雖依前義此難已遣而今更引餘事釋之如契經說大王今者從何所來彼雖已來而說今來此亦應爾不應爲難此中論主爲顯此義復引餘經反詰難者今應問彼如世尊說若斷愛無餘　如蓮華處水　苾芻捨此彼如蛇脫故皮

汝許此說是善說耶彼答如是汝何所欲爲已捨言捨未捨言捨耶彼答已捨言捨聽我所說若已捨不應言捨若捨不應言已捨已捨而言捨不應正理此中論主反詰難者令彼自解是等彼釋如彼所解而釋通故然此頌中前二句顯已捨義已斷煩惱處在世間心無所著如蓮華故後二句顯令捨義不住此彼六根六塵如蛇脫皮無顧戀故彼於昔事而說今聲然無有失此亦應爾雖已解脫言今解脫而無有過爲證此義復引餘經反詰難者又世尊說

斷慢自善定　善心一切脫　一靜居不逸
越死到彼岸
汝許此說是善說耶彼答如是汝何所欲爲巳到言到未到言到耶彼答巳到言到聽我所說若巳到不應言到若到不應言巳到巳到而言到不應正理此釋難意如前應知謂此頌中前二句顯巳到義後二句顯今到義彼於昔事而說今聲然無有失此亦應爾故總結言彼既應理此亦應然即顯此中是等彼釋觀彼難者於諸契經應善分別了不了義復作是言故於契經應分別義如世尊說獸歸林藪鳥歸虛空聖歸涅槃法歸分別如是四種至所歸處方得安樂是故智者應於契經善分別義不應如說而便作解若如說而解者則令聖教前後相違亦令自心起顚倒執如世尊說苾芻當知依猒離染依離染解脫依解脫涅槃乃至廣說問何故作此論答爲廣分別契經義故謂契經說依猒離染乃至廣說雖作是說而不廣辯云何依猒離染乃至云何依解脫涅槃契經是此論所依根本彼所不說者今應分別故作斯論如世尊說苾芻當知依猒離染依離染解脫依解脫涅槃問一心聚中即具有猒離染解脫何故但說依猒離染依離染解脫不說依解脫離染依離染猒耶答生隨順勝故謂此三法雖復俱生而猒於離染生隨順勝離染於猒生隨順劣離染於解脫生隨順勝解脫於離染生隨順劣如觸與受雖復俱生而說觸緣受不說受緣觸此亦如是此中依有二種一能生二能得能生者謂依猒離染依離染解

脫能得者謂依解脫涅槃故於此中作順後句問若是依者亦是緣耶答若是緣者彼亦是依或有是依而非是緣謂依解脫而得涅槃復次依有二種一者相順二者相似相順者謂依猒離染依離染解脫相似者謂依解脫涅槃云何猒答若於諸行無學猒惡違逆是謂猒問猒亦通學及非學非無學此中何故唯說無學耶答亦應說學及非學非無學而不說者當知此義有餘復次此中就勝說故謂若說勝法則無學法勝若說勝有情則無學有情勝故說無學復次若說究竟應知亦說初中故不說一復次無學法是諸善根本是故偏說謂諸善法皆依無學得生長故復次若有猒無欣有離染無染着有解脫無繫縛有智慧無無知者此中說之復次若有猒不復猒有離染不復離染有解脫不復解脫者此中說之復次若於猒等修圓滿者此中說之尊者妙音作如是說以無學法多勝無過是故偏說大德說曰若界趣生及老病死一切盡者此中說之學等不爾是故不說問猒以何爲自性爲是慧爲是無貪耶設爾何失若是慧者次後所說當云何通如說云何依猒離染答若猒相應無貪無等貪無瞋無等瞋無癡無等癡善根是謂依猒離染此中無貪無瞋可爾無癡云何無癡即慧豈慧與慧有相應義而說猒相應無癡善根耶若是無貪次後所說當云何通如說云何依猒離染答若猒相應無貪無等貪乃至廣說此中無瞋無癡可爾無貪云何若猒是無貪云何說無貪與猒相應自性與自性無相應義

故見蘊所說復云何通如說有事能猒非能離謂苦集忍智不斷諸煩惱有事能猒亦能離謂苦集忍智斷諸煩惱忍智是慧非無貪性云何說猒無貪爲體有作是說猒以慧爲自性問若爾次後所說當云何通如說云何依猒離染答若猒相應無貪無等貪乃至廣說答此文但應說無貪無瞋不應說無癡誦者言便秉作此說有餘師說猒以無貪爲自性問若爾次後所說當云何通如說云何依猒離染乃至廣說答此文但應說無瞋無癡不應說無貪而說無貪者顯示依處謂或有依無貪故心解脫貪或有依無瞋故心解脫瞋或有依無癡故心解脫癡或有依無貪故心解脫二乃至或有依無癡故心解脫二或有依無貪故心解脫三乃至或有依無癡故心解脫三此中顯示依無貪故心解脫三故說若猒相應無貪無等貪乃至廣說非謂別有無貪善根與猒相應問見蘊所說復云何通答猒非忍智與忍智相應故立忍智名彼依相雜說能猒性評曰有別法名猒非慧非無貪是心所法與心相應此說在復有所餘如是類諸心所法與心相應然見蘊說苦集忍智名能猒者由彼忍智與猒相應說名能猒非猒自性此中所說是無漏猒有漏猒者謂不淨觀持息念念住三義觀七處善煖頂忍世第一法相應隨其所應及現觀邊世俗智相應隨其所應并餘有漏靜慮無色無量解脫勝處徧處如病如癰如箭等隨其所應無量行相相應此中隨麤顯示少分若廣顯示過四大海問若事能猒彼事所猒耶答應

作四句有事能猒非所猒謂無漏猒有事所猒非能猒謂除有漏猒諸餘有漏法有事能猒亦所猒謂有漏猒有事非能猒亦非所猒謂除無漏猒諸餘無漏法緣一切法非我行相雖亦緣所猒事而是欣行相不與猒相應如前已說云何依猒離染答若猒相應無貪無等貪無瞋無等瞋無癡無等癡善根是謂依猒離染此中等言顯示上品勢力周徧故說爲等復次若隨所應緣境徧者說名爲等復次貪瞋癡者緣有情數等貪等者緣非有情數是共法故說名爲等有作是說此中但應說無貪善根以此善根近治貪染故名離染無瞋無癡是能誦者乘便而誦有餘師說無瞋無癡雖非正離染而是助離染故亦說之或有說者染言通說一切煩惱故離染言通攝一切有爲善法今隨强故但說無貪無等貪等云何依離染解脫答若離染相應心已勝解今勝解當勝解是謂依離染解脫此中解脫是大地所有心所法中勝解爲自性然一切法中有二解脫一者無爲謂擇滅二者有爲謂勝解此復二種一者染汙謂邪勝解二者不染汙謂正勝解此復二種一者有漏謂不淨觀持息念等相應二者無漏謂苦法智忍等相應此復二種一者有學謂四向三果七補特伽羅相續中起二者無學謂阿羅漢果相續中起此復二種一者時心解脫謂前五種性相續中起二者不時心解脫謂不動種性相續中起無學解脫復有二種一者心解脫謂離貪故二者慧解脫謂離無明故問若此解脫勝解爲體施設論說當云何

通如說云何離貪故心解脫謂無貪善根對治貪欲云何離無明故慧解脫謂無癡善根對治愚癡勝解非三善根所攝云何可說心慧解脫是二善根答彼文應說云何離貪故心解脫謂無貪善根相應解脫云何離無明故慧解脫謂無癡善根相應解脫而不說者應知彼文是有餘說復次心慧解脫實非善根而善根相應故以善根名說復次此中顯示解脫依處謂心解脫依無貪善根而得生長以無貪善根對治貪欲心解脫故慧解脫依無癡善根而得生長以無癡善根對治愚癡慧解脫故此於所依說能依體故不相違云何依解脫涅槃答若貪求斷瞋求斷癡求斷一切煩惱求斷是謂依解脫涅槃問有身見等隨一法斷皆是涅槃此中何故說貪求斷乃至一切煩惱求斷答雖一一法斷皆是涅槃而此中但說圓滿涅槃故不應責復次涅槃之名唯在無學學位未滿不名涅槃故作是說問以何義故名曰涅槃答煩惱滅故名爲涅槃復次三火息故名爲涅槃復次三相寂故名爲涅槃復次離臭穢故名爲涅槃復次離諸趣故名爲涅槃復次槃名稠林涅名爲出出蘊稠林故名涅槃復次槃名爲織涅名爲不以不織故名爲涅槃如有縷者便有所織無則不然如是若有業煩惱者便織生死無學無有業煩惱故不織生死故名涅槃復次槃名後有涅名爲無無後有故名爲涅槃復次槃名繫縛涅名爲離離繫縛故名爲涅槃復次槃名一切生死苦難涅名超度超度一切生死苦難故名涅槃問猒與離染

解脫涅槃有何差別答猒惡違逆名猒無所希求名離染心無垢穢名解脫永捨重擔名涅槃復次毀呰煩惱名猒毀呰惡行名離染於緣離繫名解脫諸蘊永寂名涅槃復次訶毀欲界名猒離色界名離染脫無色界名解脫證永寂靜名涅槃復次猒見所斷名猒離修所斷名離染至無學果名解脫證永寂滅名涅槃尊者妙音作如是說猒謂薄地離染謂離欲地解脫謂無學地涅槃謂諸地果尊者迦多衍尼子隨順經義作是言根律儀戒律儀無悔歡喜安樂等持是修行地如實智見是見地猒是薄地離染是離欲地解脫是無學地涅槃是諸地果是猒離染解脫涅槃四種差別

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十八　說一切有部發智

音釋

詰（苦吉切問也）　煗（乃管切温也）　稠（林稠直由切密也衆也）　毀呰（毀虎委切謗也呰將几切譏也）

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十九

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中補特伽羅納息第三之七

如世尊說有三界謂斷界離界滅界乃至廣說問何故作此論答爲廣分別契經義故謂契經說具壽阿難往詣尊者名上座所問何故阿難往詣彼所答尊者阿難是樂法者是正法將攝受聖教御聖教船恒巡四衆教授教誡數數觀察諸苾芻等勿有懈怠躭著戲論或於境界顛倒思惟令彼一生空過顛墜故往彼所復次阿難作如是念彼名上座恒樂寂靜居阿練若勇猛精勤證何妙德我應往問若能爲我說所證德我當合掌隨喜讚歎若不爾者方便殷勤示其加行令速證得勿彼多時居阿練若空無所獲故往彼所如彼經說具壽阿難到已施設同分言論非不同分問何等名爲同分言論答若居阿練若者問以阿練若法若持毗柰耶者問毗柰耶若誦素怛纜者問素怛纜若學阿毗達磨者問阿毗達磨是名同分言論與此相違名不同分言論謂居阿練若者問以三藏持毗柰耶者問阿練若及餘二藏誦素怛纜者問阿練若及餘二藏學阿毗達磨者問阿練若及餘二藏或更問餘事皆名不同分言論尊者阿難所以唯作同分言論若作不同分言論者彼不解故便不能答既不能答心便羞恥以羞恥故鬬諍違拒不欲令彼起如是過是故唯作同分言論謂但問彼阿練若法如彼經說爾時阿難問名上座若有苾芻居阿練

若或居樹下或居靜室或在塚間應數思惟何等行法時名上座白阿難言若有苾芻居阿練若或居樹下或居靜室或在塚間應數思惟二種行法謂奢摩他毗鉢舍那所以者何若奢摩他熏修心者依毗鉢舍那而得解脫若毗鉢舍那熏修心者依奢摩他而得解脫若奢摩他毗鉢舍那熏修心者依三種界而得解脫云何三界所謂斷界離界滅界問依對法義於一心中有奢摩他毗鉢舍那云何建立如是二種行者差別答由加行故二種差別謂加行時或多修習奢摩他資粮或多修習毗鉢舍那資粮多修習奢摩他資粮者謂加行時恒樂獨處閑居寂靜怖畏慣閙見諠雜過恒居靜室入聖道時名奢摩他行者多修習毗鉢舍那資粮者謂加行時恒樂讀誦思惟三藏於一切法自相共相數數觀察入聖道時名毗鉢舍那行者復次或有繫心一緣不分別法相或有分別法相不繫心一緣若繫心一緣不分別法相者入聖道時名奢摩他行者若分別法相不繫心一緣者入聖道時名毗鉢舍那行者復次若利根者名毗鉢舍那行者若鈍根者名奢摩他行者如利根鈍根如是因力緣力內分力外分力內正思惟力外聞他音力應知亦爾問斷離滅界體是無為無因無果云何乃說若奢摩他毗鉢舍那熏修心者依三種界而得解脫答彼契經於緣涅槃勝解以界聲說謂修行者雖加行時精進勇猛修習止觀二種資粮若於涅槃不起勝解決定趣證畢竟不能斷諸煩惱心得解脫故緣涅槃勝解名界依此

界故心得解脫如彼經說爾時阿難問名上座何等斷故名爲斷界何等離故名爲離界何等滅故名爲滅界名上座言一切行斷故名斷界一切行離故名離界一切行滅故名滅界尊者阿難聞已合掌隨喜讚歎辭退復詣竹林道場以此事問五百苾芻彼復皆如名上座答問彼諸苾芻云何而答有作是說從少至老次第而答如法集時少者先問有餘師說從老至少次第而答如行施物自老至少復有說者一苾芻答餘皆隨喜脇尊者言先作白已後次行籌受籌名答如彼經說爾時阿難聞已合掌隨喜讚歎辭詣佛所到已頂禮世尊雙足却住一面以此句義問佛世尊佛還如彼上座等答問尊者阿難忍可上座五百苾芻所說義不設爾何失若忍可者何故復以問佛世尊若不忍可何故合掌隨喜讚歎答阿難忍可彼所說義問何故復以問佛世尊答如佛世尊知而故問尊者阿難亦復如是所以者何阿難欲顯善說法中同見同欲文義決定如大師說徒衆亦然如親教說弟子亦然如軌範說受學亦然如是文義微妙決定依之修學乃至能證阿羅漢果非如外道所說文義師徒衆等展轉相違依之修學空無所證復次阿難欲以佛妙言印印所說義故重問佛若不以佛妙言印之則所說義猶可傾動當來四衆不敬信故如世文符若無王印則所行處人不敬受此亦如是故重問佛如彼經說佛問阿難汝知上座五百苾芻有何功德阿難白佛彼名上座五百苾芻皆阿羅漢諸漏已盡已捨重擔盡

諸有結逮得已利善辨聖旨心善解脫佛告阿難如汝所說問何故世尊問彼功德答爲欲開發少欲喜足所覆眞實功德寶藏令諸世間知已敬養得勝果故如世伏藏雖多珍寶沙土覆之不得顯現若有開發令無量人採取受用得世富樂此亦如是故佛問之復次開覺施主勝思願故謂有施主恒以衣服等四種供具施彼上座及五百苾芻而不知彼有勝功德欲令知已歡喜踊躍起勝思願我等得遇如是福田已種善種定於來世受大快樂是故世尊問彼功德復次爲止世間誹謗事故謂彼上座在母胎中經六十年既出胎已形容衰老無有威德故初生已立上座名後雖出家而被嗤笑少年強盛晝夜精勤尚難得果況此衰老氣力羸劣能得果耶又彼上座所度五百新學苾芻先隨天授衆人毀曰如是老叟貪著名利度五百人爲充自身驅役供侍不能教誡令從邪法五百苾芻先受邪化後雖歸正得無學果而有謗言此愚人輩先貪利養捨佛從邪雖後還來而無所得爲止如是諸誹謗故問彼功德令世共知捨誹謗罪勤修敬養於當來世生天解脫彼經雖說斷等三界而不廣辨三界差別彼是此論所依根本彼不說者今欲說之故作斯論云何斷界答除愛結餘結斷名斷界云何離界答愛結斷名離界云何滅界答諸餘順結法斷名滅界此中先約阿毗達磨依世俗理說三界別近對治道有差別故餘結斷者餘八結斷順結法者謂除九結餘有漏法是名一種三界差別復有說者若八結及

此相應幷生等斷名斷界若愛結及此相應幷生等斷名離界若諸餘順結法及此相應幷生等斷名滅界即有漏善及諸有爲無覆無記名順結法復有說者若無明結斷名斷界若愛結斷名離界若諸餘結斷名滅界復有說者或有諸法能縛非能染彼斷名斷界或有諸法能縛亦能染彼斷名離界或有諸法非能縛非能染而是所縛是所染彼斷名滅界復有說者或有諸法是能繫非能染彼斷名斷界或有諸法是能繫是能染彼斷名離界或有諸法非能繫非能染而是所繫所染彼斷名滅界有餘師說唯諸隨眠有自性斷問契經所說當云何通如說一切行斷故名斷界一切行離故名離界一切行滅故名滅界品類足說復云何通如說云何所斷法答一切有漏法云何徧知法答一切有漏法彼作是答若諸隨眠緣八結起彼斷名斷界若諸隨眠緣愛結起彼斷名離界若諸隨眠緣餘法起彼斷名滅界評曰彼不應作是說諸有漏法先被繫縛離繫縛時皆得斷故有作是說唯愛隨眠有自性斷問若爾前說契經及論當云何通彼作是答若愛隨眠緣八結起彼斷名斷界若愛隨眠緣愛結起彼斷名離界若愛隨眠緣餘法起彼斷名滅界評曰彼不應作是說諸有漏法先被繫縛離繫縛時皆得斷故尊者妙音作如是說煩惱體斷名斷界於境離繫名離界棄諸重擔名滅界脇尊者言無繫縛繫縛息名斷界無染汙染汙息名離界無彼果彼果息名滅界尊者設摩達多說曰諸煩惱斷名斷界無貪治貪

名離界果相續滅名滅界尊者左取作是說言相續斷故名斷界於緣離繫名離界離執受故名滅界復有說者過去煩惱斷故名斷界現在煩惱斷故名離界未來煩惱斷故名滅界如煩惱斷蘊斷亦爾復有說者苦受斷故名斷界樂受斷故名離界不苦不樂受斷故名滅界如三受斷順三受法斷亦爾復有說者若苦苦斷名斷界若壞苦斷名離界若行苦斷名滅界復有說者若欲界斷名斷界若色界斷名離界若無色界斷名滅界如是等說皆依世俗隨就一門辯三界別皆非勝義諸斷界是離界耶答如是設離界是斷界耶答如是諸斷界是滅界耶答如是設滅界是斷界耶答如是諸離界是滅界耶答如是設滅界是離界耶答如是問何故復作此論答前約阿毗達磨依世俗理就近對治辯三界別今隨契經顯此三界體無差別謂有漏法一一斷時皆得一斷此一一斷約差別義說爲三界故此三界義雖有別而體無異如世尊說有三想謂斷想離想滅想乃至廣說問何故作此論答爲廣分別契經義故謂契經說有三種想謂斷離滅契經雖作是說而不廣分別彼是此論根本彼所不說者今欲說之故作此論云何斷想答除愛結餘結斷諸想想解名斷想云何離想答愛結斷諸想想解名離想云何滅想答諸餘順結法斷諸想想解名滅想此中廣釋如界應知問何故此中不說三想如前三界展轉相即答應說而不說者當知此義有餘復次此中欲顯異相異文故作是說若作異相異文說者易受持故復

次此中欲現二門二略二階二隥二光二炬二明二照二文相影如界相即想亦應然如想不相即界亦應然而爲相影故作是說問十六行相外有無漏慧不設爾何失若有者識身論及智蘊中何故不說若無者此文所說當云何通如說云何斷想答除愛結餘結斷諸想解名斷想乃至廣說此斷等想與何行相聖慧相應品類足論復云何通如說云何盡智謂如實知我已知苦已斷集已證滅已修道云何無生智謂如實知我已知苦不復知乃至我已修道不復修如是二智何行相攝集異門論復云何通如說如實了知我已盡欲漏有漏無明漏是盡智不復當盡是無生智如是二智何行相攝此論見蘊復云何通如說受樂受時如實知受樂受是何行相契經所說復云何通如說如實了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有是何行相有作是說十六行相外無別無漏慧故識身論此論智蘊俱不說有問此中所說當云何通如說云何斷想廣說乃至此斷等想與何行相聖慧相應答此約所緣建立三想不依行相由此三想皆作緣滅四行相故謂緣斷故名爲斷想不於此斷作斷行相餘二亦爾若作是說則此三想如前三界展轉相即問品類足論復云何通如說云何盡智廣說乃至如是二智何行相攝答如實知我已知苦不復知者緣苦二行相攝謂苦非常我已斷集不復斷者緣集四行相攝我已證滅不復證者緣滅四行相攝我已修道不復修者緣道四行相攝問集異門論復云何通如說

如實了知我已盡欲漏廣說乃至如是二智何行相攝答六行相攝謂苦非常及緣集四問見蘊所說復云何通如說受樂受時如實知受樂受是何行相答彼於聖道說樂受聲即是緣道四行相攝問契經所說復云何通如說如實了知我生已盡廣說乃至是何行相答如實了知我生已盡者是緣集四行相梵行已立者是緣道四行相所作已辦者是緣滅四行相不受後有者是緣苦二行相謂苦非常復次由五緣故經作是說不說行相云何為五一由意樂故謂加行時起此意樂云何當令我生永盡廣說乃至不受後有二由對治故謂修如是殊勝對治令生永盡廣說乃至不受後有三由所作故謂由如是殊勝所作令生永盡廣說乃至不受後有四相續故謂得如是殊勝相續令生永盡廣說乃至不受後有五由補特伽羅故謂此補特伽羅易現易施設一切生盡廣說乃至不受後有由此五緣故作是說非謂別有如是行相有餘師說十六行相外有別無漏慧問若爾後說諸文善通識身智蘊何故不說答應說而不說者當知此義有餘復次若有行相現在和合能辦所作有作用者識身見蘊明了說之彼未來修畢竟不起是故不說復次若有行相能入見道得果離染盡諸漏者識身見蘊明了顯示彼無此用是故不說謂彼行相無學果後方起現前受現法樂遊戲神通觀本所作受用聖財復次若有行相加行無間解脫勝進四道可得識身見蘊明了顯示彼諸行相唯遠加行遠勝進道乃得現起是

故不說若作是說十六行相外有無漏慧者彼說此中依行相別建立三想謂斷行相相應想名斷想離行相相應想名離想滅行相相應想名滅想如是三想依行相別建立三種不約所緣謂於一一擇滅無爲起此三想如於一的三箭所中其相各異依此所說斷等三想互不相應即作是說諸斷想是離想耶答不爾廣說乃至設滅想是離想耶答不爾評曰應作是說十六行相外無別無漏慧於理爲善然此中說斷等三想若無漏者展轉相即若是有漏容作斷等三種行相互不相即是故此中不決定說

雜蘊第一中愛敬納息第四之一

云何愛云何敬如是等章及解章義旣領會已次應廣釋問何故作此論答爲廣分別契經義故謂契經說若有修習慙愧圓滿應知愛敬亦得圓滿契經雖作是說而不分別云何愛云何敬契經是此論所依根本彼所不分別者今應盡分別之復次爲欲訶毀非善士法令棄捨故爲欲讚歎諸善士法令修習故爲欲顯示五濁增時廣大有情甚難得故此中非善士法者謂有一類愛則妨敬敬則妨愛愛妨敬者如有父母於子寵極子於父母有愛無敬師於弟子應知亦然此等名爲愛則妨敬敬妨愛者如有父母於子嚴酷子於父母有敬無愛師於弟子應知亦然此等名爲敬則妨愛如是俱名非善士法善士法者謂有一類愛則加敬敬則加愛愛敬俱行名善士法若有此法增上圓滿應知即是廣大有情如是有情甚爲難得世若無佛此類

難遇設令有者是大菩薩諸大菩薩愛敬必
俱爲顯此事及前所說三種因緣故作斯論
云何愛答諸愛等愛憘等憘樂等樂是謂愛
此本論師於異文義得善巧故以種種文顯
示此愛而體無別問愛以何爲自性答愛有
二種一染汙謂貪二不染汙謂信問諸貪皆
愛耶答應作順前句謂貪皆愛有愛非貪此
即是信問諸信皆愛耶有作是說諸信皆愛
有愛非信謂染汙愛應作是說信有二種一
者於境唯信不求二者於境亦信亦求是故
此中應作四句有是信非愛謂信不求有是
愛非信謂染汙愛有亦信亦愛謂信亦求有
非信非愛謂除前相云何敬答諸有敬有敬
性有自在有自在性於自在者有怖畏轉是
謂敬此本論師於異文義得善巧故以種種
文顯示此敬而體無別問敬以何爲自性答
敬以慚爲自性云何愛敬乃至廣說問何故
復作此論答前雖別說愛敬自性而未總說
於一境轉今欲顯示愛敬二種於一境轉故
作斯論云何愛敬答如有一類於佛法僧親
教軌範及餘隨一有智尊重同梵行者愛樂
心悅恭敬而住若於是處有愛及敬是謂愛
敬此中一類者謂異生或聖者異生於佛愛
樂心悅恭敬住者彼作是念佛威力故我等
解脫災横王役種種苦事及得世間諸資生
具聖者於佛愛樂心悅恭敬住者彼作是念
佛威力故我等永捨諸惡趣因斷二十種薩
迦耶見得正決定見四聖諦於無邊際生死
輪迴諸苦事中已作分限復次彼二於佛愛
樂心悅恭敬住者俱作是念佛威力故我等

出家受具足戒得苾芻性及餘利益安樂資粮是故尊者鄔陁夷言世尊於我有大恩德謂拔我無量苦與我無量樂滅我無量惡生我無量善復次彼二於佛俱作是念世尊開發我等慧眼故應愛敬是故尊者舍利子言若佛世尊不出于世我等一切盲生盲死復次彼二於佛俱作是念佛爲法王最初開示無上正法令諸有情無倒了達雜染清淨繫縛解脫流轉還滅生死涅槃餘無此能故應愛敬復次彼二於佛俱作是念世尊最初出無明𣪍宣說正法亦令無量無邊有情出無明𣪍餘無此能故應愛敬復次彼二於佛俱作是念無始時來七依勝定隱蔽不現佛出世間無倒開示令無量衆依之趣入大涅槃宮餘無此能故應愛敬復次彼二於佛俱作是念佛威力故能令無量無邊有情修諸善法謂從不淨觀乃至無生智餘無此力故應愛敬復次彼二於佛俱作是念佛威力故令諸有情種諸善根成熟解脫餘無此力故應愛敬復次彼二於佛俱作是念佛威力故念住正斷神足根力覺支道支三十七種菩提分等功德寶藏出現世間利益安樂無邊有情故應愛敬彼二於法愛樂心悅恭敬住者俱作是念我依此法解脫一切身心苦惱究竟安樂彼二於僧愛樂心悅恭敬住者俱作是念僧威力故我於正法毗柰耶中淨信出家受具足戒得苾芻性能正受持百一羯磨無所毀犯安樂而住由此速證究竟涅槃彼二俱於親教軌範及餘隨一有智尊重同梵行者愛樂心悅恭敬住者謂作是念此諸師

友爲我伴侶令我於法勤修正行速得成辦於前所説三寶師友殊勝境中具起愛敬餘則不定應作四句謂或有境起愛非敬如父母於子師於弟子等或復有境起敬非愛如於有德非己師長或復有境起愛及敬如有一類子於父母弟子於師等或復有境不起愛敬謂除前相問如是愛敬於何處有答三界五趣雖皆容有而此中説殊勝愛敬唯在欲界人趣非餘唯佛法中有此愛敬云何供養乃至廣説問何故作此論答爲廣分別契經義故謂契經説

若於佛法僧　及所受學處　能供養恭敬
乃名爲智者　若於不放逸　及勝三摩地
能供養恭敬　不退近涅槃

契經雖作是説而不廣分別云何供養云何恭敬彼是此論所依根本彼不説者今應説之復次爲欲訶毀非善士法令棄捨故爲欲讃歎諸善士法令修習故爲欲顯示五濁增時廣大有情甚難得故此中非善士法者謂有一類若供養則妨恭敬若恭敬則妨供養云何供養則妨恭敬如在家者或有男女雖具勢力能以種種資生珍饌供養父母而恃此力心生輕慢如出家者或有弟子福德多聞雖於其師能設種種財法供養而恃此事遂於師所不生恭敬此等供養則妨恭敬云何恭敬則妨供養如有一類懼他威力雖恭敬之而不供養如是俱名非善士法善士法者謂有一類若供養彼則加恭敬若恭敬彼則加供養二事俱行名善士法若有此法增上圓滿應知即是廣大有情如是有情甚爲

難得世若無佛此類難遇設令有若是大菩薩諸大菩薩此二必俱爲顯此事及前所說三種因緣故作斯論云何供養答此有二種一財供養二法供養財供養者問財供養以何爲自性有作是說爲饒益故捨諸財物即所捨財是此自性有餘師說能供養者身語二業是此自性或有說者即能發彼心心所法是此自性復有說若受者受已諸根大種及餘造色皆得增長是此自性評曰應作是說若所捨財若能捨者身語二業若能發彼心心所法若受者受已諸根大種造色增長皆此自性如是財供養總用五蘊以爲自性已說自性所以今當說問何故名財供養財供養是何義答能爲緣義是供養義此以財爲初故名財供養若爲饒益故捨諸財物受者受已身心增益如是名施亦名供養若爲饒益故捨諸財物受者受已身心損減如是名施不名供養若爲損害故捨匪宜物受者受已或由神通或由呪藥或由福力身心增盛此雖非施而名供養若爲損害故捨匪宜物受者受已身心損減此不名施亦非供養問此財供養在何處有答唯在欲界非色無色唯在四趣非捺落迦問此財供養誰設誰受有作是說傍生趣設唯傍生趣受乃至天趣設唯天趣受有餘師說傍生趣設唯傍生趣受鬼趣設二趣受人趣設三趣受天趣設四趣受下不及上上及下故評曰應作是說四趣皆能展轉供養問施設論說天欲食時取空寶器以衣覆上而置座前經須臾頃隨其福力麤妙飲食自然盈滿既爾如何受他供

養答雖不受他飲食供養而有受餘香華資具法供養者問法供養以何爲自性有作是說以說法者語爲自性有餘師說以語所起名爲自性或有說者以能發語心心所法爲其自性復有說者受者聞已生未曾有善巧覺慧以爲自性評曰應作是說若說法者語若能發語心心所法若受者聞已生未曾有善巧覺慧皆此自性如是法供養總用五蘊以爲自性已說自性所以今當說問何故名法供養法供養是何義答能爲緣義是供養義此以法爲初故名法供養若爲饒益故爲他說法他聞法已生未曾有善巧覺慧如是名施亦名供養若爲饒益故爲他說法他聞法已不生未曾有善巧覺慧如是名施不名供養若爲損害故說譏刺他法他聞是已住正憶念歡喜忍受不數其過生未曾有善巧覺慧此雖非施而名供養若爲損害故說譏刺他法他聞是已發恚恨心不生未曾有善巧覺慧此不名施亦非供養問此法供養在何處有答此法供養在欲色界非無色界五趣皆有地獄有者如慈授子生地獄中謂是浴室見諸苦具便說頌言

嘗聞世間受苦樂　非我非他之所作
受諸苦樂皆緣身　身若滅無誰復受

時彼地獄無量有情聞此頌已脫地獄苦從彼命終生天受樂傍生有者如迦賓折羅鳥自修梵行爲他說法鬼趣有者如發受鬼母爲諸鬼子說是頌言

默然汝上勝　默然汝井宿　我得見諦時
亦當令汝見

人趣有者如今現見天趣有者欲界天中如補處慈尊爲諸天說法色界天中如手天子來白佛言如此世尊四衆圍繞爲說正法聞已奉行我聞法已還無熱天爲彼諸天說法亦爾問此法供養誰設誰受有作是說地獄趣設唯地獄趣受乃至唯天趣設唯天趣受有餘師說地獄趣設唯地獄趣受傍生趣設二趣受鬼趣設三趣受人趣設四趣受天趣設五趣受評曰應作是說五趣皆能展轉供養云何恭敬答諸有恭敬有恭敬性有自在有自在性於自在者有怖畏轉是謂恭敬此本論師於異文義得善巧故以種種文顯示恭敬而體無别恭敬亦以慙爲自性

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十九 說一切有部發智

音釋

阿練若梵語也此云閑靜處若爾者切 素怛纜梵語也此云契經怛當割切纜盧瞰切 嗤赤脂切 憘許里切與喜同樂也 捺落迦梵語也此云不可樂地獄名捺乃曷切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中愛敬納息第四之二

云何供養恭敬乃至廣說問何故復作此論答前雖別說供養恭敬自性而未總說於一境轉今欲顯示此二於一境轉故作斯論云何供養恭敬答如有一類於佛法僧親教軌範及餘隨一有智尊重同梵行者施設供養恭敬而住若於是處有供養及恭敬是謂供養恭敬此中一類義如前說謂異生或聖者於佛施設供養恭敬而住者唯施設財供養恭敬而住非法供養所以者何佛於諸法已得究竟不復從他受學法故無有能為世尊說法令生未曾有善巧覺慧故於法施設供養恭敬而住者有本不說敬養法言以於涅槃無緣義故前說供養謂能為緣涅槃無緣是故不說而有本說者雖於涅槃無生長義而有於彼令顯了義謂以財法供養涅槃令諸有情恭敬求證由斯展轉斷障證得復次法有二種一世俗謂名身等法二勝義謂究竟涅槃雖於勝義法無生長義而於世俗法有生長義是故於法亦有敬養問諸施法物誰應受之答施世俗法物說法師應受或應以此書寫正法施勝義法物應勤加守護猶如守護窣堵波物於僧施設供養恭敬而住者通財法二供養財供養者謂以香華衣食等物供養僧眾或設五年大會等事名財供養僧法供養者謂以三契聲等為眾宣說正法或在眾中論議決擇或復處眾讚美功德

申述所願令衆歡悦諸如是等名法供養僧於親教軌範及餘隨一有智尊重同梵行者施設供養恭敬而住者亦通財法二種供養財供養者謂以衣鉢飲食湯藥及餘隨一沙門資具而供養之法供養者謂以三藏勸令受持或爲解釋令無疑滯或復勸請令修正行諸如是等名法供養於上所說三寶師友殊勝境中隨應供養恭敬而住於餘境中不決定有准前應說問供養恭敬何處具有答欲界具有非色無色界於欲界中四趣具有非捺落迦以地獄中無財供養唯有法故問此財法供養誰設誰受答佛於一切有情能設財法二供養彼隨所應能受一切有情於佛隨應能設財供養非法供養無能爲佛說法者故及不能生佛未曾有善巧覺慧故獨覺除佛於一切有情能設財法二供養彼隨所應能受一切有情於獨覺隨應能設財供養非法供養舍利子除佛獨覺於一切有情能設財法二供養彼隨所應能受一切有情於舍利子隨應能設財供養非法供養大目乾連除佛獨覺及舍利子於一切有情能設財法二供養彼隨所應能受一切有情於大目乾連隨應能設財供養非法供養乃至利根者於鈍根者隨應能設財法二供養彼隨所應能受鈍根者於利根者隨應能設財供養非法供養彼隨所應能受問若無以法供養佛者契經所說當云何通如說苾芻善哉善哉汝乃能以和雅清妙明了易解美亮音聲諷誦正法令我歡喜答世尊欲令聞俱胝耳得無畏故作如是說非佛於彼受法供養

謂彼親教迦多衍那遣詣佛所爲居邊國寒地苾芻求請五事一常澡浴二以皮作儭身敷具三請恒著周足革屣四請持律爲第五人得受具戒五請若有苾芻遣使持衣與餘苾芻彼苾芻若不受我等當如何處分此衣聞俱胝耳承親教勑來詣佛所世尊威重釋梵護世尚不能側近正觀況彼輒敢申請佛知是事告阿難曰汝可將彼至我寢室敷設卧具而安置之阿難如教佛與同止至夜後分知彼倦息便告之言汝應爲我誦所解法聞俱胝耳以三契聲誦所解法世尊歡喜爲欲令彼得無所畏能申所請是故讚言善哉善哉乃至廣說有作是說世尊讚彼過去所修業道清淨感得如是美妙音聲令人樂聞故作是說非爲於彼受法供養有餘師說世尊讚彼能善誦持波羅衍拏見諦經等故作是說非爲於彼受法供養或有說者以彼苾芻在豐馬國作諸佛事世尊讚彼更令彼國無量有情敬重受法故作是說非爲於彼受法供養復有說者佛讚弟子有多因緣非爲受法或爲彼得無畏心故如今讚歎聞俱胝耳或爲遮彼誹謗事故如告無滅吾今背痛汝可爲諸苾芻宣說近堅固法唯汝能說如是勝事或欲令彼言威肅故如告目連唯汝能爲劫比羅城諸釋種等說微妙法或欲顯彼功德大故如佛讚歎舍利子言汝能說法如師子吼汝所說者是決定說問餘契經說復云何通如說佛告阿難陀言善哉善哉如汝所說精進速證無上菩提我聞汝言深生歡喜答佛以慶喜所說應時故說此言非爲

受法謂薄伽梵爲化有情曾涉遠路勞倦背痛諳一樹下四疊七條以爲卧具五條覆體枕僧伽胝如師子王右脇而卧告阿難曰汝可爲諸苾芻說法不應虛度爾時阿難承佛聖旨爲苾芻衆說七覺支言諸仁者念等覺支是我世尊自覺自說依猒離滅迴向於捨如是乃至捨等覺支廣說亦爾世尊聞彼說精進時便起前際憶念智見我於過去三無數劫由精進力所修加行速得圓滿疾證無上正等菩提念已發生殊勝歡喜由斯喜力背痛便愈尋起整衣結加趺坐告阿難曰汝爲大衆說精進耶阿難白佛唯然世尊佛讚彼曰善哉善哉我由精進速證菩提汝今說之故我歡喜讚應時說非受供養問毗柰耶說復云何通如說阿難我今增益出離善法極生歡喜若不受他法供養者如何增長出離善法答佛以他事爲已事故他善法增便作是說謂有情類多依佛法淨信出家受具足戒誦持三藏居阿練若寂靜思惟入正決定得果離欲乃至漏盡或種生天解脫種子佛知是事甚大歡喜作如是念無量有情以我威力世出世間善法增長彼之所作即是我事深可慶喜故作是說然佛世尊定不於他受法供養法身功德極圓滿故生身必待衣食等資故有施他受財供養云何身力乃至廣說問何故作此論答爲止他宗顯正義故謂或有執身力身劣無別自體如分別論彼作是說心有力時說爲身力心無力時說爲身劣故身力劣無別自體故遮彼執顯身力劣有別自體觸處所攝或復有執身力自

體即是精進身劣自體即是懈怠如法密部爲止彼執顯示別有身力身劣非精進等有執身力及與身劣無定自體如譬喻者彼作是說象力勝馬馬力勝牛故知力劣無定自體爲遮彼執顯身力劣有定自體觸處所攝以一切法自性定故諸有爲法皆有勝劣自體決定如眼於色見明了者說名爲勝見不明了說名爲劣廣說乃至意知諸法亦復如是於中各有勝劣定性身力身劣應知亦爾問若身力劣各有定性譬喻者難當云何通答雖象馬等相待勝劣名不決定而有定體謂馬對象劣大種多力大種少馬若對牛劣大種少力大種多如馬餘類當知亦爾以力與劣大種各異故相待時名雖不定而體恒別爲止如是他宗異執及爲顯示身力身劣實有別體故作斯論云何身力答諸身勇猛強健輕捷能有所辦是謂身力此本論師於異文義得善巧故以種種文顯示身力而體無異云何身劣答諸身不勇不猛不強不健不輕不捷無所能辦是謂身劣此本論師於異文義得善巧故以種種文顯示身劣而體無異身力身劣幾處攝幾識識答一處攝謂觸處二識識謂身識及意識此中身識唯了彼自相意識了彼自相及共相此言即遮分別論者執身力劣無別自體顯示此二有別自體若無自體應非觸處攝及二識所識心力有無非觸處攝二識識故如二力士相扠撲時手腕纏交互知強弱此中論主引現事喻欲令愚智俱得解了由此即遮法密部執身力是精進身劣是懈怠顯身力劣非精進

等若不爾者手腕纔交寧知強弱精進懈怠非以手觸即能知故又如強者執弱者時力之勝劣相知亦爾此中論主引第二喻重顯斯義令易了知由此即遮譬喻者執身力身劣無定自體顯示此二有定自體若不爾者不應纔執即知勝劣相待假法定非身識所能了故問身力身劣以何爲自性有作是說以大種爲自性問何大種增名爲身力何大種增名爲身劣有說大種無偏增者然四大種有強勝者說名身力有羸弱者說名身劣有說地界增故名爲身力水界增故名爲身劣外物亦爾擔山木等地界增故其體堅強抑瓜瓠等水大增故其體虛弱有餘師說身力身劣非四大種是所造觸問七所造觸中誰增故名身力誰增故名身劣有說重增故

名身力輕增故名身劣外物亦爾重者體強輕者體弱有說此二是所造觸非七所攝謂七種外別有所造觸名身力身劣評曰應作是說即四大種及所造觸俱是身力身劣自性謂若調和俱名身力若不調和俱名身劣如契經說菩薩身具那羅延力此力其量云何有作是說十凡牛力等一豪牛力十豪牛力等一青牛力十青牛力等一凡象力十凡象力等一香象力十香象力等一大諾健那力十大諾健那力等一鉢羅塞建提力十鉢羅塞建提力等半那羅延力二半那羅延力等一那羅延力菩薩身力與此力等有餘師說此量極少應說十凡牛力等一豪牛力十豪牛力等一青牛力十青牛力等一凡象力十凡象力等一野象力十野象力等一羯拏

魯訶象力十羯拏魯訶象力等一阿羅擇迦象力十阿羅擇迦象力等一殑耆洛迦象力十殑耆洛迦象力等一雪山象力十雪山象力等一香山象力十香山象力等一青山象力十青山象力等一黃山象力十黃山象力等一赤山象力十赤山象力等一白山象力十白山象力等一嗢鉢羅象力十嗢鉢羅象力等一拘牟陀象力十拘牟陀象力等一鉢特摩象力十鉢特摩象力等一奔荼利迦象力十奔荼利迦象力等一鉢特莫迦象力十鉢特莫迦象力等一大鉢特莫迦象力十大鉢特莫迦象力等一大香象力十大香象力等一大諾健那力十大諾健那力等一鉢羅塞建提力十鉢羅塞建提力等一娑浪伽力十娑浪伽力等一伐浪伽力十伐浪伽力等一遮怒羅力十遮怒羅力等一伐羅遮怒羅力十伐羅遮怒羅力等半那羅延力二半那羅延力等一那羅延力菩薩身力與此力等或有說者此量猶少應說菩薩身中有十八大節一一大節皆有一那羅延力復有說者此量猶少應說菩薩身中有十八大節一一大節有十八那羅延力或復有說此量猶少應說菩薩身中大小總有三百二十節其最小節有一那羅延力其次大節有二那羅延力漸次大者力倍倍增有餘復說此量猶少應說菩薩身力等千⿰言鳥羅伐拏龍象王力此象王力其量云何謂此象王擧身鮮白如拘牟陀白蓮華色七支善住具有六牙其頭紅赤如因達羅瞿博迦色左右邊脇各二踰繕那半身前後分各一踰繕那周圍身量七踰

繕那高下准一踰繕那半此是常身變化不定此有八千龍象眷屬身皆鮮白如拘牟陀具有六牙七支善住其頭紅赤如上煙脂若轉輪王出現於世此諸象中隨一來應三十三天將遊戲苑天福力故纔舉心時令大象王互現異色便作是念天帝釋等今須乘我入苑遊戲即便從此贍部洲没至天帝釋宫前而現身上化出三十二頭皆具六牙如本頭色此頭并本有三十三一一牙上化作七池一一池中作七蓮華一一華上作七寶院一一院内作七寶臺一一臺中作七寶帳一一帳内作七天女一一天女作七侍者一一侍者作七妓女奏諸妓樂作是化已時天帝釋及諸眷屬升彼本頭三十二天及諸眷屬升所化作三十二頭餘十千城諸天家族升彼背上其身輕舉猶如旋風吹蓮華葉或飄樺皮乘空往詣所遊戲苑爾時諸天都不自見有前後者到已俱下各詣戲林歡娱受樂時彼龍象亦自化身如天子形遊戲受樂藹羅伐拏其力如是有作是言此力猶少應説菩薩身中有十八大節一一大節皆有如千藹羅伐拏龍象王力有餘復言此力猶少應説菩薩身中大小總有三百二十節其最小節有如千倍藹羅伐拏龍象王力漸次大者力倍倍增大德説曰此力猶少應説菩薩意力無邊身力亦爾云何知然謂昔菩薩吉祥人邊受吉祥草詣菩提樹自敷爲座結加趺坐作是堅固願言若未諸漏永盡及證無上菩提我終不起此座無上菩提從未來世將入現在爾時三千大千世界六種震動菩薩

毛髮亦不動搖由此故知菩薩身力猶如意力量無邊際問若爾何故契經中說菩薩身有那羅延力答此力世間共所欽重故以爲喻而實不然問菩薩何緣集此身力答欲現所有皆殊勝故謂諸色力族姓自在眷屬財位功德名聞智見威猛皆殊勝故憍慠有情歸伏受法復次欲爲無上正等菩提作所依故集此身力謂佛無上正等菩提要依此身方得安住假使無上正等菩提置在妙高大山王頂彼便碎壞猶若微塵力無畏等甚尊重故由此三千大千世界中贍部洲有金剛座上窮地際下據金輪菩薩坐之成正等覺除此無有堅固依處是故菩薩初成佛時方欲經行徐足按地即令大地六種震動便起勝解乃得經行復次爲欲引攝所化有情猶如遣使故集此力謂無上覺遣此力使摧彼慢已然後度之故在家時與諸釋種種捔力無不得勝將般涅槃亦以身力伏諸力士而度脫之謂佛世尊化緣將盡欲入寂滅往拘尸城波波邑中五百力士聞已爲佛修治道路當彼路上有一大石長六十肘廣三十肘彼諸力士欲轉去之盡其身力不能令動世尊旣至見已問言汝諸童子欲何所作彼聞惘然竊作是念我等勢力贍部推先如何世尊呼爲童子作是念已俱白佛言我爲世尊修治道路共轉此石不能令動頗能哀愍除此石耶佛言我能汝等遠避便以足指挑置掌中上擲虛空下還接取以口吹散令如微塵還使如本棄之路側力士驚歎得未曾有敬禮合掌復白佛言此是如來何等神力

世尊告曰舉石置掌復擲虛空後還接取棄之路側皆我父母生身之力以口吹散令如微塵是神通力還合如本是勝解力力士聞已歡喜踊躍復白佛言頗有餘力能勝世尊如是力不佛答言有謂無常力佛告力士謂我父母生身之力若神通力及勝解力今日中夜皆爲無常力之滅壞時諸力士聞佛所說皆於世間深生猒離佛便爲說如應法要令諸力士及餘無量在彼天人得法眼淨永離惡趣第八有等故爲引攝所化有情猶如遺使集此身力問菩薩何時身力圓滿答年二十五此後乃至年滿五十其力無減過是已後世尊身力漸漸衰退有說世尊身力無減猶如意力無衰退故評曰如來法身雖無衰退而生身力必有退減諸異熟果有衰退故是故尊者鄔陀夷言今見世尊色力衰減諸根變異謂五色根問諸餘有情有斯力不答此力不共一切有情唯最後身菩薩得有如最初說菩薩力量極爲減少尚爲難得況第二說第三說等餘有情類而得有耶然此賢劫世界初成時有諸有情具那羅延力或有半那羅延力或有鉢羅塞建提力或有摩訶諾健那力此諸力士充滿世間過是已後漸漸減少乃至今時全無彼力佛在世時有三釋種具有鉢羅塞建提力謂阿難陀設摩釋子瞿波釋女爾時亦有具足摩訶諾健那力象力馬力牛力等人不可稱數若麟角喻獨覺亦有那羅延力若部行喻獨覺其力不可定說以彼多是聲聞種性後遇別緣得無學果雖樂寂靜而有衆居如五百仙一處得

果麟角喻者根極勝故樂獨出故當知如佛必無有二並出世間如舍利子尚無並出況麟角喻勝彼多倍諸聲聞人其力不定如部行喻獨覺人說諸轉輪王力亦不定王四洲者有那羅延力王三洲者有伐浪伽力王二洲者有鉢羅塞建提力王一洲者有摩訶諾健那力此四輪寶亦有差別王四洲者有金輪寶其量正等四俱盧舍王三洲者有銀輪寶其量正等三俱盧舍王二洲者有銅輪寶其量正等二俱盧舍王一洲者有鐵輪寶其量正等一俱盧舍如四輪寶有此差別應知餘寶亦有勝劣謂王四洲者餘寶最勝乃至王一洲者餘寶最劣問諸有情類身力既別骨節安立有差別不答亦有差別謂凡常力者骨節相遠有象馬力者骨節相近有大諾健那力者骨節相接如接板等有鉢羅塞建提力者骨節相鉤有那羅延力者骨節連鏁菩薩骨節展轉相交如龍蟠結是故最勝已說佛身力意力今當說謂佛世尊成就十力四無所畏及與大悲三念住等不可思議無邊功德隨用差別立種種名且於十種說名意力云何爲十一處非處智力二業法集智力三靜慮解脫等持等至發起雜染清淨智力四種種界智力五種種勝解智力六根勝劣智力七徧趣行智力八宿住隨念智力九死生智力十漏盡智力問如是十力以何爲自性答以智爲自性謂佛意力是智所成以智爲體智所攝故如契經說於處非處如實了知乃至廣說已說自性所以今當說問何故名力力是何義答不可屈義是力義不可

伏義不可摧義不可害義不可轉義不可覆義能徧覺義能荷擔義堅固義最勝義能制他義是力義界者宿住隨念智力死生智力是色界繫餘力有漏者三界繫無漏者是不繫地者宿住隨念智力死生智力在四根本靜慮是通性故近分無色及不定地非通所依故無此二餘力有漏者在十一地謂欲界四靜慮四無色及未至定靜慮中間無漏者在九地所依者皆依欲界人贍部洲大丈夫身唯依此身得成佛故行相者處非處智力徧趣行智力十六行相或餘行相業法集智力苦集八行相或餘行相第三第四第五第六智力苦集道十二行相或餘行相宿住隨念智力死生智力是餘行相非十六行相漏盡智力諸有欲令緣漏盡境故名漏盡智力者彼說滅四行相或餘行相諸有欲令依漏盡身故名漏盡智力者彼說十六行相或餘行相所緣者處非處智力緣一切法業法集智力唯緣苦集第三第四第五第六智力緣三諦除滅諦徧趣行智力但緣四諦宿住隨念智力緣欲色界前際五蘊死生智力緣色處漏盡智力若緣漏盡境故則緣滅諦若依漏盡身故則緣一切法念住者種種勝解智力宿住隨念智力唯法念住死生智力唯身念住漏盡智力若緣漏盡境故則法念住若依漏盡身故則四念住餘力皆四念住智者處非處智力徧趣行智力通十智業法集智力唯八智除滅道第三第四第五第六智力唯九智除滅智宿住隨念智力死生智力唯世俗智漏盡智力若緣漏盡境故則唯六智

謂法智類智滅智盡智無生智世俗智若依漏盡身故則通十智三摩地俱者處非處智力徧趣行智力三三摩地俱或不俱業法集智力緣苦集空無願俱或不俱第三第四第五第六智力緣苦集道空無願俱或不俱宿住隨念智力死生智力非三摩地俱漏盡智力若緣漏盡境故則無相俱或不俱若依漏盡身故則三三摩地俱或不俱根相應者總說皆與三根相應謂樂喜捨過去未來現在者此十力皆通三世緣過去未來現在者處非處智力徧起行智力緣三世及離世第二第三第四第五第六智力緣三世宿住隨念智力過去現在者緣過去未來者緣三世死生智力過去者緣過去現在者緣現在未來生法緣未來若不生法緣三世漏盡智力若緣漏盡境故則緣離世若依漏盡身故則緣三世及離世善不善無記者此十力皆是善緣善不善無記者漏盡智力若緣漏盡境故則但緣善若依漏盡身故則緣三種餘九力皆緣三種有餘師說第三智力但緣善無記彼不應作是說此力通緣雜染清淨有爲法故雜染法中有不善故繫不繫者宿住隨念智力死生智力唯色界繫餘八力有漏者三界繫無漏者是不繫緣繫不繫者宿住隨念智力死生智力緣欲色界繫業法集智力緣三界繫漏盡智力若緣漏盡境故則緣不繫若依漏盡身故則緣三界繫及不繫餘力皆緣三界繫及不繫學無學非學非無學者宿住隨念智力死生智力唯非學非無學餘八力無漏者是無學有漏者是非學非無學緣

學無學非學非無學者業法集智力宿住隨念智力死生智力唯緣非學非無學漏盡智力若緣漏盡境故唯緣非學非無學若依漏盡身故則緣三種餘力皆緣三種見所斷修所斷不斷者宿住隨念智力死生智力唯修所斷餘八力有漏者修所斷無漏者是不斷所斷見所斷修所斷不斷者業法集智力宿住隨念智力緣見修所斷死生智力緣修所斷漏盡智力若緣漏盡境故則緣不斷若依漏盡身故則緣三種餘力皆緣三種緣名緣義者種種勝解智力根勝劣智力死生智力唯緣義漏盡智力若緣漏盡境故則但緣義若依漏盡身故則通緣名義餘力皆通緣名義緣自相續他相續非相續者處非處智力徧趣行智力緣三種漏盡智力若緣漏盡境故則緣非相續若依漏盡身故則緣三種餘力皆緣自他相續加行得離染得者此十力皆可言加行得三無數劫積集殊勝加行得故皆可言離染得離有頂染得盡智時得諸力故問如是十力加行云何答此加行有二種一近加行謂順決擇分等二遠加行謂初不退菩提心等問業法集智力死生智力俱可緣業有何差別答從因入果是業法集智力從果入因是死生智力如因果如是細麤不現見現見遠近亦爾問無表業云何知答從因入果從麤入細從現見入不現見從近入遠如是知問宿住隨念智死生智二乘亦有何故唯佛建立力耶答前說不可屈義等是力義二乘雖有而無此義故不名力如舍利子雖入第四靜慮而不知人當所生處及所

從來等事問二乘亦有漏盡智何故非力答佛智猛利速斷煩惱及彼餘習非二乘故復次佛智能知自他相續諸漏盡時分不謬聲聞獨覺無如是能復次不以自知諸漏盡故名漏盡力以能知他無邊世界諸有情類漏盡差別及為彼說漏盡方便明了不謬名漏盡力聲聞獨覺無如是義

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十 說一切有部發智

音釋

窣堵波 梵語也此云方墳窣蘇沒切堵音覩
儭 初覲切近也
屣 踈士切屐也
捷 疾葉切疾也
扠撲 扠初加切手相錯也撲普木切擊也
腕 烏貫切手腕也
瓠 胡誤切匏也
嗢 烏沒切
踰繕那 梵語也亦云由旬此云限量如此方一驛地踰音俞
捔 古嶽切校也
惘 文紡切失志貌
挑 吐凋切發取也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十一

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中愛敬納息第四之三

已說佛十力當說四無畏云何爲四一正等覺無畏如契經說我是諸法正等覺者若有世間沙門梵志天魔梵等依法立難或令憶念於如是法非正等覺無有是處設當有者我於是事正見無由故得安隱無怖無畏自稱我處大仙尊位於大衆中正師子吼轉大梵輪一切世間沙門梵志天魔梵等所不能轉二漏永盡無畏如契經說我於諸漏已得永盡若有世間沙門梵志天魔梵等依法立難或令憶念有如是漏未得永盡無有是處設當有者乃至廣說三說障法無畏如契經說我爲弟子說能障法染必爲障若有世間沙門梵志天魔梵等依法立難或令憶念有此障法染不爲障無有是處設當有者乃至廣說四說出道無畏如契經說我爲弟子說能出道修必出苦若有世間沙門梵志天魔梵等依法立難或令憶念修如是道不能出苦無有是處設當有者我於是事正見無由故得安隱無怖無畏自稱我處大仙尊位於大衆中正師子吼轉大梵輪一切世間沙門梵志天魔梵等所不能轉問此四無畏以何爲自性答亦以智爲自性所以者何初無畏即初力第二無畏即第十力第三無畏即第二力第四無畏即第七力故已說自性所以今當說問何故名無畏無畏是何義答不怯弱義是無畏義不傾動義勇猛義安隱義清

淨義鮮白義不驚怖義是無畏義界者此四無畏有漏者三界繫無漏者是不繫地者此四無畏有漏者在十一地無漏者在九地所依者此四無畏皆依欲界人贍部洲大丈夫身唯依四身得成佛故行相者初無畏十六行相或餘行相第二無畏諸有欲令緣漏盡境故名漏盡無畏者彼說滅四行相或餘行相諸有欲令依漏盡身故名漏盡無畏者彼說十六行相或餘行相第三無畏苦集八行相或餘行相第四無畏十六行相或餘行相所緣者初無畏緣一切法第二無畏若緣漏盡境故則緣滅諦若依漏盡身故則緣一切法第三無畏緣苦集諦第四無畏但緣四諦念住者第二無畏若緣漏盡境故則法念住若依漏盡身故則四念住餘三無畏皆四念住智者初及第四無畏皆通十智第二無畏若緣漏盡境故則唯六智謂法智類智滅智盡智無生智世俗智若依漏盡身故則通十智第三無畏唯有八智謂除滅道三摩地俱者初及第四無畏三三摩地俱或不俱第二無畏若緣漏盡境故則無相俱或不俱若依漏盡身故則三三摩地俱或不俱第三無畏緣苦集空無願俱或不俱根相應者總說皆與三根相應謂樂喜捨過去未來現在者此四無畏皆通三世緣過去未來現在者初及第四無畏緣三世及離世第二無畏若緣漏盡境故則緣離世若依漏盡身故則緣三世及離世第三無畏但緣三世善不善無記者此四無畏皆是善緣善不善無記者第二無畏若緣漏盡境故則但緣善若依漏盡身故

則緣三種餘三無畏皆緣三種繫不繫者此四無畏有漏者三界繫無漏者是不繫緣繫不繫者初及第四無畏緣三界繫及不繫第二無畏若緣漏盡境故則緣不繫若依漏盡身故則緣三界繫及不繫第三無畏但緣三界繫學無學非學非無學者此四無畏無漏者是無學有漏者是非學非無學緣學無學非學非無學者初及第四無畏緣三種第二無畏若緣漏盡境故則緣非學非無學若依漏盡身故則緣三種第三無畏但緣非學非無學見所斷修所斷不斷者此四無畏有漏者修所斷無漏者是不斷緣見所斷修所斷不斷者初及第四無畏緣三種第二無畏若緣漏盡境故則緣不斷若依漏盡身故則緣三種第三無畏緣見修所斷緣名緣義者第二無畏若緣漏盡境故則但緣義若依漏盡身故通緣名義餘三無畏皆緣名義緣自相續他相續非相續者初及第四無畏緣三種第二無畏若緣漏盡境故則緣非相續若依漏盡身故則緣三種第三無畏緣自他相續加行得離染得者此四無畏皆可言加行得三無數劫積集殊勝加行得故皆可言離染得離有頂染得盡智時得無畏故問此四無畏加行云何答此加行有二種一近加行謂順決擇分等二遠加行謂初不退菩提心等如是所說十力四無所畏一一力攝四無畏一一無畏攝十力故則有四十力四十無畏然前說初無畏即初力第二無畏即第十力第三無畏即第二方第四無畏即第七力者依相顯說理實世尊成就四十力四十無畏

依根本説但言成就十力四無所畏問若十力攝四無畏四無畏攝十力者力與無畏有何差别有説此二無有差别互相攝故有説此二亦有差别且名即差别謂名力名無畏復次堅强是力勇決是無畏復次安住是力不可傾動是無畏復次不可屈伏是力不怯弱是無畏復次自利是力利他是無畏復次自攝受是力攝受他是無畏復次非他所勝是力能勝他是無畏復次非他所降伏是力能降伏他是無畏復次自相智是力共相智是無畏復次智是力辯是無畏復次因是力果是無畏復次自通達是力能爲他説是無畏復次通達義是力通達文是無畏復次法義無礙解是力詞辯無礙解是無畏復次於法義無礙解究竟明了是力於詞辯無礙解究竟明了是無畏復次積集是力受用是無畏復次如自豐財寶是力如能分施他是無畏復次如解醫方是力如能療病是無畏復次智慧明了是力不怯他難是無畏力與無畏是謂差别

已説無畏當説大悲問大悲以何爲自性答以智爲自性有説大悲别有自性非智所攝如是説者評曰大悲是智無别有體知藥病等而救療故已説自性所以今當説問何故名大悲大悲是何義答拔濟有情增上苦難故名大悲謂從地獄旁生鬼趣大苦難中拔濟令出安置人天喜樂等處復次拔衆生出增上淤泥故名大悲謂有情類没在煩惱大淤泥中授正法手拔之令出安置聖道及道果中復次授諸有情增上義利故名大悲謂

教衆生斷三惡行修三妙行種植尊貴富樂種子感得尊貴大富樂果形色美妙衆所樂見膚體細軟光明清淨或爲輪王或作帝釋或爲魔王或作梵王展轉乃至或生有頂或復種植三乘種子引得三乘菩提涅槃如是皆由大悲威力復次大價所得故名大悲謂一切時於一切處捨施一切所愛身財及妻子等濟諸衆生匱乏苦難具足受持清淨禁戒寧捨身命終無毀犯打罵陵辱割截身肢乃至斷命曾無瞋忿精進苦行未嘗暫息恒居寂靜專修靜慮爲勝慧故求法無怠如是福德智慧資粮大價圓滿乃得如是救衆苦難清淨大悲非如二乘或施一食持一宿戒乃至思惟一四句頌便得彼果復次大加行得故名大悲謂必經三無數大劫修習百千難行苦行方得如是無限大悲非如聲聞極利根者經六十劫修諸加行便得菩提非如獨覺極利根者唯經百劫修諸加行便得菩提復次依大身起故名大悲謂此大悲決定依止三十二種大丈夫相所莊嚴身八十隨好間飾肢體身眞金色常光一尋無能見頂衆生遇者無不獲益大悲依止如是勝身非如二乘所獲功德依止矬陋肢體不具諸根缺減無威德身亦能現起復次捨大安樂救大苦難故名大悲謂佛世尊棄捨殊勝增上熾盛無量無邊不共佛法大安樂事逾越百千俱胝大海輪圍山等諸險難處遊歷十方救衆生苦作安樂事如是皆由大悲威力復次爲度無量難化有情造作難爲大劬勞事故名大悲謂佛雖居極尊貴位爲衆生故或

作陶師或作商人或作力士或作獵主或作俳優或販華鬘或賃船筏作如是等諸猥雜類拔濟種種所化有情或將阿難遊歷五趣晝夜無間饒益有情或爲指鬘得度脫故延促他界時遠時近令其調伏然後化之雖復成就增上慚愧而爲有情現陰藏相令彼見已誹謗止息無量有情聞皆從化雖復久斷輕躁調戲而爲有情現廣長舌乃至髮際遍覆面輪令諸有情因受佛化如是等事無量無邊一切皆由大悲威力復次傾動大捨故名大悲謂佛成就二種大法一者大捨二者大悲若佛安住大捨法時假使十方諸有情類一時吹擊大角大鼓或現雷震掣電霹靂諸山大地傾覆動搖不能令佛舉心視聽若佛現起大悲法時擊大捨山令其震動亦令

無量那羅延力所合成身如大猛風吹小草葉處處飄轉作諸有情利樂勝事由斯等義故名大悲如是大悲界者唯是色界地者唯在第四靜慮所依者唯依欲界人贍部洲大丈夫身唯依此身得大悲故行相者非十六行相是餘行相所緣者通緣三界諸法有情念住者唯法念住智者唯世俗智三摩地俱者非三摩地俱根相應者捨根相應過去未來現在者是三世緣過去未來現在者緣三世善不善無記者唯是善緣善不善無記者緣三種繫不繫者唯色界繫緣繫不繫者緣三界繫學無學非學非無學者唯是非學非無學緣學無學非學非無學者但緣非學非無學見所斷修所斷不斷者唯修所斷緣見所斷修所斷不斷者緣見修所斷緣名緣義

者通緣名義緣自相續他相續非相續者雖通緣自他相續而多緣他相續加行得離染得者可言加行得三無數劫積集殊勝加行得故可言離染得離有頂染得盡智時得大悲故問云何名爲大悲加行答此加行有二種一近加行謂順決擇分等二遠加行謂初不退菩提心等問此大悲何力攝答處非處智力攝以佛世尊不共功德多分攝在處非處智力中故問悲與大悲有何差別答應知略有八種差別一自性差別謂悲無瞋善根爲自性大悲無癡善根爲自性二行相差別謂悲作苦苦行相大悲作三苦行相三所緣差別謂悲唯緣欲界大悲通緣三界四依地差別謂悲通依十地即四靜慮四近分靜慮中間及欲界地大悲唯在第四靜慮五所依差別謂悲通依三乘及異生身大悲唯依佛身六證得差別謂悲離欲界乃至第三靜慮染時得大悲唯離有頂染時得七救濟差別謂悲唯希望救濟大悲救濟事成八哀愍差別謂悲哀愍不平等大悲哀愍平等是謂悲與大悲差別

已說佛大悲當說三念住云何爲三一者佛說法時若諸弟子恭敬聽受如教奉行如來於彼不生歡喜心不踊躍但起大捨住念正知隨宜教誨二者佛說法時若諸弟子不恭敬聽受不如教奉行如來於彼不生瞋恨心無悵恨不捨保任但起大捨住念正知隨宜教誨三者佛說法時一分弟子恭敬聽受如教奉行一分弟子不恭敬聽受不如教奉行如來於彼不生歡喜亦不瞋恨但起大捨住

念正知如是三種不共念住應知亦攝在處非處智力廣分別義如理應思問此十八種不共佛法幾於說法能爲勝支答除三念住餘十五種皆於說法能爲勝支所以者何佛由十力能立自論由四無畏能破他論由大悲故起說法欲由此三種說法事成三種念住無如是力但說法時於弟子衆不生憂喜發起大捨住念正知名不共法

如契經說如來成就七種妙法云何爲七一者知法二者知義三者知時四者知量五者自知六者知衆七者知補特伽羅勝劣差別問此七妙法誰幾智性答此七皆是世俗智性有作是說知法知量知衆三種唯世俗智知義一種諸有欲令唯有涅槃是勝義者六智爲性謂法智類智滅智盡智無生智及世俗智諸有欲令一切法皆是勝義者十智爲性知時自知八智爲性除滅智及他心智知補特伽羅勝劣差別九智爲性除滅智有餘師說知時亦以九智爲性謂除滅智評曰如是所說雖亦有理然契經中說此七種一切皆是世俗智性皆知事法有差別故問此七妙法何力所攝答皆處非處智力所攝如契經說如來成就五聖智三摩地云何爲五一者有內證智生知此三摩地是聖離染二者有內證智生知此三摩地非愚者所近是智者所讚三者有內證智生知此三摩地現樂後樂四者有內證智生知此三摩地寂靜微妙是止息道令心一趣有所證得五者有內證智生知此三摩地正念故入正念故出問此五聖智三摩地誰幾智性答此五皆是世

俗智性有作是説皆八智性謂除滅智及他心智尊者妙音作如是説皆六智性謂除苦集滅他心智評曰如是所説雖亦有理然契經中説此五種一切皆是世俗智性皆知定事有差別故問此五聖智三摩地何力所攝答皆處非處智力所攝因釋身力傍論已了

云何擇滅乃至廣説問何故作此論答爲止他宗顯正義故謂或有執擇滅非擇滅無常滅非實有體如譬喩者爲遮彼執顯三種滅皆有實體或復有執此三種滅皆是無爲如分別論者爲遮彼執顯二滅是無爲無常滅是有爲故作斯論云何擇滅答諸滅是離繫謂諸法滅亦得離繫得離繫得是名擇滅云何非擇滅答諸滅非離繫謂諸法滅得不離繫不得離繫得名非擇滅云何無常滅答諸行散壞破歿亡退是謂無常滅此中散壞破歿亡退文字雖有差別而同顯無常滅又諸行散等言非如散穀豆等令往異處但顯由無常滅無復作用又散等言不顯諸行自性滅壞但顯諸行由無常滅無復作用謂有爲法自性恒有由生相故有作用起由滅相故無復作用名爲散壞破歿亡退

非擇滅無常滅何差別答非擇滅者不由擇力解脱疫癘災横愁惱種種魔事行世苦法非於貪欲調伏斷越無常滅者諸行散壞破歿亡退是謂二滅差別此中解脱疫癘災横愁惱種種魔事苦法者顯有漏法非擇滅解脱行世法者顯無漏法非擇滅非於貪欲調伏斷越者顯異擇滅問何故此中但説非擇滅無常滅差別不説擇滅耶答是作論者意

欲爾故乃至廣說復次此中應作是說擇滅非擇滅無常滅何差別答擇滅者由擇力故有漏法滅非擇滅者不由擇力解脫疫癘廣說如前無常滅者諸行散壞破歿亡退復次擇滅是解脫是離繫相非擇滅是解脫非離繫相無常滅非解脫非離繫相復次擇滅於三世有漏法得非擇滅於未來不生有為法得無常滅於現在一切法轉復次擇滅是善彼得亦善非擇滅是無記彼得亦無記無常滅通三種彼得亦三種復次擇滅是無漏彼得通有漏無漏非擇滅是無漏彼得唯有漏無常滅通二種彼得亦二種復次擇滅是不繫彼得或色界繫或無色界繫或不繫非擇滅是不繫彼得唯三界繫無常滅三界繫或不繫彼得亦三界繫或不繫復次擇滅是非學非無學彼得或學或無學或非學非無學非擇滅是非學非無學彼得亦唯非學非無學無常滅通三種彼得亦三種復次擇滅是不斷彼得或修所斷或不斷非擇滅是不斷彼得唯修所斷無常滅通三種彼得亦三種復次擇滅非擇滅俱不染汙彼得亦俱不染汙無常滅通染汙不染汙彼得亦二種如染汙不染汙有罪無罪退不退亦爾復次擇滅無異熟彼得或有異熟或無異熟非擇滅無異熟彼得亦無異熟無常滅通二種彼得亦二種復次擇滅是道果彼得或是道是道果或非道非道果非擇滅非道非道果彼得亦非道非道果無常滅或是道非道果或是道亦道果或非道非道果彼得亦爾復次擇滅滅諦攝彼得三諦攝除滅諦非擇滅非諦攝

彼得二諦攝謂苦集無常滅三諦攝除滅諦彼得亦爾應作如是廣辯差別而不爾者前已說故謂擇滅是離繫非擇滅無常滅非離繫俱非離繫須辯差別有說二滅俱不用功得須辯差別擇滅用功得與二有異故不須說問已知擇滅離繫爲體應說何故名擇滅耶答擇者謂慧滅是彼果擇所得滅故名擇滅復次一向劬勞一向加行一向功用揀擇諸法方得此滅故名擇滅復次數數決擇苦等得滅故名擇滅謂苦忍苦智決擇苦諦於見苦所斷法得滅集忍集智決擇集諦於見集所斷法得滅滅忍滅智決擇滅諦於見滅所斷法得滅道忍道智決擇道諦於見道所斷法得滅以苦等智數數決擇苦聖諦等於修所斷法得滅故名擇滅問擇滅自性爲是一物爲多物耶有說一物問若爾證見所斷法擇滅時亦證修所斷法擇滅不若亦證者修後對治應成無用若不證者云何一物少分證少分不證有說二物一見所斷法擇滅二修所斷法擇滅問若爾證見苦所斷法擇滅時亦證見集滅道所斷法擇滅不若亦證者修後對治應成無用若不證者云何一物少分證少分不證有說五物謂見所斷法擇滅有四修所斷擇滅有一問若爾證欲界見修所斷法擇滅時亦證色無色界見修所斷法擇滅不若亦證者修後對治應成無用若不證者云何一物少分證少分不證有說擇滅有十一物謂見所斷法擇滅有八修所斷法擇滅有三問若爾證欲界修所斷上上品法擇滅時亦證欲界修所斷後八品法擇滅

不若亦證者修後對治應成無用若不證者云何一物少分證少分不證色無色界修所斷九品法擇滅徵問亦爾有說擇滅有三十五謂見所斷法擇滅有八修所斷法擇滅三界各九爲二十七足前八爲三十五問若爾證初靜慮修所斷法擇滅時亦證後三靜慮修所斷法擇滅不若亦證者修後對治應成無用若不證者云何一物少分證少分不證四無色地修所斷法徵問亦爾有說擇滅有八十九謂見所斷法擇滅有八修所斷法擇滅九地各九爲八十一足前八爲八十九問若爾見所斷法三界九地各有四部九品差别云何擇滅但有八種又見修所斷法一一地一一部一一品各有多種云何擇滅但有一種評曰應作是說隨有漏法有爾所體擇滅亦爾隨所繫事體有爾所離繫亦有爾所體故問已知擇滅隨所繫事有爾所量諸有情類證擇滅時爲共證一爲各别證設爾何失二俱有過若共證一云何涅槃名不共法又若爾者若一有情得涅槃時一切有情亦應皆得若爾則應不由功用自然解脫若各别證云何涅槃名不同類又契經說當云何通如說如來解脫與餘阿羅漢等解脫無異答應作是說諸有情類證擇滅時皆共證一問若爾云何涅槃名不共法答涅槃體雖實是共而約得說名不共以離繫得一一有情自相續中各别起故問若一有情得涅槃時諸餘有情何故不得答若身中有涅槃得者名得涅槃無則不爾故無一時一切有情得涅槃失有餘師說諸有情類證擇滅時各各

别證問若爾云何涅槃名不同類答遮同類因故作是說謂諸擇滅無同類因名不同類非諸有情無别擇滅展轉相似問苦法智忍無同類因亦應名爲不同類法何故有爲皆名同類但說涅槃名不同類答苦法智忍雖無同類因而能與他作同類因故亦名同類涅槃不爾復次諸有爲法同蘊界處三門所攝同墮三世同有生滅同下中上同有先後同從因生同能生果故名同類涅槃不爾名不同類復次一切法中唯有涅槃是善是常餘不爾故名不同類謂所餘法有善非常有常非善有二俱非涅槃獨具善常二義是故獨名不同類法問契經所說復云何通如說如來解脫與餘阿羅漢等解脫無異答三乘身中解脫雖異而善常同故說無異復次此言顯示一相續中有三乘道同證解脫謂望他身所證解脫雖各有異而一身中有三乘性同證解脫隨依何乘引起聖道皆能證得此涅槃故評曰彼不應作是說應作是說諸有情類普於一一有漏法中皆共證得一擇滅體前說擇滅隨所繫事多少量故由此前說於理爲善

問於外物中爲亦證得擇滅體不設爾何失若亦證得擇滅體者既於外法無成就義云何成就彼擇滅耶又契經說當云何通如說尊者舍利子言我斷諸愛得內解脫若外物中不得擇滅契經所說復云何通如說一切行斷故名斷界一切行離故名離界一切行滅故名滅界答應作是說於外物中亦得擇滅問若爾既於外物無成就義云何於彼得

擇滅耶答雖於外物無成就者而亦於彼有
得擇滅如不成就過去未來命等八根而有
於彼證得擇滅外物亦爾何所相違問契經
所說復云何通如說尊者舍利子言我斷諸
愛得內解脫答說於內蘊得解脫故當知於
外亦得解脫復次外物解脫依內得故亦名
爲內謂內身中修道方得復次外物解脫得
是內故亦名爲內謂得彼得是內蘊攝復次
斷內煩惱而得彼滅故亦名內謂外物中所
有擇滅斷內能繫煩惱方得是故經言得內
解脫有餘師說外物中無擇滅可得唯斷能
繫諸煩惱縛得擇滅故問若爾契經所說當
云何通如說一切行斷故名斷界乃至廣說
答彼經應說諸行斷故名爲斷界乃至廣說
不應言一切而說一切者當知彼說少分一
切謂一切有二種一少分一切二全分一切
彼經但說少分一切有作是說諸外物中雖
有擇滅而不可得評曰彼不應作是說寧說
爲無不應說有而不可得既不可得何須如
是無用滅爲應作是說亦有亦得所以者何
諸有漏法無始時來煩惱所繫不得解脫若
斷煩惱彼離繫故便得解脫如人被縛後解
脫時人名解脫非謂繩等既於所繫證得解
脫故外物中亦得解脫若不爾者與品類足
所說相違如說云何得作證法答一切善法
若外物中雖有擇滅而不可得應有善法非
得作證便違彼說故外亦有擇滅可得問擇
滅自性爲即是蘊爲但蘊無若即是蘊有情
本來應得解脫以皆本來成就蘊故若但蘊
無如何爲無勤修聖道答應說擇滅非即是

蘊亦非蘊無但於有漏諸蘊中得別有自性

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十一 說一切有部發

音釋

療 力嶠切治疾也 筏 房越切簰也 猥 烏賄切鄙也 霹靂 霹普擊切靂郎擊切霹靂雷之疾激者 癘 力制切瘟疾也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十二

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中愛敬納息第四之四

如是擇滅亦名涅槃亦名不同類亦名非聚亦名非顯亦名最勝亦名通達亦名阿羅漢亦名不親近亦名不修習亦名可愛樂亦名近亦名妙亦名出離問何故擇滅亦名涅槃答槃名為趣涅名為出永出諸趣故名涅槃復次槃名為臭涅名為無永無臭穢諸煩惱業故名涅槃復次槃名稠林涅名永離永離一切三災三相諸蘊稠林故名涅槃復次槃名為織涅名為不此中永無煩惱業縷不織生死異熟果絹故名涅槃餘如前說問何故擇滅亦名不同類答無同類因故亦非同類因故餘如前說問何故擇滅亦名非聚答離諸聚故謂說有為無住相者彼說有為法必四類共聚謂自體及三相若說有為有住相者彼說有為法必五類共聚謂自體及四相復次諸界諸趣諸生諸蘊諸世諸苦皆名為聚擇滅異彼故名非聚問何故擇滅亦名非顯答顯謂稱讚涅槃功德智者極成不待稱讚故名非顯復次涅槃功德無邊際故不可稱讚如說此人技術無邊不可稱讚故名非顯復次顯名毀呰涅槃功德究竟圓滿如末尼珠周圓光淨不可毀呰故名非顯復次涅槃功德究竟安住如末尼珠體無增減隨所置處即便安住不可毀呰故名非顯復次顯謂顯說涅槃是聖現量所證不可顯說故名非顯復次諸有為法有因有果可得以因顯

說其果亦得以果顯說其因涅槃無為無因無果不可顯說故名非顯復次顯謂顯示涅槃寂靜無婆羅門刹帝利等種姓差別可以顯示亦無青黃赤白等相可以顯示故名非顯復次顯謂顯現諸有為法或體是色其相顯現或雖非色而依色轉亦可顯現涅槃不然故名非顯問何故擇滅亦名最勝答以上妙故如世上妙衣服飲食莊嚴具等名為最勝涅槃亦爾尊者妙音作如是說擇滅涅槃於諸法中是最勝法於諸義中是最勝義於諸事中是最勝事於諸理中是最勝理於諸果中是最勝果故名最勝問何故擇滅亦名通達答通達謂慧涅槃是慧果故亦名通達如九遍知是智果故亦名遍知亦如六處是業果故說名故業復次擇滅涅槃是通達果故名通達如天眼耳是通果故亦名為通問何故擇滅亦名阿羅漢答應受供養故謂阿羅漢總目應義無有世間上妙供具擇滅涅槃不應受者復次羅漢名應阿之言不擇滅涅槃於諸界趣不應流轉故名不應復次羅漢名賊亦名為怨阿之言無涅槃中無煩惱怨賊是故擇滅名阿羅漢問何故擇滅亦名不親近答離親近本故謂有親近有為法者以貪其果如貪蔭涼華葉果等親近於樹涅槃無果可令彼貪名不親近問何故說涅槃智者應親近答智者謂佛及佛弟子彼應解了及起得證故名親近非貪其果故亦名不親近問何故擇滅亦名不修習答不在相續故若在相續數數現前漸漸增進名可修習涅槃不爾故亦名不修習問若爾頌說當云

何通
喬答摩樹下　靜處不放逸　不久履道跡
涅槃在心中
答以涅槃得依心起故名在心中非謂涅槃有修習義問何故擇滅亦名可愛樂答聖所愛樂故謂諸聖者怖畏衆苦涅槃離苦聖者愛樂復次聖猒生死彼無生死故聖愛樂謂涅槃中永離一切流轉事故復次聖猒破戒彼無破戒故聖愛樂謂涅槃中永離一切破戒事故由涅槃故佛說無漏戒名聖所愛戒此戒能證得離破戒滅故由此亦名時愛解脫待時愛樂得涅槃故問何故擇滅亦名為近答得聖道者現證得故
如契經說精進成就十五法者名履學迹及近涅槃復次不選相續而證得故擇滅名近謂刹帝利婆羅門等能修道者皆證涅槃復次不選處所而證得故擇滅名近謂在城邑或阿練若修習聖道皆得涅槃復次由勝解故擇滅名近謂諸聖者滅忍滅智現在前時由勝解力如對目前明了觀故復次如近事故擇滅名近謂隨在處皆可證得如品類足說云何遠法謂過去未來法云何近法謂現在法及諸無為復次依近得故擇滅名近謂現在世說名為近依現在世起離繫得證得擇滅故名為近復次捨近入故擇滅名近謂現在世說名近法捨此近法而入涅槃是故涅槃亦名為近脇尊者曰勤修道者直趣涅槃故名為近復次聖道所依各有差別涅槃無定故名為近能修道者皆證得故問聖道亦妙如品類足說云何妙法謂學無學法及

擇滅無為何故涅槃獨名為妙答以涅槃是妙中妙故復次聖道雖妙而雜無常涅槃不爾故獨名妙復次聖道雖妙有能對治猒患善法謂空空等涅槃不爾故獨名妙問聖道亦是出離之法如品類足說云何出離法謂欲界善戒及色無色界離生善定幷學無學擇滅無為何故涅槃獨名出離答涅槃是出離非有出離故聖道是出離亦是有出離般涅槃時出離彼故復次涅槃是真出離法故謂有漏法有二種捨一斷捨二棄捨無漏有為雖無斷捨而有棄捨唯有擇滅二捨俱無名真出離復次涅槃是究竟出離功德故如契經說以色出離欲以無色出離色以聖道出離無色以涅槃出離一切有為法

問已知非擇滅體非離繫應說何故名非擇滅耶答不由擇慧得此滅故名非擇滅非擇果故復次此滅不由一向劬勞一向加行一向功用揀擇諸法得故名非擇滅復次此滅不要由數數決擇苦等得故名非擇滅問若爾此滅由何而得答由緣闕故如對一方餘方所有色聲香味觸等境滅於彼能緣心心所法由緣闕故畢竟不生由此不生得非擇滅問於何世諸法得非擇滅耶有作是說於三世諸法皆得非擇滅是有為故問若爾於何不得此滅得與不得復有何異有餘師說但於過去未來諸法得非擇滅非於現在以現在法在身行故問若爾此滅應一一念得已還捨捨已復得謂未來法入現在時彼非擇滅得已還捨現在諸法入過去時彼非擇滅捨已復得然非擇滅無如是義或有說者

唯於未來法得非擇滅非過去現在所以者何過去諸法已在身行現在諸法在身行故問若爾此滅得已應捨謂未來法入現在時彼非擇滅得已捨故然非擇滅無如是義評曰此非擇滅唯於未來不生法得所以者何此滅本欲遮有爲法令永不生若法不生此得便起如與欲法繫屬有情現在正行過去已行未來當行皆有生義故於彼法不得此滅問擇滅與非擇滅何者爲多有作是說擇滅多非擇滅少所以者何擇滅通於三世法得非擇滅唯於未來不生法得故有餘師說非擇滅多擇滅少所以者何非擇滅通於有漏無漏法得擇滅唯於有漏法得評曰應作是說非擇滅多擇滅少所以者何非擇滅如有爲法數量擇滅但如有漏法數量故若不爾者諸可生法若得不生應不得非擇滅二滅自性多少雖爾而依得者應作四句有法於彼得擇滅不得非擇滅謂過去現在及未來可生有漏法有法於彼得非擇滅不得擇滅謂未來不生無漏法有法於彼得擇滅亦得非擇滅謂未來不生有漏法有法於彼不得擇滅亦不得非擇滅謂過去現在及未來可生無漏法問諸有情類於非擇滅爲皆共得不共得耶答此不決定於共有法非擇滅則共得於不共法非擇滅則各別得諸異生類若住一趣於餘趣法刹那刹那得非擇滅以色等境念念滅時緣彼眼識等畢竟不生故如住一趣一界一地一處亦爾

問由何善法諸修行者於諸惡趣得非擇滅答或由布施或由持戒或由聞慧或由思慧

或由修慧諸修行者於諸惡趣得非擇滅由布施者有雖十二年開門大施而於惡趣不得非擇滅如吠邏摩屈路羅等由彼不能猒生死故有雖於一施一團食而於惡趣得非擇滅由彼深能猒生死故由持戒者有雖盡壽持別解脫戒而於惡趣不得非擇滅如前說故有雖能持一晝夜戒而於惡趣得非擇滅如前說故由聞慧者有雖具解了三藏文義而於惡趣不得非擇滅如前說故有雖解了一四句頌而於惡趣得非擇滅如前說故由思慧者有雖具思惟外內書論而於惡趣不得非擇滅如前說故有雖思惟少分觀法而於惡趣得非擇滅如前說故即不淨觀持息念等及諸念住由修慧者有雖具得八地世俗定而於惡趣不得非擇滅如前說故即是外道猛喜子等有雖修習少分觀門而於惡趣得非擇滅如前說故即煖頂忍極鈍根者得下品忍時於諸惡趣皆得非擇滅大德說曰要無漏慧覺知緣起方於惡趣得非擇滅離聖道不能越諸惡趣故評曰彼不應作是說菩薩九十一劫不墮惡趣豈由以無漏慧覺知緣起應作是說或施或戒乃至下忍皆於惡趣得非擇滅問三惡趣非擇滅為一時得為別得耶有作是說必一時得問若爾天授如何已得二惡趣非擇滅非地獄耶答彼於地獄惟除一生餘一切生與二惡趣皆頓得非擇滅問既除一生豈非別得有餘師說施戒聞等若於惡趣得非擇滅或別或總順決擇分得必總得問天授豈不得順決擇分耶評曰應作是說忍位總得前位不定已

說惡趣得非擇滅當說善趣得非擇滅增上忍時惟除欲界人天七生色無色界一一處各一生於餘一切生皆得非擇滅預流者趣一來果時不起定者加行道時於欲六生得非擇滅若起定者要至第六無間道時於欲六生得非擇滅一來者趣不還果時不起定者加行道時於欲一生得非擇滅若起定者要至第九無間道時於欲一生得非擇滅爾時得欲界一切生擇滅不退法者離初靜慮染時不起定者加行道時於初靜慮二生得非擇滅若起定者要至第九無間道時於初靜慮二生得非擇滅爾時於初靜慮一切生皆得擇滅若退法者離初靜慮染時若起定若不起定俱至第九無間道時得初靜慮一切生擇滅不得非擇滅可退生故乃至離無所有處染應知亦爾不退法者離非想非非想處染時不起定者加行道時於非想非非想處一生得非擇滅若起定者要至第九無間道時於非想非非想處一生得非擇滅爾時於一切生皆得擇滅若退法者離非想非非想處染時不起定者加行道時於八地生得非擇滅若起定者要至第九無間道時於八地生得非擇滅爾時於一切生皆得擇滅已說生處得非擇滅當說煩惱得非擇滅增上忍時於三界見所斷煩惱得非擇滅至見道中隨無間道得彼擇滅聖於修道不退法者離欲染時不起定者加行道時於欲界修所斷煩惱得非擇滅若起定者隨至彼彼無間道時得非擇滅爾時得彼煩惱擇滅若退法者離欲染時若起定若不起定隨至彼彼

無間道時得彼煩惱擇滅不得彼非擇滅乃至離非想非非想處染隨所應當說問諸退法者何時於修所斷煩惱得非擇滅有作是說信勝解練根得見至時時解脫練根得不動時於修所斷已斷煩惱得非擇滅評曰應作是說若得決定不復退起彼煩惱時於彼煩惱得非擇滅問若時於彼得非擇滅亦得彼擇滅耶答應作四句有法先得非擇滅後得擇滅謂三界見所斷煩惱及不退法者不起定離三界修所斷煩惱等有法先得擇滅後得非擇滅謂退法者離三界修所斷煩惱等有法俱時得非擇滅及擇滅謂不退法者若起定離三界修所斷煩惱等若退法者離欲界前八品染隨無間道現在前時彼品染汙眼等五識及相應法等於現所緣得非擇滅及彼擇滅離欲界第九品染無間道時彼品染汙及善無記眼等五識及相應法等於現所緣得非擇滅及彼擇滅離初靜慮前八品染隨無間道現在前時彼品染汙眼等三識及相應法等於現所緣得非擇滅及彼擇滅離初靜慮第九品染無間道時彼品染汙及善無記眼等三識及相應法等於現所緣得非擇滅及彼擇滅有法或時於二滅俱不得謂除前相

已說煩惱得非擇滅當說聖道得非擇滅隨信行者於隨法行道得非擇滅隨法行者於隨信行信勝解時解脫道得非擇滅信勝解者若決定依信勝解道得無學果於見至道得非擇滅見至者於信勝解時解脫道得非擇滅時解脫者若決定依時解脫道得究竟

者於不時解脫道得非擇滅不時解脫者於時解脫道得非擇滅聲聞種性於聲聞道得決定時於佛獨覺道得非擇滅獨覺種性於獨覺道得決定時於佛聲聞道得非擇滅佛種性於佛道得決定時於獨覺聲聞道得非擇滅阿羅漢果有六種性退法種性若依退道至究竟者於上五道得非擇滅思法種性若依思道至究竟者於上四道及下一道得非擇滅乃至堪達種性若依堪達道至究竟者於上一道於下四道得非擇滅不動種性於下五道得非擇滅問若勝進時得非擇滅此滅何故非道果耶答不爲此滅而修道故謂爲涅槃及爲離染勤修於道以修道故於惡趣等得非擇滅若爲此滅而修道者於惡趣等不得此滅非於生死不深猒患可於惡趣得非擇滅故非擇滅不名道果如品類足論說云何果法謂一切有爲法及擇滅云何非果法謂虛空非擇滅問非擇滅得是何心果有作是說此滅得是引衆同分心果有餘師說此滅得是續生心果評曰應作是說隨住何心得非擇滅即說此得是彼心果

問於何法得非擇滅耶答於三界繫不繫法得生欲界者於四法得生色無色應知亦然非擇滅得隨生何地即彼地繫惟是無覆無記性攝惟是等流隨所依力起此得故問非擇滅得於何法中漸漸增長答若生欲界於欲界繫五識身等非擇滅得漸漸增長亦有意識定緣現在於此等法非擇滅得亦漸增長然難知故不別顯示於色界繫三識身等及於無量解脫勝處遍處等法於無色界遍

處法中非擇滅得漸漸增長若生色界於欲界繫五識身等非擇滅得漸漸增長於色界繫三識身等及於無量解脫勝處遍處等法於無色界遍處法中非擇滅得漸漸增長生無色界於欲界繫五識身等於色界繫三識身等及於無量解脫勝處遍處等法於無色界遍諸法中非擇滅得漸漸增長問聖者生色界於欲色界何法得非擇滅耶荅若欲界沒生初靜慮除欲界依上地起變化心品及所起法於餘欲界法及依欲界起色界法皆得非擇滅若欲界沒生第二靜慮除欲界初靜慮依上地起上三靜慮果變化心品及所起法并初靜慮依上地起四識身等於餘欲界初靜慮法及依欲界初靜慮起色界上地法皆得非擇滅若初靜慮沒生第二靜慮除初靜慮依上地起上三靜慮果變化心品及所起法并初靜慮依上地起四識身等於餘初靜慮法及依初靜慮起上下地法皆得非擇滅若欲界沒生第三靜慮除欲界初二靜慮依上地起上二靜慮果變化心品及所起法并初靜慮依上地起四識身等於餘欲界初二靜慮法及依欲界初二靜慮起色界上地法皆得非擇滅若初靜慮沒生第三靜慮除初二靜慮依上地起上二靜慮果變化心品及所起法并初靜慮依上地起四識身等於餘初二靜慮法及依初二靜慮起上下地法皆得非擇滅若第二靜慮沒生第三靜慮除第二靜慮依上地起上二靜慮果變化心品及所起法於餘第二靜慮法及依第二靜慮起上下地法皆得非擇滅若欲界沒生第

四靜慮餘欲界初三靜慮依第四靜慮起第四靜慮果變化心品及所起法并初靜慮依第四靜慮起四識身等於餘欲界初三靜慮法及依欲界初三靜慮起第四靜慮法皆得非擇滅若初靜慮沒生第四靜慮除初三靜慮依第四靜慮起第四靜慮果變化心品及所起法并初靜慮依第四靜慮起四識身等於餘初三靜慮法及依初三靜慮起上下地法皆得非擇滅若第二靜慮沒生第四靜慮除第二第三靜慮依第四靜慮起第四靜慮果變化心品及所起法於餘第二第三靜慮法及依第二第三靜慮起上下地法皆得非擇滅若第三靜慮沒生第四靜慮除第三靜慮依第四靜慮起第四靜慮果變化心品及所起法於餘第三靜慮法及依第三靜慮起上下地法皆得非擇滅問聖者生無色界於欲色無色界何法得非擇滅耶答若欲界沒生空無邊處於欲色界法及依欲色界起無色界法皆得非擇滅若初靜慮沒生空無邊處於四靜慮法及依四靜慮起上下界法皆得非擇滅若第二靜慮沒生空無邊處於後三靜慮法及依上三靜慮起上下地法皆得非擇滅若第三靜慮沒生空無邊處於後二靜慮法及依上二靜慮起上下地法皆得非擇滅若第四靜慮沒生空無邊處於第四靜慮法及依第四靜慮起上下地法皆得非擇滅若欲界沒乃至生非想非非想處於欲色界下三無色法及依欲色界下三無色起有頂法皆得非擇滅若初靜慮沒乃至生非想非非想處於色界下三無色法及依色界下

三無色起上下地法皆得非擇滅乃至若無所有處沒生非想非非想處於無所有處法及依無所有處起有頂法皆得非擇滅問聖者生無色界已得欲色界法非擇滅不答不得先已得故問聖者生無色上地已得下地法非擇滅不答不得先已得故問為先般涅槃者得非擇滅多為後般涅槃者得非擇滅多耶答前般涅槃者得非擇滅多後般涅槃者得非擇滅少如飲光佛時般涅槃者得非擇滅多能寂佛時般涅槃者得非擇滅少能寂佛時般涅槃者得非擇滅多慈氏佛時般涅槃者得非擇滅少問何等阿羅漢住最後心時成就非擇滅最多欲界耶色界耶無色界耶答無色界阿羅漢住最後心時成就非擇滅最多一切色法不現行故爾時雖無先未得今始得非擇滅者而有無量非擇滅得猶現在前名多成就有餘於此作問答言頗有蘊界處不相續永滅於彼不得非擇滅耶答有謂無色界阿羅漢住最後心時雖有無量蘊界處不相續永滅而於彼畢竟不得非擇滅評曰彼不應作是說所以者何無有蘊界處不相續永滅於彼不得非擇滅者問無色界阿羅漢住最後心時於不相續永滅蘊界處豈非不得非擇滅耶答雖非今得而名成就先已得故謂無色界阿羅漢若決定般涅槃時除未來世正起剎那於餘蘊界處皆得非擇滅

如契經說有二涅槃界謂有餘依涅槃界及無餘依涅槃界乃至廣說問何故作此論答為廣分別契經義故謂契經說有二涅槃界

一有餘依涅槃界二無餘依涅槃界契經雖作是說而不廣辯云何有餘依涅槃界云何無餘依涅槃界彼是此論所依根本彼所不分別者今皆應分別之復次前說云何擇滅謂諸滅是離繫此離繫是涅槃然涅槃有二種一有餘依二無餘依今欲分別此二差別復次為止他宗顯正義故謂或有執有餘依涅槃界有自性無餘依涅槃界無自性為遮彼執顯二種涅槃界皆有自性或復有執有餘依涅槃界是有漏無餘依涅槃界是無漏為遮彼執顯二種涅槃界皆是無漏或復有執有餘依涅槃界是有為無餘依涅槃界是無為為遮彼執顯二種涅槃界皆是無為或復有執有餘依涅槃界是善無餘依涅槃界是無記為遮彼執顯二種涅槃界皆是善性或復有執有餘依涅槃界是道非道果無餘依涅槃界是道果非道為遮彼執顯二種涅槃界皆是道果或復有執有餘依涅槃界是道果無餘依涅槃界非道果為遮彼執顯二種涅槃界俱是道果或復有執有餘依涅槃界是諦攝無餘依涅槃界非諦攝為遮彼執顯二種涅槃界皆是諦攝或復有執有餘依涅槃界是無學無餘依涅槃界非學非無學為遮彼執顯二種涅槃界皆非學非無學由此所說種種因緣故作斯論云何有餘依涅槃界答若阿羅漢諸漏永盡壽命猶存大種造色相續未斷依五根身心相續轉有餘依故諸結永盡得獲觸證名有餘依涅槃界此中壽命者謂命根問何故不說眾同分耶答是作論者意欲爾故乃至廣說復次應說而

不說者當知此義有餘復次以命根衆同分俱是牽引業果命根一向是異熟故此中偏說依此有餘色心等轉於中大種是所依故最初說之依此大種所造色生依所造色心心所起心是主故此中偏說大種造色者總顯色身依五根身心相續者顯心心所亦有生等不相應行難了知故屬前法故不別顯說如是諸法相續未斷所得諸結永盡名有餘依涅槃界有作是說大種造色是身五根是根心相續是覺此身根覺相續未斷諸結永盡名有餘依涅槃界如契經說身根覺未斷名有餘依涅槃有餘依故者依有二種一煩惱依二生身依此阿羅漢雖無煩惱依而有生身依復次依有二種一染汙依二不染汙依此阿羅漢雖無染汙依而有不染汙依

故所得諸結永盡名有餘依涅槃界得獲觸證文字雖別同顯一義云何無餘依涅槃界答即阿羅漢諸漏永盡壽命已滅大種造色相續已斷依五根身心不復轉無餘依故諸結永盡名無餘依涅槃界此中壽命已滅者顯命根及衆同分已滅俱是牽引業果故且舉命根當知亦即說衆同分大種造色相續已斷者總顯色身相續已斷依五根身心不復轉者顯心心所不復相續不說生等義如前說有作是說大種造色者顯身五根身者顯根心相續者顯覺如是色身心心所法或身根覺相續已斷諸結永盡名無餘依涅槃界謂阿羅漢將般涅槃身中風起令不調適不調適故內火羸劣火羸劣故所食不消食不消故不起食欲無食欲故不復飲食不飲

食故大種損減大損減故造色諸根亦隨損減根損減故心心所法無所依止不復相續心心所法不相續故命根等斷命等斷故名入涅槃無餘依故者無二種依一無煩惱依二無生身依復次一無染汙依二無不染汙依無餘依故諸結永盡名無餘依涅槃界問此中何故不說得獲觸證言耶答依現在得說得等言現在得斷是故不說復次依補特伽羅故施設得獲觸證此中無有補特伽羅惟有法性是故不說頗有阿羅漢不住有餘依涅槃界及無餘依涅槃界耶答理雖無有而依此中所說亦有謂此中說具有三事者名有餘依涅槃界三事皆無者名無餘依涅槃界生無色界阿羅漢無色身故非住有餘依涅槃界有心轉故非住無餘依涅槃界生有色界阿羅漢入滅盡定已無心轉故非住有餘依涅槃界有色身故非住無餘依涅槃界生欲界不具根阿羅漢不具五根故非住有餘依涅槃界有色身故非住無餘依涅槃界有說此文應作是說云何有餘依涅槃界答若阿羅漢壽命猶存諸結永盡得獲觸證云何無餘依涅槃界答即阿羅漢壽命已滅諸結永盡若作是說則生三界阿羅漢若有色身若無色身若有心轉若無心轉若具五根若不具五根但有壽命皆名住有餘依涅槃界壽命滅已皆名住無餘依涅槃界應作是說而不爾者是本論師為欲饒益諸弟子衆令易解故作如是說問異生有學所得離繫彼是何等涅槃界攝答彼非二種涅槃界攝謂諸異生所得離繫但應名斷名離名滅

名諦不名遍知不名沙門果不名有餘依涅槃界不名無餘依涅槃界若諸有學所得離繫名斷名離名滅名諦有位名遍知有位不名遍知有位名沙門果有位不名沙門果不名有餘依涅槃界不名無餘依涅槃界若諸無學所得離繫名斷名離名滅名諦名遍知名沙門果有時名有餘依涅槃界有時名無餘依涅槃界

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十二 說一切有部發智

音釋

呰 將几切口毁也　數數 所角切頻也　劬 其俱切勤也　吠邏 吠房廢切邏郎佐切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第一中愛敬納息第四之五

涅槃當言學耶無學耶非學非無學耶乃至廣說問何故作此論答前雖說有二種涅槃界而未說涅槃為是學為無學為非學非無學今欲說之復次為止他宗顯正義故謂或有執涅槃有學有無學有非學非無學如犢子部為遮彼執顯涅槃唯是非學非無學故作斯論涅槃當言學耶無學耶非學非無學耶答涅槃應言非學非無學學無學義不相應故謂為異果明了進修故名為學進修滿足更無異果可為進修是學種類而非即彼故名無學涅槃於此二義俱無故名非學非無學有作是說涅槃有學有無學有非學非無學如犢子部彼作是說涅槃自性有三種相一學二無學三非學非無學云何學謂學得諸結斷得獲觸證云何無學謂無學得諸結斷得獲觸證云何非學非無學謂有漏得諸結斷得獲觸證彼說有過如何涅槃三得故使有三相一法不應有三種體相即體故為止彼說故作是言於此義中涅槃但應言非學非無學謂於此論無倒義中但應說言涅槃唯是非學非無學性相常住無變易故此中論主齊此應止若作餘說唐捐其功有說此中應作餘說問答決擇理更顯故謂應理論者辯分別論者所說有過顯自無失分別論者所說有二一說涅槃先是非學非無學後轉成學先是學後轉成無學先是無學

復轉成學二説涅槃有三種謂學者常是學無學者常是無學非學非無學者常是非學非無學若對前説釋此文者而汝説涅槃有學有無學有非學非無學耶者是應理論者問重定前宗若不定他宗説他過失則不應理答如是者是分别論者答我説涅槃轉變不定可有三種故言如是汝何所欲諸先以世俗道永斷欲貪瞋恚得非學非無學離繫得彼於四諦未得現觀修習現觀得現觀已證不還果轉成學耶者是應理論者問彼修行者先是異生今轉成學或離繫得轉起學耶答如是者是分别論者答述前所問於理無違故言如是又汝何所欲諸先以世俗道永斷欲貪瞋恚得非學非無學離繫得後不還果時即彼離繫應轉成學者是應理論者詰彼所宗恐彼非理印述尋復以理難言若彼今時轉成學者先應是學體常住故未證不還果未有學得已名爲學不應正理汝何所欲阿羅漢向學諸結斷證阿羅漢果彼轉成無學耶者是應理論者問彼修行者先是學今轉成無學或離繫得轉起無學耶答如是者是分别論者答述前所問於理無違故言如是又汝何所欲阿羅漢向學諸結斷證阿羅漢果時即彼結斷應轉成無學者是應理論者詰彼所宗恐彼非理印述尋復以理難言若彼今時成無學者先應是無學體常住故未證阿羅漢果無無學得已名無學不應正理汝何所欲諸阿羅漢無學結斷退阿羅漢果時彼轉成學耶者是應理論者問彼修行者先是無學今轉成學或離繫得轉起

學耶答如是者是分別論者答述前所問於理無違故言如是又汝何所欲諸阿羅漢無學結斷退阿羅漢果時即彼結斷應轉成學者是應理論者詰彼所宗恐彼非理印述尋復以理難言若彼今時轉成學者先應是學體常住故未退阿羅漢果無有學得已名爲學不應正理若對後說釋此文者而汝說涅槃有學有無學有非學非無學耶者是應理論者問重定前宗若不定他宗說他過失則不應理答如是者是分別論者答我說涅槃體類差別定有三種故言如是汝何所欲諸先以世俗道永斷欲貪瞋恚得非學非無學離繫得彼於四諦未得現觀修習現觀得現觀已轉成學耶者是應理論者問彼修行者先是異生今轉成學或離繫得轉起學耶答如是者是分別論者答述前所問於理無違故言如是又汝何所欲諸先以世俗道永斷欲貪瞋恚得非學非無學離繫得後證不還果時即彼離繫應轉成學者是應理論者難汝說涅槃隨學得成學今既有學得應轉成學若彼今時轉成學者先應是學體常住故者是分別論者反詰通難我說涅槃學者常是學故未證不還果未有學得已名爲學不應正理者是應理論者通彼所詰重成前難謂先未證不還果時未有學得得順五下分結斷彼結斷可不名學今既有學得得彼結斷何故不名學若有學得不名學者不應言涅槃隨學得說學汝何所欲阿羅漢向學諸結斷證阿羅漢果彼轉成無學耶者是應理論者問彼修行者先是學今轉成無學或離

繫得轉起無學耶答如是者是分別論者答述前所問於理無違故言如是又汝何所欲阿羅漢向學諸結斷證阿羅漢果時即彼結斷應轉成無學者是應理論者難汝說涅槃隨無學得成無學今既有無學得應轉成無學若彼今時成無學者先應是無學體常住故者是分別論者反詰通難我說涅槃無學者常是無學故未證阿羅漢果無無學得已名無學不應正理者是應理論者通彼所詰重成前難謂先未證無學果時無無學得得一切結斷彼結斷可不名無學今既有無學得得彼結斷何故不名無學若有無學得不名無學者不應言涅槃隨無學得說無學汝何所欲說諸阿羅漢無學結斷退阿羅漢果時彼轉成學耶者是應理論者問彼修行者先是無學今轉成學或離繫得轉起學耶答如是者是分別論者答述前所問於理無違故言如是又汝何所欲諸阿羅漢無學結斷退阿羅漢果時即彼結斷應轉成學者是應理論者難汝說涅槃隨學得成學今既有學得應轉成學若彼今時轉成學者先應是學體常住故者是分別論者反詰通難我說涅槃學者常是學故未退阿羅漢果無有學得已名為學不應正理者是應理論者通彼所詰重成前難謂先未退無學果時未有學得得見所斷及修所斷一分結斷彼結斷可不名學今既有學得得彼結斷何故不名學若有學得不名學者不應言涅槃隨學得說學復次有別誦言汝說涅槃惟是非學非無學耶餘如前誦若依此誦應作是說此中具有

問答難通謂分別論者問應理論者答分別論者難應理論者通汝說涅槃唯是非學非無學耶者是分別論者問重定前宗若不定他宗說他過失則不應理答如是者是應理論者答我說涅槃唯是非學非無學稱理順經故曰如是汝何所欲諸先以世俗道永斷欲貪瞋恚得非學非無學離繫得彼於四諦未得現觀修習現觀得現觀已證不還果轉成學耶者是分別論者問義如前釋答如是者是應理論者答義如前釋又汝何所欲諸先以世俗道永斷欲貪瞋恚得非學非無學離繫得後證不還果時即彼離繫應轉成學者是分別論者難如有為法與得相似既有學得得彼離繫即彼離繫應轉成學若彼今時轉成學者先應是學體常住故者是應理論者通諸有為法轉變不定及有作用可隨得說涅槃常住無有作用不隨得變若今時是學先亦應是學恐彼非理印述尋復以理難言未證不還果未有學得已名為學不應正理此中二文前遮涅槃轉變者說後遮涅槃決定者說俱顯涅槃體常住故惟是非學非無學性不應名學汝何所欲阿羅漢向學諸結斷證阿羅漢果彼轉成無學耶者是分別論者問義如前釋答如是者是應理論者答義如前釋又汝何所欲阿羅漢向學諸結斷證阿羅漢果時即彼結斷應轉成無學者是分別論者難如有為法與得相似既有無學得得彼結斷即彼結斷應轉成無學若彼今時成無學者先應是無學體常住故者是應理論者通諸有為法轉變不定及有作用

可隨得說涅槃常住無有作用不隨得變若今時是無學先亦應是無學恐彼非理印述尋復以理難言未證阿羅漢果無無學得已名無學不應正理此中二文前遮涅槃轉變者說後遮涅槃決定者說俱顯涅槃體常住故唯是非學非無學性不應名無學汝何所欲諸阿羅漢無學結斷退阿羅漢果時彼轉成學耶者是分別論者問義如前釋答如是者是應理論者答義如前釋又汝何所欲諸阿羅漢無學結斷退阿羅漢果時即彼結斷應轉成學者是分別論者難如有爲法與得相似既有學得得彼結斷即彼結斷應轉成學若彼今時轉成學者先應是學體常住故者是應理論者通諸有爲法轉變不定及有作用可隨得說涅槃常住無有作用不隨得變若今時是學先亦應是學恐彼非理印述尋復以理難言未退阿羅漢果無有學得已名爲學不應正理此中二文前遮涅槃轉變者說後遮涅槃決定者說俱顯涅槃體常住故唯是非學非無學性不應名學復次涅槃不應先是非學非無學乃至廣說問何故復作此論答欲令前所說義得明了故謂前來雖廣分別而義意未甚明了今欲略說他宗有過自宗無失故作斯論復次涅槃不應先是非學非無學後轉成學先是學後轉成無學先是無學復轉成學者遮說涅槃轉變不定有三種者意若爾涅槃隨得變易應無常故不應正理又涅槃不應有學有無學有非學非無學者遮說涅槃體類差別有三種者意若爾涅槃隨位差別有雜亂故不應正理

謂異生位具三得一至有學位具三得二至無學位亦具三種若具得三應有學得若唯得二應非具足得涅槃者若無學位以無學得總得三種有學等位應亦如是則不應言學得諸結斷名學無學得諸結斷名無學有漏得諸結斷名非學非無學若言諸位雖各具三而隨得故各但名一是則涅槃隨得轉變應如前說有無常過是故此說亦不應理若如是者應成二分諸法不決定故應有雜亂是則不應施設諸法性相決定者總以正理破前二說謂分別論者一說涅槃隨位不定一說涅槃三種性定是則涅槃體有常有無常故成二分復次彼後所說亦隨能得有轉變義轉變非一故名爲二若不隨得而轉變者如何可說涅槃有三若二涅槃隨得轉變則一切法皆應不定若不決定應有雜亂若有雜亂不應施設常無常等性相決定佛亦不說涅槃有學有無學性者總引聖教破前二說謂契經中曾不說涅槃有學有無學故彼所說決定非理雖無處說涅槃唯非學非無學而與學無學義不相應故定是非學非無學性以涅槃恒是非學非無學諸法決定無有雜亂恒住自性不捨自性涅槃常住無有變易是故涅槃但應言非學非無學者既說他宗有過失已顯自所宗無諸過失以涅槃唯一種故諸法性相決定無有雜亂涅槃常住無有變易其理善成此中得義如後定蘊得納息中當廣分別

如契經說彼成就無學戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊乃至廣說問何故作此論答

爲廣分別契經義故如契經說彼成就無學戒蘊乃至廣說契經雖作是說而不廣分別云何無學戒蘊乃至解脫智見蘊彼是此論所依根本彼所不分別者今悉應分別之復次前說道果而未說道今欲說之復次前說無爲阿羅漢果未說有爲阿羅漢果今欲說之復次前說涅槃未說菩提今欲說之故作斯論問亦有成就學蘊或非學非無學蘊契經何故不說答應說而不說者當知此義有餘復次是佛世尊爲諸弟子簡略之說復次是佛世尊就勝而說謂諸法中無學法勝諸有情中無學有情勝是故偏說復次是佛世尊稱譽長子故作是說謂佛或時稱譽長子或時稱譽中子或時稱譽幼子或時稱譽長子者如伽他說

阿羅漢最樂　以永斷渴愛　亦永斷諸慢
壞裂無明網

或時稱譽中子者如佛稱譽七善士趣或時稱譽幼子者如池喻經讚預流果今稱譽長子故唯說無學復次若有戒蘊非惡戒所壞定蘊非散亂所擾慧蘊非惡慧所覆解脫蘊非煩惱所亂解脫智見蘊非無明所蔽者此中說之學及非學非無學蘊無如是義是故不說云何無學戒蘊答無學身律儀語律儀故命清淨謂契經說無學支中正業即此中身律儀正語即此中語律儀正命即此中命清淨經說此三總名戒蘊問離身語業無別正命云何此中建立三種答以黑白二法相對建立故謂前七不善業道中瞋癡所起身業名邪業瞋癡所起語業名邪語貪所起身

語業名邪命邪活命故遠離此三名正業正語正命有說若爲活命故作戲樂事起不善身語業名邪命若爲餘事故起不善身語業名邪業邪語遠離此三名正命等有說若爲活命故作醫呪事起不善身語業名邪命若爲餘事起不善身語業名邪業邪語遠離此三名正命等有說若由四種愛故起不善身語業名邪命若由餘事起不善身語業名邪業邪語遠離此三名正命等

有說若由諂詐等五起不善身語業名邪命若由餘事起不善身語業名邪業邪語遠離此三名正命等有說遮罪身語業名邪命性罪身語業名邪業邪語遠離此三名正命等有說加行後起不善身語業名邪命根本業道不善身語業名邪業邪語遠離此三名正命等問云何此蘊名曰尸羅答尸羅者是清涼義遠離破戒熱惱事故復次尸羅者是習學義於三學中此在初故如說持戒故無悔乃至廣說無學相續中無漏身語業名無學戒蘊云何無學定蘊答無學三三摩地謂空無願無相問定體惟一謂心所法中三摩地云何建立三種差別答以近對治三種障故謂空三摩地近對治有身見無願三摩地近對治戒禁取無相三摩地近對治疑復次行相別故謂空三摩地二行相俱即空非我無願三摩地十行相俱即苦非常集道各四無相三摩地四行相俱即緣滅四復次以三事故一以對治故二以意樂故三以所緣故以對治故建立空三摩地謂非我行相對治我見空行相對治我所見如我見我所見已見

巳所見五我見十五我所見亦爾復次非我行相對治我愛空行相對治我所愛如我愛我所愛我慢我所慢亦爾以意樂故建立無願三摩地謂諸賢聖由意樂故不願有及聖道所以者何以諸賢聖由意樂故不願流轉及蘊世苦聖道依流轉及蘊世苦故亦不願緣道行相雖非不願而意樂故立無願名問聖者何故修聖道耶答爲涅槃故謂除聖道更無異法能得涅槃故修習之非本意樂以所緣故建立無相三摩地謂滅諦中無有十相故名無相五塵男女三有爲相說名十相復次以滅諦中無上中下及蘊世相故名無相滅四行相此爲所緣故名無相云何無學慧蘊答無學正見智此誦爲善有異誦言無學八智謂四法類彼誦太總盡無生智亦此

攝故有別誦言無學作意相應極揀擇法最極揀擇廣說乃至毗鉢舍那復有誦言無學智見明覺現觀彼亦太總盡無生智亦此攝故云何無學解脫蘊答無學作意相應心巳勝解今勝解當勝解謂盡無生無學正見相應勝解此蘊所攝故非無爲解脫謂一切法中二法名解脫一者擇滅即無爲解脫二者勝解即有爲解脫於境自在立解脫名非謂離繫云何無學解脫智見蘊答盡智無生智問何故此二智名解脫智見蘊答解脫身中獨有此故最能審決解脫事故無學慧蘊與解脫智見蘊有何差別答無學苦集智是無學慧蘊緣繫縛法故無學滅道智是無學解脫智見蘊緣解脫法故復次無學苦集滅智是無學慧蘊此緣有漏無爲解脫不緣緣解

脫無漏智故無學道智是無學解脫智見蘊此緣無漏有爲解脫亦緣緣解脫無漏智故復次無學苦集道智是無學慧蘊不緣離繫法故無學滅智是無學解脫智見蘊緣離繫法故是謂差別者是謂世俗麤相差別若說勝義眞實差別應如前說謂無學正見智是無學慧蘊盡智無生智是無學解脫智見蘊復次對治邪慧是無學慧蘊對治無知是無學解脫智見蘊復次若慧猛利推求尋覔加行不息是無學慧蘊若慧不猛不利不推不求不尋不覔加行止息是無學解脫智見蘊如是五蘊界者非三界繫地者戒蘊在六地謂四靜慮未至中間餘四蘊在九地謂前六地下三無色問如是五蘊有上中下品差別不答一相續中無此差別異相續有謂佛上品獨覺中品聲聞下品復次利根者上品中根者中品鈍根者下品有爲功德雖有無量此五最勝故立爲蘊如世尊說苾芻當知唯一究竟無別究竟乃至廣說問何故作此論答爲欲分別契經義故如契經說唯一究竟無別究竟雖作是說而不分別爲是勤勇究竟爲是事成究竟經是此論所依根本彼不說者今欲說之故作此論問究竟有二如何言一脇尊者言此二究竟一一唯一故說一言謂唯有一勤勇究竟無別有餘勤勇究竟及唯有一事成究竟無別有餘事成究竟如世尊說唯有一諦無別第二彼亦一一唯有一種故說一言謂唯有一苦諦無別第二苦諦乃至唯有一道諦無別第二道諦此亦如是故說一言有作是說爲遮外道邪道邪解

脫故說一言謂諸外道妄執種種露形自餓臥灰服氣隨日而轉或惟服水噉果食糞著糞掃衣臥木礫石投巖赴火行牛等行以爲眞道佛爲遮彼作如是言彼是邪道愚人所習眞道惟一無別第二眞道即是勤勇究竟又諸外道妄執種種無身無邊意淨聚世窣堵波等爲眞解脫佛爲遮彼作如是言彼是生處非眞解脫眞解脫惟一謂事成究竟有餘師說惟有一勤勇究竟能斷生死因惟有一事成究竟能捨生死苦故說一言非無二種或有說者究竟惟一謂事成究竟爲證此故修勤勇究竟故說究竟惟一無二復有說者外道各於自所宗處起究竟想佛爲遮彼作如是言惡說法中無眞究竟愚人所習不能永離貪瞋癡故善說法中有眞究竟智人所習能永出離貪瞋癡故或復有說非佛欲顯眞究竟故說惟一言但爲顯示外道過失謂諸外道互興諍論起斷見者執斷爲究竟撥常見爲非起常見者執常爲究竟撥斷見爲非爲顯彼失佛作是言若斷究竟常見應非若常究竟斷見應非究竟惟一無第二故所執斷常俱非究竟此中何法名究竟耶答世尊或時於道說究竟聲或時於斷說究竟聲出世因果俱究竟故於道說究竟聲者如世尊說

一類聰慢者　不能知究竟　彼不證道故
不調伏而死

一類者謂外道彼實愚癡自謂聰慧而生憍慢名聰慧者究竟者謂勤勇究竟彼於此究竟不如實知見名不能知八支聖道說名爲

道彼於此道不能證故不調伏而死謂有煩惱生有煩惱而死不得眞實調伏道故於斷說究竟聲者如世尊說

已到究竟者　無怖無疑悔　永拔有箭故
彼住後邊身　此是最究竟　無上寂靜迹
清淨不死迹　諸相皆盡故

究竟者謂事成究竟已能至彼名已到者無怖者謂善通達緣起法故善修習空解脫門故不畏惡趣及生死苦無疑者謂非如外道住惡律儀及邪智見發起種種猶豫言說疑自所證無悔者謂已斷徧知戒禁取故及已生起究竟智故無有變悔有箭者謂二種有箭一者愛箭二者見箭善修聖道得斷徧知棄捨變吐永不復轉故名永拔最後自體名後邊身永斷因緣不復更受當來生死是故說彼住後邊身此是最究竟者謂事成究竟對勤勇究竟超過彼故名最無上寂靜迹者三火息故說名寂靜智立處故說名爲迹迹中勝故說名無上清淨不死迹者迹如前說離諸煩惱隨煩惱故說名清淨常住無變故名不死諸相皆盡故者謂涅槃中煩惱業苦衆相寂滅又契經說有一梵志名數日連來詣佛所請問佛曰喬答摩尊教授教誡諸苾芻等彼受教已皆能證得最極究竟涅槃界不世尊告曰此事不定一類能證一類不能此亦於斷說究竟聲涅槃即是斷究竟故復次有勤勇有勤勇究竟有事成有事成究竟云何勤勇云何勤勇究竟云何事成云何事成究竟答異生道是勤勇非勤勇究竟彼所得斷是事成非事成究竟聖者道是勤勇是

勤勇究竟彼所得斷是事成是事成究竟復次有漏道是勤勇非勤勇究竟彼所得斷是事成非事成究竟無漏道是勤勇是勤勇究竟彼所得斷是事成是事成究竟復次向道是勤勇非勤勇究竟彼所得斷是事成非事成究竟果道是勤勇是勤勇究竟彼所得斷是事成是事成究竟復次學道是勤勇非勤勇究竟彼所得斷是事成非事成究竟無學道是勤勇是勤勇究竟彼所得斷是事成是事成究竟

如契經說佛告苾芻有諸外道雖同施設斷知諸取而彼不能具足施設謂彼但施設斷知欲取見取戒取非我語取此有何義問何故作此論答爲廣分別契經義故如契經說佛告苾芻有諸外道乃至廣說契經雖作是說而不廣辯其義彼是此論所依根本彼所不說者今悉應說之故作斯論

此中問意有三種別一問外道實不了知斷諸取義世尊何故說同施設斷知諸取二問外道實不能說斷知諸取世尊何故說彼施設斷知三取三問外道亦能少分斷我語取寧不施設但說斷三於此三中先答中問謂諸外道實不能說斷知諸取世尊何故說彼施設斷知三取有作是說此是世尊率爾說法彼不應作是說所以者何世尊說法非全無因或少因故謂彼所說是謗世尊故應遮止訶諫違逆所以者何世尊永離無義言故所說稱量必饒益故依田依器雨法雨故有大因緣乃說法故由此世尊所有言說皆使有情獲大利樂故彼所說是謗世尊復有說

者此言顯彼少分斷者彼不應作是說所以者何異生亦有能斷少分我語取故謂彼所說不順正理故應遮止訶諫違逆所以者何如有異生離欲染位全斷欲取從離欲界乃至無所有處染位能少分斷見取戒取如是離初靜慮乃至無所有處染位亦能少分斷我語取若少分斷便施設者亦應施設斷我語取故彼所說不順正理然佛世尊為人天等無量大眾廣說法要無倒開示令隨類解有諸外道竊聞佛說蘊界處蓋念住乃至覺支等名或有具足或不具足是諸外道若有得聞欲取名者便作是言我亦施設斷知欲取若有得聞見取名者便作是言我亦施設斷知見取若有得聞戒取名者便作是言我亦施設斷知戒取此是論主依勝義答於理無違不謗佛故謂薄伽梵未出世時諸外道等多獲名利佛既出世蔽諸外道如日出已螢光隱沒名利徒衆漸漸減少便集一處而共議言喬答摩氏未出世時世間名利皆屬我等既出世已頓歸彼人然喬答摩無有實德勝於我等但善經論形貌端嚴我等不及雖彼形貌難可奪之而其經論易可竊取我等若得還招名利復共議言蘇尸摩等聰慧強記若遣往詣喬答摩所求作門人彼必為其廣說經論聞已還來為我等說議已共詣蘇尸摩所慰喻勸之彼便受教往詣佛所方便竊法佛以十力四無所畏於大衆中廣說法要時彼外道隣側經行為竊法故其心虛怯於具足說不能具受或能具受而不解義然佛世尊所說法要或有具足或不具足於

所爲事無不具足如契經說若諸有情能於内身住循身觀如爪上土若諸有情不於内身住循身觀如大地土此經所說於所爲事雖名具足而於所說名不具足如契經說四種念住此經所說二皆具足如契經說六界五蓋七覺支等於所爲事雖名具足而於所說名不具足如契經說十八界十蓋十四覺支等此經所說二皆具足如是佛說或有具足或不具足而彼外道不能具受或雖具受而不解義隨所受持便妄施設爲證此義復引契經如多苾芻集在一處有諸外道來作是言如喬答摩爲諸弟子宣說法要謂作是說汝等苾芻應斷五蓋如是五蓋能染汙心令慧力劣損害覺分障礙涅槃於四念住應善住心於七覺支應勤修習我等亦能爲諸弟子說此法要則喬答摩所說法要與我何別而今汝等獨歸彼耶然彼外道尚不能識五蓋名相況能了達住四念住修七覺支然竊佛語故作是說施設斷取應知亦然謂彼外道與蓋俱生與蓋俱死尚不識蓋況知能治念住覺支爲顯斯理復引別證又如外道摩健地迦不了自身衆病所集剎那不住苦空非我來詣佛所鼓腹而言吾今此身既無諸病應知即是究竟涅槃彼尚不知無病名相況能了達究竟涅槃然竊佛語故作是說施設斷取應知亦然謂彼外道身無楚痛執爲無病得好飲食執爲涅槃彼尚不知四大調適名爲無病況能了達心調適故名爲涅槃復次彼尚不知無漏聖道名爲無病況能了達究竟道果名爲涅槃但竊佛語妄作是

說施設斷取應知亦然答中問已次答後問何緣外道但有施設斷知三取非我語取此問外道亦能少分斷我語取寧不施設答彼於長夜執有眞實我及有情命者生者能養育者補特伽羅彼既執有眞實我等寧肯施設斷我語取謂諸外道執我爲宗若彼施設斷我語取便捨自宗歸依他見故不施設斷我語取復次彼諸外道執有我故怖畏無我如臨深坑故不施設斷我語取復次彼諸外道作如是念有我故活若無我者無命者故便爲不活故不施設斷我語取復次彼諸外道作如是念我若施設斷我語取同梵行者尚輕賤我捨我而去何況餘人怖畏輕賤故不施設斷我語取答後問已次答初問說同施設斷知諸取斯有何義此問意言彼諸外道實不了知斷諸取義世尊何故說同施設斷知諸取答是佛世尊隨彼言說謂彼外道自言了知世尊述彼非自意說爲證此義故復引經如世尊說彼諸外道施設實有有情斷壞然依勝義無實有情但隨彼言而作是說此亦如是故無有過非述他言便同彼故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三　說一切有部發智

音釋

詰　苦吉切問也
諂誑　諂丑琰切諛也　誑古況切詐也
噉　徒感切食也
礫　郎擊切小石也
匆　悤隅切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十四

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中愛敬納息第四之六

如契經說有二遍知謂智遍知及斷遍知乃至廣說問何故作此論答爲廣分別契經義故謂契經說有二遍知謂智遍知及斷遍知契經雖作是說而不廣辯其義彼是此論所依根本彼所不說者此皆應說之復次前說斷知諸取而未分別斷知取義今欲分別故作斯論云何智遍知答諸智見明覺現觀是謂智遍知此中諸名同顯一義以本論主於諸字義得善巧故作種種說謂對治無知故名智對治惡見故名見對治無明故名明對治邪覺故名覺對治邪現觀故名現觀問此中爲說何等智等名智遍知有作是說惟說無漏說現觀故所以者何非世俗智可名現觀復有說者通說有漏無漏智等名智遍知所以者何遍知諸法契經多說世俗智故問豈世俗智亦名現觀答明了觀察是現觀義世俗智中有能明了觀察法者亦名現觀非惟無漏得現觀名故城喻經作如是說我未證得三菩提時如實現觀生緣老死非未證得三菩提時已有觀緣起真實無漏智可名現觀由此故知有世俗智亦名現觀問何等世俗智亦名智遍知答除勝解作意相應世俗智餘聞思修觀自共相諸世俗智極明了者亦得名現觀亦名智遍知聞所成慧者如觀十八界自共相等思所成慧者如持息念四念住等修所成慧者如煖頂忍世第一法

等此及無漏慧俱名智遍知云何斷遍知答諸貪永斷瞋癡永斷一切煩惱永斷是謂斷遍知問於所緣境能遍知故立遍知名斷無所緣及遍知用何故名遍知答斷是智果故亦名遍知如阿羅漢是解果故亦說名解天眼天耳是通果故亦說名通內六處等是業果故說名故業此中亦爾斷是智果亦名遍知問修所斷斷是智果故可說為遍知見所斷斷既是忍果云何名遍知尊者僧伽筏蘇說曰此是慧果故名遍知謂遍知有二種一慧為性二智為性彼不應作是說契經但說有二遍知一智遍知二斷遍知智遍知者智為自性斷遍知者斷為自性斷是智果故名遍知未曾有處說慧遍知遍知是智作用名故脇尊者曰應說此斷名捨遍知棄捨生死得此斷故尊者妙音作如是說應說此斷名理遍知見最勝法最勝義理得此究竟最勝斷故此二所說皆不了義俱不釋斷名遍知故尊者佛護作如是說斷雖於境無遍知用而約相說亦名遍知如過去未來眼雖不見色而約相說亦得名眼耳乃至意諸心所等應知亦然此亦如是斷是智相故名遍知彼說非理所以者何此斷恒無遍知用故有餘師說忍所斷斷是世俗智果故亦名遍知彼說非理欲界乃至無所有處是事可爾有頂地中見所斷斷如何可說世俗智果世俗智於彼無永斷用故又異生位用世俗道斷下八地見所斷時未名遍知至見道位立遍知時無世俗智如何說為世俗智果復有說者見所斷斷是無漏智士用果故亦名遍知謂

無漏智爲斷欲界第六無間道證一來果時通得三界見所斷斷欲界六品修所斷斷爲一來果用無漏智爲斷欲界第九無間道證不還果時通得三界見所斷斷及得欲界修所斷斷爲不還果金剛喻定現在前時通得三界見修所斷斷爲阿羅漢果是故彼斷亦名遍知彼亦不應作如是說見道六遍知應非遍知故應作是說忍是智眷屬是智種族故亦名爲智斷是彼果故名遍知如喬答摩種中生者名喬答摩此亦應爾問一身見斷亦名遍知何緣乃說諸貪求斷乃至一切煩惱永斷名斷遍知答雖一結斷亦名遍知然此中說圓滿遍知一切結盡方名圓滿斷遍知故

復次世尊或時於智說遍知聲或時於斷說遍知聲於智說遍知聲者如伽他說

儒童賢寂靜　能益諸世間　有智能遍知貪愛生衆苦　有智言應作　不作不應言智者應遍知　有言無作者

多求王因緣是此頌根本謂昔有王名曰多求禀性兇暴貪求無猒劫奪國人所有財寶於是臣佐議共退之以其次弟紹繼王位時多求王至國邊邑編草作屣以自存活如是多時弟王忽憶問諸臣曰大兄何在諸臣答言聞在邊邑作屨自活王聞憂惱作是思惟兄既如是我今何用居王位耶即時召來封以一邑人多附彼食便不供如是更封二邑三邑乃至半國猶故無猒遂復興兵殺弟自立時天帝釋知已念言今此惡王不識恩義我今應往誑而惱之遂自化作婆羅門像戴

帽披苫執瓶持杖至彼王所作吉祥言讚歎呪願在一面立王言梵志從何所來婆羅門言從大海外王言海外有何事耶答言我見有一國土安隱豐樂多諸人衆奇珍異寶充滿其國王言我力可得彼不婆羅門言往必可得王復問言誰相導引答言我能王言幾日當可進塗婆羅門言却後七日言已便去時多求王招集兵衆辦諸資具至第七日嚴駕將行覓婆羅門竟不能得王遂憂惱作是念言彼若來者當得大利坐失彼故所期不獲遂入憂室傾宛而坐舉國無人解其愁毒時釋迦菩薩生彼國中大婆羅門村少因緣故來至王都聞如是事心生悲愍謂諸臣曰吾能解王心中愁結諸臣歡喜引至王前以吉祥言讚歎呪願在一面立爲王宣說義品伽他

趣求諸欲人　常起於希望　所欲若稱遂
心便大歡喜　趣求諸欲人　常起於希望
所欲若不遂　惱壞如箭中

如是次第爲王盡說彼義品中訶欲頌已即時菩薩自離欲染王聞遂解心中憂毒即爲菩薩而說初頌儒童賢寂靜乃至廣說此頌義顯無勞分別菩薩爲王說第二頌有智言應作乃至廣說此頌前半訶責帝釋謂有智者說許他言必定應作若不欲作便不應言後半責王謂有智者應當遍知若有發言而不作者欲相擾惱然無實事王何專直信彼虛言誰當有能海外來者誰復能往海彼岸耶願王勿求分外之事於斷說遍知聲者如契經說佛告苾芻當爲汝說所遍知法遍知

自性能遍知者所遍知法謂五取蘊遍知自性謂貪永斷瞋癡永斷一切煩惱永斷能遍知者謂阿羅漢諸漏永盡不執如來死後有等不應記法此中所遍知法謂五取蘊者問依何遍知而作是說爲智遍知爲斷遍知設爾何失若依智遍知說則應說一切法爲所遍知何故但說五取蘊是若依斷遍知說亦不應理以五取蘊通二遍知所遍知故不應但說依斷遍知有作是說此中但依智遍知說問若爾則應說一切法爲所遍知何故但說五取蘊是答如四諦中但說苦諦爲應遍知彼釋所以即是此因有餘師說此中但依斷遍知說問此五取蘊通二遍知所遍知故不應但說依斷遍知而作是說答如四諦中但說滅諦是應作證釋彼所以即是此因此中復有一不共因謂斷遍知性於取蘊可得非餘遍知自性謂貪永斷瞋癡永斷一切煩惱永斷者問餘契經說一切行斷離滅名斷離滅界一切行者即是一切有漏之法何故此中但說一切煩惱永斷名斷遍知答彼經了義是無餘說此不了義是有餘說謂世尊說煩惱爲先諸有漏法皆永斷故復次以諸煩惱難斷難破難可超越故偏說之復次以諸煩惱多諸過患迷失正理障礙涅槃及諸聖道是故偏說復次以諸煩惱是自性斷斷已不成就餘有漏法非自性斷斷已猶成就是故偏說煩惱永斷復次以諸煩惱正與聖道展轉相違餘有漏善無覆無記即不如是是故偏說如燈與闇展轉相違非器油炷然燈生時正能破闇亦令器熱油盡炷焦如是

聖道與諸煩惱互相違故聖道現前正斷煩惱亦令所餘有漏法斷彼與煩惱同對治故能遍知者謂阿羅漢乃至廣說問有學亦是能遍知者何故但說阿羅漢耶答就勝說故謂無學法於諸法中最爲殊勝無學補特伽羅於諸補特伽羅中最爲殊勝是故偏說復次學雖遍知未能遍斷無學遍知亦能遍斷是故偏說復次此中但說斷遍知者無學於此圓滿究竟有學不爾是故偏說復次以遍斷故名斷遍知有學不爾是故不說復次前說一切煩惱永斷名斷遍知今說成就此遍知者惟阿羅漢

諸歸依佛者何所歸依乃至廣說問何故作此論答爲於非所歸依處起歸依想者顯示眞實歸依處令捨彼歸此如契經說

衆人怖所逼　多歸依諸山　園苑及叢林
孤樹制多等　此歸依非勝　此歸依非尊
不因此歸依　能解脫衆苦　諸有歸依佛
及歸依法僧　於四聖諦中　恒以慧觀察
知苦知苦集　知永超衆苦　知八支聖道
趣安隱涅槃　此歸依最勝　此歸依最尊
必因此歸依　能解脫衆苦

復次爲於歸依有愚惑者令得正解無猶豫故或有謂歸依佛者歸依如來頭項腹背及手足等所合成身今顯此身父母生長是有漏法非所歸依所歸依者謂佛無學成菩提法即是法身或復有謂歸依法者歸依三諦或善不善無記等法或爲苾芻所制學處謂此應作不應作等今顯此法有爲有漏非所歸依所歸依者謂惟滅諦愛盡涅槃或復

有謂歸依僧者歸依四姓出家之僧今顯此僧威儀形相皆是有漏非所歸依所歸依者謂成僧伽學無學法由此因緣故作斯論諸歸依佛者何所歸依答若法實有現有想等想施設言說名爲佛陀歸依彼所有無學成菩提法名歸依佛此中若法實有者顯實有佛體以法爲自性此言爲遮或有謂佛但名但想但假施設無有實體現有者顯佛體如現實有非曽有等想者顯緣佛想等想者顯此想一切共起施設者謂依想施設名言說者謂依名言說轉問若彼無學成菩提法是眞佛者契經所說當云何通如說長者何名爲佛謂有釋子剃除鬚髮披服袈裟正信出家具一切智是名爲佛答以所依身顯能依法故作是說於理無違問若爾惡心出佛身血何故彼得無間罪耶答壞所依身令能依法亦隨壞故得無間罪復次彼緣無學成菩提法起惡心故得無間罪謂彼憎惡無學法故損害佛身得無間罪非但起心欲出佛身血諸歸依法者何所歸依答若法實有現有想等想施設言說名爲達磨歸依如是愛盡離滅涅槃名歸依法此中若法實有者顯實有涅槃此言爲遮有作是說唯衆苦滅說名涅槃非實有體欲顯涅槃實有自體故作是說現有者顯涅槃如現實有非假說有餘如前釋有本但言歸依愛盡離滅涅槃名歸依法不說實有現有等言斯有何義謂涅槃體寂滅離相想名言說所不及故無有於中執爲非有此不應理邪見撥無寂滅涅槃現可得故此但應說誦者遺忘諸歸依僧者何所

歸依答若法實有現有想等想施設言說名爲僧伽歸依彼所有學無學成僧伽法名歸依僧此中若法實有者顯實有僧體以法爲自性此言爲遮或有謂僧但名但想但假施設無有實體現有者顯僧體如現實有非曾有等餘如前釋問何者所歸依何者能歸依歸依是何義答所歸依者謂滅諦全道諦少分謂除菩薩二無漏道及除獨覺三無漏道所餘道諦是所歸依能歸依者有說是名等有說是語業有說亦身業有說是信應作是說是身語業及能起彼心心所法并諸隨行如是善五蘊是能歸依體歸依義者謂救護義是歸依義問若救護義是歸依義天授亦曾歸依三寶云何復墮無間地獄答諸有歸依佛法僧寶不破學處不犯律儀不越法則便能救護彼破學處毀犯律儀違越法則雖歸依三寶而不爲救護譬如有人怖畏怨敵依投國王請爲救護王謂之曰汝若常能不違我法不越我界我能爲汝常作救護若違我法越我界者我則不能衆生亦爾怖畏惡趣及生死苦歸佛法僧若不毀戒勤修道者便爲救護餘則不爾復次隨歸依心上中下品還蒙三寶爾所救護是故天授惟除地獄人趣一生於餘惡趣善趣生死得非擇滅豈非三寶救護彼耶故救護義是歸依義問歸依佛者爲歸依一佛爲一切佛耶設爾何失若歸依一佛者如何不是少分歸依若歸依一切佛者如何但言我歸依佛不言一切契經所說復云何通如說我是勝觀如來弟子我是頂髻如來弟子乃至我是能寂如來弟

子答應作是說歸依佛者歸依一切過殑伽沙數量諸佛問若爾何故但言我歸依佛不言一切答佛言總攝一切如來種類同故以一言說問契經所說復云何通如說我是勝觀弟子乃至廣說答隨依彼佛出家見諦即說我爲彼佛弟子此說依止不說歸依問歸依法者爲歸依自相續諸蘊滅爲歸依他相續諸蘊滅爲歸依無情數諸蘊滅耶設爾何失若但歸依自相續諸蘊滅者如何不是少分歸依若亦歸依他相續等諸蘊滅者如何但言我歸依法不言一切又如何說救護義是歸依義他相續等諸蘊滅於我無救護義故答應作是說歸依自他相續及無情數一切蘊滅問若爾何故但言我歸依法不言一切答法言總攝一切法滅種類同故以一言說問他相續等諸蘊滅於我無救護義何爲歸依答彼雖於我無救護義而彼於他有救護義救護相等故亦歸依此依得說若依自性隨有漏法有爾所故自他所得滅無有異我於一切有漏蘊中得離繫故一切滅於我皆有救護義問歸依僧者爲歸依一佛弟子爲歸依一切佛弟子耶設爾何失若但歸依一佛弟子者如何不是少分歸依若歸依一切佛弟子者如何但言我歸依僧不言一切又契經說當云何通佛告賈客當來世有僧汝亦當歸依答應說歸依一切佛弟子問若爾何故但言我歸依僧不言一切答僧言總攝諸佛弟子種類同故以一言說問契經所說復云何通佛告賈客乃至廣說答過去現在雖亦有餘如來弟子而非現見當來僧現

見是故偏說解憍陣那等世現見故復次爲顯僧寶極難得故謂佛雖出世間而僧猶未有故復次未來世僧非現見故佛偏說有令賈客等生渴仰故復次現在過去雖有餘僧而佛欲顯未來世中自有弟子故作是說復次經說亦言即顯亦有餘佛弟子令彼歸依恐彼謂無未來僧寶故佛爲說令亦歸依問何趣何處有此歸依答歸依有二種一與律儀俱二不與律儀俱與律儀俱者惟在人趣三洲非餘不與律儀俱者通餘趣處問若不受歸依而受律儀彼得律儀不有說不得以受律儀者必依三歸以三歸爲門得律儀故有說亦得謂若不知三歸律儀受之先後或復忘悞不受三歸者受得律儀而授者得罪若有憍慢不受三歸但受律儀彼必不得問爲要自起語表受歸依者乃得歸依爲他語表受歸依者亦得歸依有作是說要自語表受歸依者乃得歸依問若爾契經所說當云何通謂薄伽梵臨涅槃時阿難白佛拘尸城中有諸力士及其眷屬皆共歸依佛法僧寶有作是說佛神力故臨涅槃時寄他語表受三歸者亦得歸依餘時不得要須自受有餘師說尊者阿難先入拘尸城爲諸力士等受三歸已後方白佛欲顯世尊臨般涅槃猶有無量受化弟子故作是說非由今時阿難白佛方得歸依復有說者由他語表受三歸者亦得歸依如迦尸迦女及餘啞者等寄他語表得歸依故

問有在毋胎或嬰孩位毋等爲受三歸律儀彼爲得不答彼無心故雖俱不得然應爲受

令彼後時順修善故謂彼長大若毀三寶或造惡業他便責言汝在胎中或嬰孩位先旣已受三歸律儀如何今時輕毀三寶造諸惡業彼聞慚愧敬重三寶離諸惡業復更受持有此益故先應爲受復次爲令天神擁護彼故毋等爲受三歸律儀謂爲受已信敬三寶諸天善神必擁護彼不令横死不遭病難問彼前生中修何善業今在毋腹或嬰孩位他便爲受三歸律儀答彼前生中恒樂讃歎三歸淨戒亦勸無量百千有情歸依三寶及受淨戒或復施他受持三歸律儀資具今身獲得如是善利如契經說歸依佛者不墮惡趣生天人中受諸快樂問現見世間歸依佛者亦墮惡趣或受衆苦何故世尊作如是說答若增上心不顧身命歸依佛者得此善利不說一切故不相違有餘師說此依已得證淨者說不說一切問佛依法生法勝於佛何故先說歸依佛耶答佛爲教主若佛不說法不顯現故先歸佛復次如有病者先訪良醫次求妙藥後覓看者佛如良醫法如妙藥僧如善巧看服藥人故三歸依如是次第

雜蘊第一中無慚納息第五之一

云何無慚云何無愧如是等章及解章義旣領會已次應廣釋問何故作此論答爲廣分別契經義故謂契經說無慚無愧雖作是說而不廣辯云何無慚云何無愧經是此論所依根本彼所不分別者今應廣分別之復次爲令疑者得決定故謂此二法展轉相似世間有情見無慚者言是無愧見無愧者言是無慚勿謂此二其體是一今欲顯示性相差

別令彼疑者得決定解復次如是二法惟是不善亦是施設不善勝因如說何纏相應心品一向是不善謂無慚無愧令顯其相令速猒斷復次如是二法破壞世間如世尊說有二黑法能破壞世間謂無慚無愧令顯其相令速猒斷復次如是二法能令衆生種種差別如契經說世間若無無慚無愧無豬犬等種種差別令顯其相令速猒斷故作斯論

云何無慚答諸無慚無所慚無異慚無羞無所羞無異羞無敬無敬性無自在無自在性於自在者無怖畏轉是謂無慚此本論主於異名義得善巧故作種種說文雖差別而體無異問此中所說差別名言爲顯自性爲顯行相爲顯所緣有作是說此顯無慚自性問若爾無慚行相云何答如諸不善心心所法行相此行相亦爾所以者何彼相應故問無慚所緣云何答四聖諦有餘師說此顯無慚行相此行相對餘應作四句有無慚非無慚行相轉謂無慚作餘行相轉有無慚行相轉非無慚謂無慚相應法作無慚行相轉有無慚亦無慚行相轉謂無慚作無慚行相轉有非無慚亦非無慚行相轉謂若取此種類應說無慚相應法作餘行相轉若不爾者應說除前相如說轉有四句已轉當轉應知亦爾如無慚行相有三四句諸餘行相應知亦爾問若爾無慚自性云何答自體自相即彼自性如說諸法自性即是諸法自相同類性是共相問無慚所緣云何答四聖諦復有說者此顯無慚所緣謂諸無慚無所慚無異慚無羞無所羞無異羞者說緣苦集諦無敬無敬

性無自在無自在性於自在者無怖畏轉者說緣滅道諦自性行相皆如前說

云何無愧答諸無愧無所愧無異愧無恥無所恥無異恥於諸罪中不怖不畏不見怖畏是謂無愧此本論主於異名義得善巧故作種種說文雖差別而體無異問此中所說差別名言爲顯自性爲顯行相爲顯所緣有作是說此顯無愧自性問若爾無愧行相云何答如諸不善心心所法行相此行相亦爾所以者何彼相應故問無愧所緣云何答四聖諦有餘師說此顯無愧行相此行相對餘應作四句有無愧非無愧行相轉謂無愧作餘行相轉有無愧行相轉非無愧謂無愧相應法作無愧行相轉有無愧亦無愧行相轉謂無愧作無愧行相轉有非無愧亦非無愧行相轉謂若取此種類應說無愧相應法作餘行相轉若不爾者應說除前相如說轉有四句已轉當轉應知亦爾如無愧行相有三四句諸餘行相應知亦爾問若爾無愧自性云何答自體自相即彼自性如說諸法自性即是諸法自相同類性是共相問無愧所緣云何答四聖諦復有說者此顯無愧所緣謂諸無愧無所愧無異愧無恥無所恥無異恥者說緣滅道諦於諸罪中不怖不畏不見怖畏者說緣苦集諦自性行相皆如前說

無慚無愧有何差別答於自在者無怖畏轉是無慚於諸罪中不見怖畏是無愧如是差別問何故復作此論答阿毗達磨說此二法展轉相應其相相似今欲分別無慚無愧性相差別故作此論謂於自在者無怖畏轉是

無慚於諸罪中不見怖畏是無愧復次不恭敬是無慚不怖畏是無愧復次不猒賤煩惱是無慚不猒賤惡行是無愧復次作惡不自顧是無慚作惡不顧他是無愧復次作惡不自羞是無慚作惡不恥他是無愧復次作惡不羞恥是無慚作惡而傲逸是無愧復次獨一造罪而不羞恥是無慚對他造罪而不羞恥是無愧復次若對少人造罪而不羞恥是無慚若對衆人造罪而不羞恥是無愧復次若對惡趣有情造罪而不羞恥是無慚若對善趣有情造罪而不羞恥是無愧復次若對愚者造罪而不羞恥是無慚若對智者造罪而不羞恥是無愧復次若對卑者造罪而不羞恥是無慚若對尊者造罪而不羞恥是無愧復次若對在家者造罪而不羞恥是無慚若對出家者造罪而不羞恥是無愧復次若對非親教軌範造罪而不羞恥是無慚若對親教軌範造罪而不羞恥是無愧復次若作惡時不羞天者是無慚若作惡時不恥人者是無愧復次於諸惡因不能訶毀是無慚於諸惡果不能猒怖是無愧復次貪等流是無慚癡等流是無愧是謂無慚無愧差別如是二法惟欲界慚惟是不善一切不善心心所法皆遍相應惟除自性問無慚無愧既惟不善過患深重何故不立隨眠性中答此二無有隨眠相故謂微細煩惱是隨眠相此二麤重故非隨眠復次猛利煩惱是隨眠相此非猛利故非隨眠復次若不數起起已長時相續煩惱是隨眠相此二數起起已不長時相續故非隨眠復次厚重煩惱是隨眠相此二

輕薄故非隨眠復次習氣堅固難滅煩惱是隨眠相如剛炭火所在之處熱勢難息此亦如是此二習氣麤虛易滅故非隨眠如草葉火所在之處熱勢易息此亦如是復次根本煩惱是隨眠相此二既是隨煩惱攝故非隨眠是貪無明等流果故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十四　說一切有部發智

音釋

屣踈士切履屬　屢良遇切　苫舒贍切覆也　髻古詣切　啞烏不切　慠魚到切慢也　嚚許驕切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十五

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中無慚納息第五之二

云何慚云何愧乃至廣說問何故作此論答爲廣分別契經義故謂契經說有慚有愧雖作是說而不廣辯云何爲慚云何爲愧經是此論所依根本彼所不分別者今應廣分別之復次欲令疑者得決定故謂此二法展轉相似世間有情見有慚者言是有愧見有愧者言是有慚勿謂此二其體是一今欲顯示性相差別令彼疑者得決定解復次前雖已說無慚無愧而未說彼近對治法今欲說彼近對治法所謂慚愧復次如是二法惟是善性亦是施設善法勝因如說何法相應心品一向是善謂慚與愧欲顯其相令勤修習復次如是二法守護世間如是世尊有二白法能護世間謂慚與愧若無此二是則應無善趣解脫欲顯其相令勤修習復次如是二法能令有情種種差別所謂父母兄弟姉妹男女眷屬尊卑長幼若無此二如牛羊等便無尊卑長幼差別欲顯其相令勤修習故作斯論云何慚答諸有慚有所慚有異慚有羞有所羞有異羞有敬有敬性有自在有自在性於自在者有怖畏轉是謂慚此本論主有異名義得善巧故作種種說文雖差別而體無異問此中所說差別名言爲顯自性爲顯行相爲顯所緣有作是說此顯慚自性問若爾慚行相云何答如一切善心心所法行相此行相亦爾所以者何彼相應故問慚所緣云

何答一切法有餘師說此顯慚行相此行相對餘應作四句有慚非慚行相轉謂慚作餘行相轉有慚行相轉非慚謂慚相應法作慚行相轉有慚亦慚行相轉謂慚作慚行相轉有非慚亦非慚行相轉謂若取此種類應說慚相應法作餘行相轉若不爾者應說除前相如說轉有四句已轉當轉應知亦爾如慚行相有三四句諸餘行相應知亦爾問若爾慚自性云何答自體自相即彼自性如說諸法自性即是諸法自相同類性是共相問慚所緣云何答一切法復有說者此顯慚所緣謂諸有慚有所慚有異慚有羞有所羞有異羞者說緣苦集諦有敬有敬性有自在有自在性於自在者有怖畏轉者說緣滅道諦自性行相皆如前說云何愧答諸有愧有所愧有異愧有恥有所恥有異恥於諸罪中有怖有畏深見怖畏是謂愧此本論主於異名義得善巧故作種種說文雖差別而體無異問此中所說差別名言為顯自性為顯行相為顯所緣有作是說此顯愧自性問若爾愧行相云何答如一切善心心所法行相此行相亦爾所以者何彼相應故問愧所緣云何答一切法有餘師說此顯愧行相此行相對餘應作四句有愧非愧行相轉謂愧作餘行相轉有愧行相轉非愧謂愧相應法作愧行相轉有愧亦愧行相轉謂愧作愧行相轉有非愧亦非愧行相轉謂若取此種類應說愧相應法作餘行相轉若不爾者應說除前相如說轉有四句已轉當轉應知亦爾如愧行相有三四句諸餘行相應知亦爾問若爾愧自

性云何答自體自相即彼自性如說諸法自性即是諸法自相同類性是共相問愧所緣云何答一切法復有說者此顯愧所緣謂諸有愧有所愧有畏愧有恥有所恥有畏恥者說緣滅道諦於諸罪中有怖有畏深見怖畏者說緣苦集諦自性行相皆如前說慚愧何差別答於自在者有怖畏轉是慚於諸罪中深見怖畏是愧如是差別問何故復作此論答阿毗達磨說此二法展轉相應共相相似今欲分別慚愧二種性相差別故作此論謂於自在者有怖畏轉是慚於諸罪中深見怖畏是愧復次有所恭敬是慚有所怖畏是愧如是次第與前所說無慚無怖差別相違應隨廣說如是二法俱三界繫及不繫惟是善偏與一切善心相應問若爾施設論說當云何通如說七力幾有漏幾無漏答二惟有漏謂慚愧五通有漏無漏謂信等答彼論應說七力皆通有漏無漏而不爾者有別意趣謂彼說力加行根本加行位中慚愧增故說惟有漏根本位中信等增故說通二種若不爾者聖道應不與慚愧相應則聖者不應慚愧增上是故慚愧定通無漏或有無慚似慚而轉謂作惡時有羞如嫁娶等或復有慚似無慚轉謂作善時無羞如行施等或有無慚似無慚轉謂作惡時無羞如屠獵等或復有慚似慚而轉謂作善時有羞如悔過等或有無愧似愧而轉謂作惡時有恥如嫁娶等或復有愧似無愧轉謂作善時無恥如行施等或有無愧似無愧轉謂作惡時無恥如屠獵等或復有愧似愧而轉謂作善時有恥如悔過

等

云何增上不善根云何微俱行不善根乃至廣說問何故作此論答爲廣分別契經義故如契經說彼猶有微俱行不善根未斷從此有餘不善法生由是當退契經雖作是說而不廣辯其義亦不說云何增上不善根云何微俱行不善根經是此論所依根本彼所不分別者今應廣分別之故作斯論問何故此中不說中品不善根耶答是作論者意欲爾故乃至廣說復次應說而不說者當知此義有餘復次已說初後即已顯中如初後上下趣入已出加行究竟應知亦爾復次若麤現易了易可施設易顯易說者此中說之中品不爾是故不說謂利根者如指鬘等鈍根者如蛇奴等麤現易了易可施設易顯易說中

根不爾復次中品攝在上下品中故不別說謂說上品時中在下品劣於上故說下品時中在上品勝於下故復次上下品少世所希奇是以故說中品極多非希奇故略而不說云何增上不善根答諸不善根能斷善根及離欲染時最初所捨問諸不善根能斷善根者爲即是離欲染時最初所捨爲有異耶設爾何失若即是者如何言及若有異者能斷善根諸不善根何時當斷有說即是問若爾者如何言及答義有異故謂增上不善根極猛利故能斷善根極麤重故離欲染時最初而捨復次此不善根由二義故說名增上一能斷滅諸善根故二離欲染時最初所捨故有說有異問若爾者能斷善根諸不善根何時當斷答離欲染時最初當斷問如何有異

答多少有異謂能斷善根者少最初所捨者多非離欲時最初所斷一切皆能斷善根故

問惟有邪見能斷善根何緣乃說不善根耶

答雖根本時由邪見斷而加行位由不善根顯加行時勢用勝故說不善根能斷善根謂染淨法皆加行時勢用增上非究竟時如說菩薩見老病死逼惱世間深心厭離最初發起阿耨多羅三藐三菩提心由此心故經三大劫阿僧企耶修習種種難行苦行而無退轉此甚爲難非盡智時修未來世三界所繫增上善根故加行時勢用爲勝有作是說邪見所以能斷善根當知皆是不善根力謂不善根摧伏善根令漸羸劣無勢力已然後邪見乃能斷之故作是說復有說者此說邪見相應癡不善根能斷善根不說前位貪等雖實邪見能斷善根爾時癡增故作是說如念住等有餘師說此中但說癡不善根轉隨轉時俱增上故謂貪瞋轉時增上非隨轉時邪見隨轉時增上非於轉時惟癡一切時增上是故偏說即由如是所說因緣不立邪見爲不善根云何微俱行不善根答諸不善根離欲染時最後所捨由捨彼故名離欲染謂欲界下下品貪瞋癡名微俱行不善根故捨彼時名離欲染微細難斷故最後離

問邪見斷善根時爲作一品斷爲作九品斷耶設爾何失若作一品斷者何故前說諸不善根能斷善根諸言所表非惟一故次後所說復云何通如說云何微俱行善根答斷善根時最後所捨若作九品斷者云何前說諸不善根能斷善根離欲染時最初所捨名增

上不善根耶如何一品所斷邪見能作九品斷善根耶如何一品邪見所斷而名九品所斷善耶有作是說作一品斷問若爾何故前說諸不善根能斷善根答前文但應說不善根能斷善根不應說諸而說諸者欲顯斷善邪見相應癡不善根未來種類有多刹那故作是說復次正斷善時雖無多品而加行位品類有多所說諸言通顯加行伏斷正斷俱名斷故問次後所說復云何通如說云何微俱行善根答斷善根時最後所捨答依現行斷故作是說謂下下品邪見現前令上上品善根不行如是乃至若上中品邪見現前令下中品善根不行若上上品邪見現前令下下品善根不行及令九品皆不成就故前八品善根先得不現行後得不成就第九品善根得不現行時即得不成就以漸次得不現行故後作是說斷善根時最後所捨名微俱行善根以一時得不成就故前作是說離欲染時最初所捨名能斷善增上不善根是故前後二說善通應作是說作九品斷問若爾云何前說諸不善根能斷善根離欲染時最初所捨名增上不善根乃至廣說答有多種九品謂有現行九品有異熟九品有對治九品有斷善根九品現行九品者謂有時下下品現行乃至有時上上品現行有即說此爲因九品謂加行得者下下品爲九品因乃至上中品爲二品因上上品但爲上上品因劣爲勝因非勝劣因非所尚故非加行得者九品皆得展轉爲因異熟九品者謂上上品業受上上品異熟乃至下下品業受下下品異

熟如施設論說若作殺生罪上上者生無間地獄上中者生大熱地獄乃至下下者生旁生鬼趣乃至廣說對治九品者謂下下品明斷上上品無明乃至上上品明斷下下品無明斷善根九品者謂下下品邪見斷上上品善根乃至上上品邪見斷下下品善根若依斷善九品說者彼邪見則有九品若依對治九品說者彼邪見則惟一品以對治九品故前說離欲染時最初所捨以斷善九品故後說斷善根時最後所捨是故前後二說善通復次斷法有二種一如見所斷是故能斷九品邪見離欲染時一品頓斷二如修所斷是故所斷九品善根斷善根時九品漸斷問斷善根者是何義耶答非如世間斧等斷木邪見與善不相觸故然相續中邪見現在前時令諸善根成就得滅不成就得生說名爲斷若相續中無善根得爾時名爲善根已斷問此善根斷自性是何有作是說以不信爲自性謂信故善根續不信故善根斷有餘師說以邪見爲自性謂由邪見善根斷故或有說者以斷善時諸煩惱纏爲自性謂由彼力善根斷故復有說者以一切法爲自性謂斷善根時一切法皆隨順故譬喻者言無實自性謂彼相續先有善根今時斷滅有何自性所引現喻如頂中說評曰應作是說諸善根斷以不成就爲自性是無覆無記心不相應行蘊所攝此即說在復有所餘如是類法不相應中問何界趣處能斷善根答在欲界非色無色界人趣非餘趣三洲除北洲尊者瞿沙伐摩說曰惟贍部洲能斷善根以此洲人於

善惡業所作猛利非餘洲故問若爾根蘊所說當云何通如說贍部洲人極多成就十九根極少成就八根如贍部洲東勝身洲西牛貨洲亦爾答彼文應說東西洲人極多成就十九根極少成就十三根而不作是說者應知是誦者錯謬評曰彼不應作是說一切所誦皆無異故三洲所作皆猛利故應知前說於理為善問何等補特伽羅能斷善根答惟見行者能斷善根非愛行者以見行者意樂堅固於善惡業所作猛利愛行輕動於染淨品俱不猛故於見行中男子女人俱能斷善尊者瞿沙伐摩說曰惟男子能斷善根以志性強故如施設論說男子造業勝非女人男子練根勝非女人男者意樂勝非女人故知女人不能斷善問若爾根蘊所說復云何通如說若成就女根定成就八根男根亦爾答彼文應說若成就女根定成就十三根若成就男根定成就八根而不作是說者應知是誦者錯謬評曰彼不應作是說一切所誦皆無異故男女所作皆猛利故如旃酌迦婆羅門女惡心謗佛過諸丈夫然施設論說男勝者依多分說非謂一切由此應知前說為善問扇搋半擇迦無形二形能斷善不答不能所以者何前說意樂堅固所作猛利者能斷善根彼扇搋等意樂輕動所作劣故復次見行者能斷善根彼是愛行故復次多瞋者能斷善根彼多貪故問斷何等善根惟欲界耶通三界耶設爾何失若惟斷欲界者識身論說當云何通如說若害蟻卵無少悔心應說是人斷三界善若通斷三界者彼上界善先

不成就今云何斷答應説惟斷欲界善根問若爾識身論説當云何通答彼文應説若害蟻卵無少悔心應説彼斷三界中善而不作是説者欲令三數滿故謂先成就欲界善根上界善根已不成就今時復斷欲界善根則三界善根皆不成就由斷善位三數乃滿故説彼人斷三界善有説通斷三界善根問彼上界善根先不成就今云何斷答於不成就中更不成就以轉遠故説名爲斷復次上界善根依欲界善生長滋茂若欲界善斷彼則乾枯故説斷彼復次欲界善根與上界善爲門爲加行爲足依處若欲界善斷彼無門等亦説爲斷復次若當欲界善根不斷彼上界善容有生長積集之義今欲界善斷故彼善無容生長積集故説爲斷由此尊者妙音説曰若不斷欲界善根則色無色善根可得生長由此斷故彼更不生亦説爲斷問何故但説殺害蟻卵心無有悔不説餘耶答彼全無過無所用故謂諸蟻卵於人無過亦無所用而故殺害尚無悔心況復有過有所用者故知彼類已斷善根是以偏説問爲斷加行善根爲斷生得善根答應説惟斷生得善根所以者何加行善根先已捨故有作是説亦斷加行善根問彼先已不成就如何名今斷答於不成就中更不成就以轉遠故説名爲斷如是等有多義如三界中廣説此中復有一不共義謂加行善根以生得善爲因緣爲根本爲等起故此斷時亦説斷彼問爲但有漏緣邪見能斷善根爲亦無漏緣耶有作是説惟有漏緣邪見能斷善根所以者何具二種

縛勢力强故評曰應作是說無漏緣邪見亦能斷善根彼雖無所緣縛而因力長養亦增盛故問爲但有爲緣邪見能斷善根爲亦無爲緣耶有作是說惟有爲緣邪見能斷善根義如前說評曰應作是說無爲緣邪見亦能斷善根義如前說問爲但同分界地緣邪見能斷善根爲亦不同分界地緣耶有作是說惟同分界地緣邪見能斷善根義如前說評曰應作是說不同分界地緣邪見亦能斷善根義如前說問同分界地緣中爲謗因邪見能斷善根爲謗果耶有作是說惟謗因邪見能斷善根如說若害蟻卵無少悔心應說是人斷三界善有餘師說惟謗果邪見能斷善根如說若決定執無善無惡業果異熟應說是人斷三界善評曰應說謗因謗果邪見俱能斷善謗因邪見如無間道謗果邪見如解脫道謗因者與善根成就得俱滅謗果者與善根不成就得俱生是故此二俱能斷善問斷九品善根時爲不起斷爲數起耶有作是說不起斷如見道有餘師說數起斷如修道評曰應說不定或有不起而能相續斷九品盡或有惟斷一品便起或二或三乃至或八然後方起復斷後品問住律儀者斷善根時爲先捨律儀然後斷善爲斷時捨耶有作是說先捨律儀然後斷善謂彼身中先起一類邪見捨律儀後起一類邪見斷諸善根如猛風吹樹先摧枝葉然後拔根彼亦如是評曰如是說者應說不定所以者何隨彼彼類心起彼彼律儀彼心捨時彼律儀隨捨

問續善根時爲九品頓續爲一一品漸續耶

有作是說一一品漸續有餘師說若應從地獄中死當生地獄者能續三品若應從地獄中死當生旁生鬼趣者能續六品若應從地獄中死當生人天趣者能續九品評曰應作是說九品頓續漸次現前如病差者一時病除後漸生力然彼應從地獄中死當生地獄者三品善根得亦在身成就亦現前六品善根得而不在身成就不現前當生旁生鬼趣者六品善根得亦在身成就亦現前三品善根得而不在身成就不現前當生人天趣者九品善根得亦在身成就亦現前問善根爲斷者多爲續者多耶答隨爾所斷還爾所續謂斷欲界欲界續斷生得生得續斷九品九品續問斷善根已於現法中還能續不答且依施設論說彼於現法中不能續善決定於地獄中生時或死時方能續善如彼論說若害蟻卵無少悔心應說是人斷三界善彼於現法不能續善根定於地獄中生時或死時方能續善問誰於地獄生時能續善根誰於地獄死時能續善根耶答若於地獄中有中未受斷善根邪見異熟果者彼於地獄生時能續若於地獄中有中即受彼邪見異熟果者乃至地獄死時彼果盡故能續善根所以者何如邪見與善根相妨彼果亦爾復次若由因力斷善根者地獄死時方續若由緣力斷善根者地獄生時能續復次若由自力斷善根者死時方續若由他力斷善根者生時能續復次若由自性力斷者死時方續若由資粮力斷者生時能續復次若見戒俱壞而斷者死時方續若見壞戒不壞而斷者生時

能續復次若意樂加行俱壞而斷者死時方續若意樂壞加行不壞而斷者生時能續復次若常見爲加行而斷者死時方續若斷見爲加行而斷者生時能續尊者妙音說曰彼斷善者或有地獄生時見不善業異熟果相現在前便作是念我先自作如是惡業今當受此不如意果起此信時名爲續善或有生地獄已即受苦異熟果作如是念我先自作如是惡業今還自受如是苦果起此信時名爲續善復次若依理說斷善根者於現法中亦有能續謂彼若遇多聞善友具戒辯才言詞威肅能爲說法引發其心告言汝於因果正理應生信解勿起邪謗如於我所以淳淨心恭敬供養於餘尊重同梵行邊亦應如是由此令汝長夜獲安彼聞其言歡喜領受當

知即是已續善根是故善根有現法續有轉身續問誰現法續誰轉身續耶答若斷善根不造無間業者現法能續若斷善根亦造無間業者轉身乃續復次若由緣力斷善根者現法能續若由因力斷善根者轉身乃續復次若由他力斷者現法能續若由自力斷者轉身乃續復次若由資粮力斷者現法能續若由自性力斷者轉身乃續復次若見壞戒不壞而斷者現法能續若見戒俱壞而斷者轉身乃續復次若意樂壞加行不壞而斷者現法能續若意樂加行俱壞而斷者轉身乃續問若現法中亦能續者前施設論當云何通答彼說現法不能續者即是所說有斷善根亦造無間或由因力斷善根等問若現法中續善根者彼命終已生地獄耶答彼不決

定生地獄惟有轉身續善根者定生地獄問住何等心能續善根答或住疑心或住正見謂於因果有時生疑此或應有或生正見此決定有爾時善根得還續起善得起故名續善根問誰住疑心續誰住正見續耶有作是說轉身續者住疑心續現法續者住正見續評曰應作是說此不決定問善根若續便能起耶有作是說現法續者能起現前轉身續者但是成就評曰應作是說此不決定問若現法中續善根者彼現身能入正性離生不有說不能以彼邪見壞相續故善根羸劣尚不能生順決擇分何況能入正性離生有說彼雖現不能入正性離生而能引起順決擇分評曰應作是說彼能引起順決擇分亦復能入正性離生乃至能得阿羅漢果如嗢

羯吒婆羅門等斷善根已尊者舍利子爲其說法令續善根漸得見諦乃至究竟如毗柰耶中廣說問殺斷善人與害蟻卵何者罪重答且依施設論說若住等纏其罪正等所受異熟無差別故若纏不等罪隨有異有作是說害蟻卵重非斷善人所以者何蟻卵成就諸善根故復有說者殺斷善人得罪爲重所以者何人是善趣害之重故評曰應作是說若依罰罪殺斷善人得罪爲重得邊罪故若依業道害蟻卵重以彼成就諸善法故問諸斷善根者彼皆是邪性定聚耶有作是說諸斷善根者彼皆是邪性定聚或有是邪性定聚而非斷善根如未生怨王等彼造無間業不斷善根故評曰應作是說此有四句有斷善根非邪性定聚如布刺拏等六師是也彼

斷善根不造無間業故有是邪性定聚非斷善根如未生怨王等有斷善根亦邪性定聚如提婆達多等彼斷善根亦造無間業故有不斷善根亦非邪性定聚謂除前相問於何處受斷善邪見異熟果耶答於無間地獄受彼異熟果如阿羅漢所趣最上到於涅槃斷善根者所趣最下到無間獄復次如有頂定思有漏善中勝故受有頂異熟果如是斷善邪見惡中勝故於無間獄受異熟果問於何處受無間業果答若斷善者諸無間業及餘破僧定於無間地獄中受若不斷善者餘四無間業或於無間地獄或餘地獄中受異熟果問斷善邪見於衆同分爲但能滿亦能引耶答亦能牽引亦能圓滿有作是說但能圓滿不能牽引所以者何業能牽引衆同分果彼非業故評曰前說者好邪見相應有思業故邪見與彼同一果故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十五　說一切有部發智

音釋

企（詰利切）　摣（丑皆切）　嗢（烏骨切）　剌（七利切）

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十六

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中無慙納息第五之三

云何欲界增上善根云何微俱行善根乃至廣說問何故作此論答爲廣分別契經義故謂契經說彼猶有微俱行善根未斷從此有餘善法當起由是清淨契經雖作是說而不廣分別其義亦不說云何欲界增上善根云何微俱行善根經是此論所依根本彼所不分別者今應廣分別之故作斯論問何故此中不說中品善根耶答是作論者意欲爾故乃至廣說復次應說而不說者當知此義有餘復次已說初後即已顯中如初後上下趣入已出加行究竟應知亦爾復次若麤現易了易可施設易顯易說者此中說之中品不爾是故不說復次中品攝在上下品中故不別說復次上下品少世所希奇是以故說中品極多非希奇故略而不說問何故此中但說欲界善根不說色無色界耶答是作論者意欲爾故乃至廣說復次應說而不說者當知此義有餘復次色無色界善根以欲界善根爲門爲加行爲趣入路若說此應知亦已說彼故不別說復次此中但說近對治故謂次前說二不善根彼近對治即是欲界二種善根是故偏說復次欲界增微善根易現易了易施設故此中說之色無色界增上善根雖易現易了易可施設而微者不爾是故不說上二界無斷善義故微善根相難可施設云何欲界增上善根答菩薩入正性離生時

所得欲界現觀邊世俗智及如來得盡智時所得欲界無貪無瞋無癡善根如是善根於欲界繫諸善根中最爲勝故說名增上云何微俱行善根答斷善根時最後所捨由捨彼故名斷善根如是善根是欲界繫生得善中下下品攝名微俱行問此中何故以盡智時所得善根對現觀邊世俗智辯差別耶有作是說此中不以盡智時所得善根對現觀邊世俗智而辯差別然以現觀邊世俗智對現觀邊世俗智而辯差別謂現觀邊世俗智聲聞者劣獨覺者中菩薩者勝故又以盡智時所得善根對盡智時所得善根而辯差別謂盡智時所得善根聲聞者劣獨覺者中如來者勝故有餘師說此中亦以盡智時所得善根對現觀邊世俗智而辯差別謂菩薩現觀邊世俗智是劣盡智時所得善根是勝聲聞獨覺亦爾復次菩薩現觀邊世俗智勝於獨覺盡智時所得善根獨覺現觀邊世俗智勝於聲聞盡智時所得善根故或有說者此中不欲辯二差別但明此二平等無異謂此皆由越有頂得現觀邊世俗智越見所斷有頂得故盡智時所得善根越修所斷有頂得故問二乘亦爾何故不說答彼不能越見修所斷有頂習氣非增上故復有說者此中不欲說二差別及二平等但說菩薩欲界現觀邊世俗智及如來盡智時所得欲界善根是欲界增上善根勝二乘所得故問若爾聲聞獨覺豈無增上善根答彼復展轉望餘下類說名增上非望上乘問現觀邊世俗智入正性離生已方得何故言入時得耶答理應言入

已方得而說入時得者此已入名入時於近說遠聲如說大王今者從何所來此亦已來而說今來如說受樂受時如實知受樂受等此亦已受名受時如說斷苦斷樂入第四靜慮此亦於苦已斷名斷如說思惟何法入慈等至此亦已入名入如說阿羅漢心解脱欲漏有漏無明漏此於欲漏亦已解脱名解脱此中亦爾已入名入時復有說者正應說菩薩入正性離生時得現觀邊世俗智以諸諦初智皆名正性離生諸忍名入故謂苦集滅類忍入苦集滅類智時名得現觀邊世俗智如金剛喻定現在前時名得盡智時此亦如是問何故此智名現觀邊答現觀苦邊集邊滅邊得此智故名現觀邊有說此是諸瑜伽師觀聖諦時傍修得故名現觀邊尊者妙音說曰此智近現觀故名現觀邊如近村物名曰村邊問此現觀邊所修世俗善法四蘊五蘊爲自性何故但說世俗智耶答以智增故說名爲智猶如見道五蘊爲自性見增故名見金剛喻定四蘊五蘊爲自性定增故名定四種通行四蘊五蘊爲自性通增故名通此亦如是問苦現觀邊欲界世俗智與色界世俗智何者爲勝答色界者勝以界勝故集滅現觀邊亦爾問集現觀邊欲界世俗智苦現觀邊色界世俗智何者爲勝答欲界者所依勝故勝色界者界勝故勝以滅問苦集亦爾問苦現觀邊欲界世俗智集現觀邊色界世俗智何者爲勝答色界者二事勝故勝一界勝二所依勝以苦問滅以集問滅亦爾問苦現觀邊欲界世俗智集現觀邊欲界世俗智

何者爲勝答集現觀邊勝以所依勝故以苦問滅以集問滅亦爾如欲界色界亦爾問何故現觀邊世俗智法智時不修答法智於彼非田非器乃至廣說復次此智現觀邊修故名現觀邊世俗智若法智時亦修者應名現觀中世俗智非現觀邊復次先說此智越有頂見所斷故得非法智時能越有頂見所斷故不修此智復次於一一諦所作已辦加行息時能修此智住法智時多有所作加行未息謂法智時雖知欲界苦而未知色無色界苦雖斷欲界集而未斷色無色界集雖證欲界滅而未證色無色滅故法智時不修此智復次於一一諦現觀究竟及斷見此所斷盡時能修此智住法智時無如是事是故不修問何故道類智時不修此智答道類智於此非田非器乃至廣說復次此智是見道眷屬繫屬見道道類智是修道故不修此智復次此智是向道眷屬繫屬向道道類智是果道故不修此智復次此智是隨信行隨法行相續中修道類智時名信勝解見至相續是故不修此智復次此智名現觀邊於三諦有邊聲轉故修此智如說薩迦耶苦邊薩迦耶集邊薩迦耶滅邊而不說薩迦耶道邊故道類智時不修此智問因論生論何故於三諦有邊聲轉非於道諦答以其有能知一切苦斷一切集證一切滅而無有能修一切道佛亦於道得修習修俱不盡故無邊聲轉復次苦諦有漏無漏道俱能有所作者有邊聲轉道諦惟無漏道能有所作故無邊聲轉如有漏無漏道世間出世間道有味無味道躭嗜依

出離依道當知亦爾復次苦諦是有是有果於彼有邊聲轉謂苦集諦是有是有果滅諦雖非有而是有果道諦非有非有果故無邊聲轉以於道諦不說邊故道類智時不修此智復次從不可知本際以來世俗道於三諦曾有所作謂我是道今道類智現在前時見眞道故彼便慙恥是故不修如村邑中若未立主有自貴者自稱爲主後立主時彼自貴者慙羞捨去此亦如是復次現觀邊世俗智是有是有果苦集諦是有是有果滅諦雖非是有而是有果故見彼時修世俗智道諦非有非有果故見彼時不修此智復次苦集諦有無邊過患滅諦有無邊勝利故見彼時修世俗智道諦無無邊過患亦無無邊勝利故見彼時不修此智復次無始時來世俗智於三諦已有功能謂知斷滅而不究竟以於有頂無功能故今於三諦得現觀時以究竟故彼便歡喜如與欲法起得現前是以故修無始時來於道聖諦未有功能謂未修習故見道時不修此智復次於苦集滅得現觀時未見眞道故世俗智猶自謂道是以故修於道聖諦得現觀時見眞道故此世俗智自知非道故不復修此中應說烏孔雀喻復次見三諦時猶未永斷謗道邪見及未永斷非道謂道戒禁取故諸世俗智猶自稱道是以故修見道諦已彼皆永斷故不復修此世俗智問得道類智時如捨見道此現觀邊世俗智爲亦捨不答不捨所以者何有漏無漏道捨法異故謂無漏道三緣故捨一退故二得果故三練根故有漏道四緣故捨一退故二越界

地故三斷善根故四捨衆同分故道類智時於捨有漏四緣皆無故於爾時不捨此智復次道類智與見道現行成就俱相違故爾時便捨與現觀邊世俗智雖現行相違而成就不相違故爾時不捨問何故修道中此智不現前耶答此現觀邊世俗智是見道眷屬繫屬見道故於修道必不現前復次此智是向道眷屬繫屬向道修道帶果故不現前復次此智依隨信隨法行相續修道中無此相續故不現前復次此智與修道雖成就不相違而現行相違是故不起復次此智與見道所緣行相等極相似故於修道位必不現前此現觀邊世俗智界者惟欲色界問何故此智非無色界耶答以無色界於此智非田非器乃至廣說復次若界有見道彼界則有此智無色界中無見道故此智亦無問因論生論何故無色界中無見道耶答無色界於見道非田非器乃至廣說復次若界有緣一切法非我行相彼界則有見道無色界中無緣一切法非我行相故無見道復次若界有行諦善根彼界則有見道無色界中無行諦善根故無見道復次若界有順決擇分彼界則有見道無色界中無順決擇分故無見道復次若界有忍有智彼界則有見道無色界中有智無忍故無見道復次若界有法智類智彼界則有見道無色界中雖有類智而無法智故無見道復次若界止觀平等或觀偏增彼界則有見道無色界中止增非觀故無見道復次若界有徧緣智彼界則有見道無色界中無徧緣智故無見道無見道故彼所修世

俗智亦無復次此智設在無色界有不可修故便爲無用是故彼無謂修此智必依見道見道惟能修自下地不能修上故彼設有亦不可修又無色界無見道因中隨其所應即是無此智因地者此智七地中有謂欲界未至靜慮中間及四靜慮若依未至定入正性離生彼修一地見道二地現觀邊世俗智若依初靜慮入正性離生彼修二地見道三地現觀邊世俗智若依靜慮中間入正性離生彼修三地見道四地現觀邊世俗智若依第二靜慮入正性離生彼修四地見道五地現觀邊世俗智若依第三靜慮入正性離生彼修五地見道六地現觀邊世俗智若依第四靜慮入正性離生彼修六地見道七地現觀邊世俗智所依者此智依欲界身非色無色界問此智爲依異生身爲依聖者身耶設爾何失若依異生身者何故不名異生法耶若依聖者身者何故聖者不現前耶有說此智不依異生身亦不依聖者身都無所依評曰彼不應作是說云何名善根而無所依耶應作是說依聖者身以依隨信隨法行身而修得故問若爾何故不現在前答此智與見道現行相違故過見道位無容起故設見道位中見道須臾不現前者此智便起以見道無剎那斷義是故此智無容現前問若不現前云何可說此依隨信隨法行身答彼身有二種一是見道所依二是現觀邊世俗智所依見道於見道所依身得亦在身成就亦現前現觀邊世俗得於彼身得而不在身成就不現前現觀邊世俗智於現觀邊世俗智所依

身得亦在身成就亦現前見道於彼身得而不在身成就不現前設見道位此世俗智所依身現在前者則此智成就亦現在前見道惟於未來成就然見道位必起見道所依身故見道成就亦現在前此智惟於未來成就若見道位不起見道所依身者則無見道見聖諦義便非聖者是故必起見道所依由此彼身得非擇滅是故此智畢竟不起行相者此智總有十二行相謂苦現觀邊所修者作苦四行相集現觀邊所修者作集四行相滅現觀邊所修者作滅四行相所緣者此智緣三界三諦苦現觀邊所修者緣三界苦諦集現觀邊所修者緣三界集諦滅現觀邊所修者緣三界滅諦問此爲總緣爲别緣耶答别緣謂欲界者隨所應緣欲界三諦色界者隨所應緣色無色界三諦有說總緣謂欲界者隨所應緣三界三諦色界者亦爾評曰前說者好如無漏智法分類分各别緣故念住者此智苦集現觀邊所修者通四念住滅現觀邊所修者惟法念住智者此智惟世俗智定者此智不與定俱根相應者此智總與三根相應謂樂喜捨根過去未來現在者此智惟未來苦集現觀邊所修者緣三世滅現觀邊所修者緣離世善不善無記者此智惟善苦集現觀邊所修欲界者緣三種色界者緣善無記滅現觀邊所修者惟緣善三界繫不繫者此智欲色界繫苦集現觀邊所修欲界者緣欲界繫色界者緣色無色界繫滅現觀邊所修緣不繫學無學非學非無學者此智是非學非無學緣非學非無學見所斷修所斷

不斷者此智惟修所斷苦集現觀邊所修者緣見修所斷滅現觀邊所修者緣不斷緣名緣義者此智苦集現觀邊所修者通緣名義滅現觀邊所修者惟緣義緣自相續他相續非相續者此智苦集現觀邊所修者緣自他相續滅現觀邊所修者緣非相續加行得離染得生得者此智惟加行得聞思修所成者此智欲界者是思所成非聞所成此勝故非修所成不定故色界者是修所成非聞所成此勝故非思所成彼無思慧故彼若思時便入定故在意地在五識者此智在意地非五識以五識中無加行善故問此智爲有異熟爲無異熟答有異熟善有漏故問此智於何處受異熟果答欲界者於欲界色界者於色界初靜慮者於初靜慮乃至第四靜慮者於第四靜慮問聲聞者可爾彼容有色界相續故佛及獨覺者云何可爾非佛獨覺可有色界相續受此異熟故答彼種姓補特伽羅亦曾有色界蘊界處相續於彼展轉受此異熟問若爾云何聖者相續中所成就因得異生相續中果耶答以如是義許爲因果亦無有過如業蘊說若具見修所斷結二種縛者可往惡趣諸預流者惟有修所斷結縛闕見所斷結縛故不往惡趣由此惡趣有二種因一見所斷結二修所斷結諸預流者所成就修所斷結旣是惡趣因豈非聖者相續中所成就因得異生相續中果耶故此所說亦無有過此說不生因果可有是事若可生者無如是事復有說者佛及獨覺亦有如聲聞色界蘊界處相續於彼展轉受此智異熟果評曰

彼俱不應作如是說應作是說現觀邊世俗智是有漏有記故說有異熟而無曾受及當受義故不應責受異熟身問頗有二聖者同生一地於現觀邊世俗智一成就一不成就耶答有謂一依初靜慮入正性離生一依第一靜慮入正性離生彼命終俱生第二靜慮依初靜慮者不成就此智以越地捨故依第二靜慮者成就此智生自地不捨故頗有二阿羅漢同在一地於現觀邊世俗智一成就一不成就耶答有謂彼先時一依初靜慮入正性離生一依第二靜慮入正性離生彼命終俱生第二靜慮住中有中得阿羅漢果依初靜慮者不成就此智以越地捨故依第二靜慮者成就此智生自地不捨故

問聲聞獨覺及與如來得盡智時皆修三界九地善根此中何故但說如來所得欲界善根非餘答雖實皆得然於此中欲說欲界增上善根故不說二乘及餘地所得問諸阿羅漢得盡智時皆修三界九地善根不答此不決定若生欲界得盡智時能修未來三界九地生初靜慮得盡智時能修未來二界八地生上不修下有漏故乃至若生非想非非想處得盡智時能修未來一界一地此中善根勝故偏說而實具修四蘊五蘊問如是所修爲加行得爲離染得爲生得耶答是離染得亦加行得離有頂染時得故聲聞獨覺亦以加行現在前故但非生得彼非勝故問此所修者爲聞所成爲思所成爲修所成答三種皆有謂欲界者聞思所成色界者聞修所成無色界者惟修所成問何故現觀邊世俗智

非聞所成盡智時所修善根有聞所成耶答彼是見道眷屬一向猛利是速疾道之所修故非聞所成此是盡智眷屬盡智息求是容豫道故能通修諸加行善問如是善根爲在意地爲在五識答惟在意地以五識中無加行善雖有生得善而非此所修故惟意地問若此善根惟意地者施設論說當云何通如說阿羅漢得盡智已六恒住法爲有爲無若有者云何有若無者云何無設有者幾過去成就幾未來成就幾現在成就答有謂阿羅漢眼見色已不喜不憂心恒住捨具念正知廣說乃至意知法已不喜不憂心恒住捨具念正知彼阿羅漢得盡智已若最初起善眼識現在前彼成就過去一未來六現在一此滅已不捨若起善耳識現在前彼成就過去二未來六現在一此滅已不捨乃至若起善意識現在前彼成就過去未來六現在一復有誦言若最初起善眼識現在前彼過去無但成就未來六現在一此滅已不捨若起善耳識現在前彼成就過去一未來六現在一此滅已不捨乃至若起善意識現在前彼成就過去五未來六現在一此滅已不捨若復起善意識或餘識現在前彼成就過去未來六現在一如是所說云何通耶答此說漏盡清淨身中所起滅者不說無始生死以來所起滅者然此所說非盡智時所修善根無相違過復有說者六恒住法亦惟意地以說眼見色已乃至意知法已不喜不憂心恒住捨具念正知故問若爾何故復說善眼識等現在前時成就現在一耶答當知此是恒住加

行非恒住體故不相違問六恒住法以何爲自性答以念慧爲自性云何知然如契經說諸阿羅漢心善解脫具六恒住云何爲六謂眼見色已乃至意知法已不喜不憂心恒住捨具念正知若兼取相應俱有則四蘊五蘊爲自性已說自性所以今當說問何故名恒住恒住是何義答諸阿羅漢恒於此住未嘗捨離故名恒住問一切阿羅漢皆有此六恒住法耶有作是說非一切阿羅漢皆有此六謂不時解脫已得邊際第四靜慮及願智者乃有此六評曰應作是說一切阿羅漢皆有此六云何知然此六恒住皆以漏盡清淨身中念慧爲體諸阿羅漢無不成就此念慧故問此六恒住在何界地有說此六在欲色界惟二地有謂欲界初靜慮以意地者亦與善眼識等相入出故不在上地復有說者在五地有謂欲界四靜慮五地意識皆與眼等識相入出故評曰應作是說通在三界十一地有謂欲界未至靜慮中間四靜慮四無色意識念慧遍諸地故問此六恒住爲有上中下差別不答有謂如來者上獨覺者中聲聞者下復次不動法種性者上退法種性者下餘四種性者中問若聲聞獨覺亦成就六恒住法何故說三種念住是佛不共法耶答佛恒爲衆宣說法要是御衆生故偏說之聲聞獨覺無此事故不言其有復次聲聞獨覺雖有少分非究竟故而不建立復次聲聞獨覺雖斷貪恚而有餘習故若徒衆有違順時生相似貪恚憂喜故不建立有三念住復次六恒住法與三念住建立有異謂三念住依衆建

立六恒住法依境建立於境不起憂喜則易於衆則難故聲聞等有六恒住無三念住問何故得盡智時頓修未來三界善根非餘時耶答爾時三界煩惱永盡更無所作惟須世俗入出定心受用諸定故此時修三界善根復次是時永捨昔所未捨諸煩惱聚及最初得昔所未得諸功德聚故能頓修三界善根復次是時心得自在王位首繫解脫吉祥白練三界善根皆來朝貢如登王位首繫練時一切國土皆來朝貢復次是時能破昔所未破煩惱怨敵三界善根皆來迎賀如人能破敵國怨已歸國之時一切國人皆來迎賀復次是時能伏昔所未伏煩惱力士三界善根皆共慶讃如大衆中有能降伏所未曾伏大力士者衆咸慶讃復次是時解脫究竟滿故能傍修習三界善根謂從見道漸次乃至金剛喻定解脫未滿但能少分隨所應修得盡智時解脫滿故能傍修習三界善根如人引水溉灌田時一畦滿已復入一畦乃至諸畦悉皆滿已其水滂溢徧流餘處復次是時能縛煩惱盡故三界善根皆得解脫勢用增盛是故頓修謂無始來三界善法恒爲煩惱之所繫縛不得自在無有勢用是故不能具足修習若修行者離欲染時少得解脫餘縛猶多乃至若離有頂八品煩惱縛時雖多解脫尚有少縛若離有頂第九品時三界善根諸縛皆斷得自在故一切頓修猶如羂等九等縛時若斷一二乃至斷八其束不散斷第九時其束乃散此亦如是復次無始時來三界善法皆共猒患有頂煩惱雖多方便而未能

斷令得斷盡是以頓修復次金剛喻定勢力增猛一切煩惱皆能永滅所引盡智亦能總得一切解脫是故此位能總修習三界善根時解脫阿羅漢得盡智時能修二智三十行相謂盡智十四行相除空非我無學正見智十六行相若四靜慮未至中間一一具修法智類智各三十行相若三無色惟修類智三十行相不時解脫阿羅漢得盡智時能修三智四十四行相謂盡智無生智各十四行相無學正見智十六行相若四靜慮未至中間一一具修法智類智各四十四行相若三無色惟修類智四十四行相是謂修習無漏善根

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十六 說一切有部發智

音釋

劣 力輟切弱也
溉 古代切澆也
畦 戶圭切
滂溢 滂普郎切盛也溢夷質切滿也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十七

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中無慚愧納息第五之四

諸心過去彼心變壞耶乃至廣說問何故作此論答爲止他宗顯正義故謂或有執過去未來非實有體現在是無爲彼於三世愚惑不了起如是執爲遮彼執欲顯實有過去未來現在是有爲法復次有諸外道執有爲法行於世時物性相隱有諸外道執有爲法行於世時物性相變有諸外道執有爲法行於世時物性相往爲遮彼執顯有爲法前滅後生故作斯論諸法變壞略有二種一世變壞二理變壞世變壞者謂過去世現在變壞名過去故理變壞者謂染污法諸染污法皆違理故過去染污心具二變壞不染污心惟世變壞未來現在染污心惟理變壞不染污心不名變壞是謂此處略毗婆沙諸心過去彼心變壞耶答諸心過去彼心皆變壞諸染污心具二變壞故名變壞心不染污心惟世變壞故名變壞心有心變壞彼心非過去謂未來現在貪恚相應心彼心但由理變壞故名變壞心爲證此義復引契經如世尊說汝等苾芻設被怨賊鋸解汝身或諸支節汝等於彼心勿變壞亦當護口勿出惡言若心變壞及出惡言於自所求深爲障礙此證瞋心名爲變壞怨謂怨對賊謂劫盜問何故但說鋸解身支答欲顯能爲多苦因故謂刀矟等傷害身時有入時苦出時不苦有出時苦入時不苦若以鋸解入出皆苦於此極苦尚不應

瞋況於輕苦而當瞋恨自所求者善趣涅槃又世尊說汝等苾芻於妙欲境不應發起變壞之心此證貪心名爲變壞妙欲境者謂五妙欲變壞心者謂婬欲心問若現在至過去說過去法名世變壞者未來至現在何故現在法不名世變壞耶答若變壞已不復變壞名世變壞現在變壞復當變壞是故不說爲世變壞復次若世具有世變及作用壞者名世變壞現在雖有世變而無作用壞以現在法有作用故不名世變壞復次世間共許已謝滅法名世變壞不說現在是故現在非世變壞問一切煩惱無不違理皆應名理變壞何故但說貪瞋二心名變壞耶答是作論者意欲爾故乃至廣說有說此中亦應說餘煩惱相應心名爲變壞而不說者當知此義有餘有說不應責問作論者意以作論者依經造論經中但說貪瞋相應名爲變壞非餘煩惱是故不說問置作論者世尊何故但說貪瞋相應之心名爲變壞不說餘耶答佛觀所化應聞貪瞋相應之心名爲變壞而得悟解辦所作事故說此二非餘煩惱復次佛觀此二變壞所依及所緣境是故偏說貪變壞所依者若貪現前身便柔軟輕舉怡悅變壞所緣者若所愛境現在前時心心所法於彼躭染時所依空如無情物於麤穢境見爲淨妙瞋變壞所依者若瞋現前身便麤強沉重慘顇變壞所緣者若所憎境現在前時心心所法於彼憎惡不欲面對況能視之於美妙中謂爲鄙陋復次佛觀此二變壞色形是故偏說貪變壞色者若貪現前令所依身變成黃

色變壞形者若增上貪數數現起男形隱沒女形出現瞋變壞色者若瞋現前令所依身變成異色變壞形者若增上瞋數數現起人形相滅蛇形相生曾聞有一離繫外道雖依佛出家而不捨本見聞佛弟子說彼法中種種過失生重瞋恚由瞋恚故變作毒蛇復次佛觀此二變壞分位及衆同分是故偏說貪變壞分位者由貪力故說諸男女幼少中年老年差別變壞衆同分者如世尊說有欲界天名爲戲忘彼耽戲樂身極疲勞心便忘念由忘念故而便殞歿瞋變壞分位者由瞋力故亦說男女幼少中年老年差別變壞衆同分者如世尊說有欲界天名爲意憤彼憤恚故角眼相視由此相視憤恚更增如是多時而便殞歿復次佛觀此二變壞自他身及衆具過餘煩惱是故偏說復次佛觀此二能生種種違順過失過餘煩惱是故偏說復次佛觀此二是鬪諍本過餘煩惱是故偏說復次世間種種深重過失多由愛憎是故偏說復次此一隨眠偏在六識皆自力起是故偏說復次此二隨眠是諸歡感煩惱根本又能生長依諸身心種種過患及衆苦惱是故偏說諸心染著彼心變壞耶乃至廣說問何故復作此論答前說於妙欲境不應起貪於解身支不應起瞋勿謂惟欲界修所斷貪瞋名爲變壞欲顯三界貪及五部貪瞋皆名變壞故作斯論諸心染著彼心變壞耶答諸心染著彼心皆變壞謂過去者由世及理二變壞故名變壞心未來現在者但由理變壞故名變壞心有心變壞彼心非染著謂過去貪不相

應心若染汙者由二變壞故名變壞心不染汙者但由世變壞故名變壞心及未來現在瞋相應心此心但由理變壞故名變壞心爲證此義復引契經如世尊說汝等苾芻設被怨賊廣說乃至於自所求深爲障礙此中略故但說染著理亦應說有憎惡心諸心憎惡彼心變壞耶答諸心憎惡彼心皆變壞謂過去者由二變壞故名變壞心未來現在者但由理變壞故名變壞心有心變壞彼心非憎惡謂過去瞋不相應心若染汙者由二變壞故名變壞心不染汙者但由世變壞故名變壞心及未來現在貪相應心此心但由理變壞故名變壞心爲證此義亦應引經如世尊說汝等苾芻於妙欲境不應發起變壞之心雖諸染汙心皆名變壞而由如前說故但說二種

云何掉舉乃至廣說問何故作此論答欲令疑者得決定故謂世尊說掉舉惡作合立一蓋或有生疑離掉舉無惡作離惡作無掉舉欲令此疑得決定故顯離掉舉有惡作離惡作有掉舉故作斯論云何掉舉答諸心不寂靜不止息輕躁掉舉心躁動性是謂掉舉此中論主於異名義得善巧故作種種說文雖差別而體無異云何惡作答諸心焦灼懊變惡作心追悔性是謂惡作如是諸名義如前說諸心有掉舉彼心惡作相應耶答應作四句此二互有寬狹義故有心有掉舉非惡作相應謂無惡作心有躁動性即色無色界五部染汙心欲界見所斷四部心及修所斷染汙五識惡作不相應染汙意識有心有惡作

非掉舉相應謂無染污心有追悔性即苾芻等護學處者多有此心如應收舉牀几等物而不收舉及應閉門而不閉等依福非福亦有此心此中惡作總有四句一有惡作是善於不善處起二有惡作是不善於善處起三有惡作是善於善處起四有惡作是不善於不善處起第一句者謂如有一作惡事巳心生追悔我所作者非爲好作何因作此不善事耶如護學處諸苾芻等有所違越便生悔恨第二句者謂如有一作善事巳心生追悔我所作者非爲好作何因作此無用事耶如勝家長者施獨覺食巳心生追悔我寧以此食與奴婢作使何乃施彼髡頭沙門第三句者謂如有一作少善巳心生追悔我所作者非爲善作何不多作此善事耶如尊者無滅言我若知彼有此威德應更多施何太少耶第四句者謂如有一作少惡巳心生追悔我所作者非爲好作何不多作如是事耶如屠膾等作少惡巳悔不多作此四句中第一第三名有惡作非掉舉相應心有心有掉舉亦惡作相應謂染污心有追悔性即前四句中第二第四句是此所說問此中何故不說有躁動心有追悔性而但言染污心有追悔性耶答但是染污心必有躁動不說自成若說有躁動心者則疑染污心中有無躁動者故但說染污心即由此故前第二句說無染污心有追悔性無躁動義亦不說自成若說無躁動心有追悔性者則疑無染污心或有躁動故前但說無染污心有心無掉舉亦非惡作相應謂除前相此中所名以相聲說若法

已立名已稱說者作前三句未立名未稱說者作第四句故言除前相此復云何謂識蘊中作此四句初句取無惡作有掉舉心第二句取無掉舉有惡作心第三句取有掉舉有惡作心除此所餘無掉舉無惡作心作第四句云何惛沉乃至廣說問何故作此論答爲令疑者得決定故如世尊說惛沉睡眠合立一蓋或有生疑離惛沉無睡眠離睡眠無惛沉欲令此疑得決定故顯離惛沉有睡眠離睡眠有惛沉故作斯論云何惛沉答諸身重性心重性身不調柔心不調柔身瞢瞢心瞢瞢身憒悶心憒悶心惛重性是謂惛沉此中論主於異名義得善巧故作種種說文雖差別而體無異身重性者顯五識相應惛沉心重性者顯意識相應惛沉由此餘句應知亦

爾心惛重性者顯此皆是心所法性云何睡眠答諸心睡眠惛微而轉心昧略性是謂睡眠心睡眠者顯此但與意識相應惛微轉者顯異覺時及無心定心昧略性者顯此自性是心所法謂略即簡五識相應昧簡諸定及分別意諸心有惛沉彼心睡眠相應耶答應作四句此二互有寬狹義故有心有惛沉非睡眠相應謂無睡眠心有惛沉性即色無色界一切染污心及欲界覺時諸染污心有心有睡眠非惛沉相應謂無染污心有睡眠性即欲界善無覆無記睡眠相應意識有心有惛沉亦睡眠相應謂染污心有睡眠性即欲界染污睡眠相應意識此中問答如前掉舉惡作中說有心無惛沉亦非睡眠相應謂除前相此中所名以相聲說若法已立名已稱

說者作前三句未立名未稱說者作第四句故言除前相此復云何謂識蘊中作此四句初取有惛沉無睡眠心第二句取有睡眠無惛沉心第三句取有惛沉有睡眠心除此所餘無惛沉無睡眠心作第四句睡眠當言善耶乃至廣說問何故作此論答前說睡眠心昧略爲性未說爲是善爲不善爲無記今欲說之故作斯論睡眠當言善耶不善耶無記耶答睡眠應言或善或不善或無記謂睡眠時心心所法有三種故云何善謂善心睡眠惛微而轉心昧略性由彼覺時於諸善事好行慣習故睡夢中亦復隨轉如在本有於諸善事好行慣習彼於死有或中有中亦復隨轉此亦如是問此睡夢中所起善法爲加行善爲生得耶答惟生得善以惛微故有餘師說亦加行善以於文義亦揀擇故云何不善謂不善心睡眠惛微而轉心昧略性由彼覺時於不善事好行慣習故睡夢中亦復隨轉如在本有於不善事好行慣習彼於死有或中有中亦復隨轉此亦如是問此睡夢中所起不善爲見所斷修所斷耶答通二所斷云何無記謂無記心睡眠惛微而轉心昧略性由彼覺時於無記事好行慣習故睡夢中亦復隨轉如在本有於無記事好行慣習彼於死有或中有中亦復隨轉此亦如是問此睡夢中所起無記爲是有覆爲無覆耶答二種俱有有覆無記者謂欲界身邊二見相應睡眠無覆無記者謂威儀路工巧處異熟生非通果威儀路者如睡夢中自謂行等工巧處者如睡夢中自謂畫等異熟生者如睡夢中

除前所說餘無記轉有餘師說惟異熟生是睡眠中無覆無記以心惛昧不發身語故無威儀及工巧性夢中當言福增長耶乃至廣說問何故作此論答前說睡眠通善不善無記未說夢中有福增長等今欲說之故作斯論夢中當言福增長耶非福增長耶非福非非福增長耶答夢中應言或福增長或非福增長或非福非非福增長有處說得名爲增長有處說生名爲增長何處說得名爲增長如定蘊說何故異生退時見修所斷結增長世尊弟子退時惟修所斷結增長彼處說得名爲增長何處說生名爲增長如施設論說異生欲貪隨眠起時必起五法一欲貪隨眠二欲貪隨眠增長生三無明隨眠四無明隨眠增長生五掉舉彼處說生名爲增長此中說能取愛非愛果等思名爲增長以此能取如應果故福增長者如有夢中布施作福受持齋戒或餘隨一福相續轉其事云何彼隨覺時善勝解力夢中還似彼善事轉故如覺時能取愛果說爲增長謂若覺時好行布施或以飲食或以衣服卧具醫藥房舍等事給施於他由斯慣習勝解力故夢中還似此所作轉若於覺時好作福業或勤修理佛法僧事道路橋梁園林華果池沼福舍或樂瞻病供侍有德或營五年大會等福由斯慣習勝解力故夢中還似此所作轉若於覺時受持八齋及諸禁戒謂苾芻等七衆律儀由斯慣習勝解力故夢中還似此所作轉若於覺時好樂誦讀聽聞說授思惟揀擇三藏文義由斯慣習勝解力故夢中還似此所作轉若於

覺時修不淨觀或持息念四念住等諸觀行門由斯慣習勝解力故夢中還似此所修轉由如是等勝解力故夢中福業亦得增長非福增長者如有夢中害生命不與取欲邪行故妄語飲諸酒或餘隨一非福相續轉其事云何彼隨覺時惡勝解力夢中還似彼惡事轉故如覺時取非愛果說爲增長謂若覺時好害他命如屠羊等或不與取如劫賊等或欲邪行如奸非者或故妄語如僞證等或飲諸酒如躭酒人或作其餘撾打罵詈讒構彼非俳優歌詠飲噉血肉貪著五欲憎惡三寶憍慢邪見嫉妬等事由斯慣習勝解力故夢中還似彼所作轉故於夢中諸非福業亦得增長非福非非福增長者如有夢中非福非非福相續轉其事云何彼隨覺時非善非惡勝解力故夢中還似彼事而轉故如覺時能取非愛非非愛果說爲增長謂若覺時作威儀路或工巧處或作田種擔負等事由斯慣習勝解力故夢中還似彼所作轉故於夢中非福非非福業亦得增長問若於夢中福增長者何故佛說愚人眠時無果異熟答如人覺時能作種種田種等事眠則不能如是覺時能修種種殊勝善業謂能讀誦聽問說授揀擇文義修不淨觀持息念等別總念住順決擇分入正決定得預流果乃至能得阿羅漢果或復能修人天勝業眠時於此皆不能成故說眠時無果異熟是故尊者世友說曰眠時所作福業果少故說無果非謂全無問若於夢中作福增長何故佛說寧當睡眠勿起惡覺答如人覺時數起種種增上惡覺眠

時則無故作是說非謂夢中一切非福皆不增長問夢中善不善業能引衆同分不答不能以明了業能引衆同分彼昧劣故有說亦能謂彼能引蠐螬蚳蚓等暗劣衆同分非餘勝者評曰不應作是說如前說者好眠時但能造圓滿業非牽引業隨他力轉性昧劣故然得欲界五蘊異熟

夢名何法乃至廣說問何故作此論答前雖說夢作用而未說夢自性今欲說之復次爲止他宗顯正義故謂或有執夢非實有如譬喻者彼作是說夢中自見飲食飽滿諸根充悅覺已饑渴身力虛羸夢中自見眷屬圍繞奏五音樂歡娛受樂覺已皆無獨處愁顇夢中自見四兵圍繞東西馳走覺已安然由此應知夢非實有爲遮彼執顯實有夢若夢非實便違契經如契經說我爲菩薩時於一夜中作五大夢又契經說勝軍大王於一夜中作十大夢毗柰耶說訖栗雞王於一夜中作十四夢又契經說難地迦母來白佛言我夫犯戒既命終已於夜夢中現昔時身來謂我曰汝是我婦可爲昔事世尊我時都無異想曾無一念隨順彼心世尊告曰善哉善哉汝是不還果人豈復染斯欲事又契經說汝等當斷如夢之法此法是何謂五取蘊又伽他說

如夢所會人　覺已便不見　死已於所愛
不見亦復然

若夢非實便與此等所說相違由是因緣故作斯論夢名何法答諸睡眠時心心所法於所緣轉彼覺已隨憶能爲他說我已夢見如

是如是事是謂夢問若夢所見覺已不憶設憶不能爲他說者爲是夢不答彼亦是夢但不圓滿若圓滿者是此所說問夢以何爲自性答即以夢時心心所法而爲自性有作是說意爲自性由意勢力諸心所轉取夢境故有餘師說念爲自性由念勢力覺已隨憶爲他說故或有說者五取蘊爲自性夢時諸蘊展轉相資成夢事故復有說者以一切法爲夢自性皆是夢心所緣事故評曰如是諸說雖各有義而最初說於理爲善以此中說諸睡眠時心心所法於所緣轉此顯睡時若心心所於所緣境明了轉者說名爲夢不說餘故問夢在意地非五識身如何夢中能見色等有作是說是諸鬼神先示其人吉不吉相雖在意地而緣色等尊者妙音作如是說夢中法爾能見當來吉不吉相通達夢事制造夢書諸仙人等作如是說大德說曰夢中雖無眼等五識能見色等而由意地眠勢衰微夢見色等如難地迦毋所見夢事尊者世友作如是說由五因緣見所夢事如彼頌言

由疑慮慣習　分別曾更念　亦非人所引
五緣夢應知

壽吠陁書作如是說七因緣故夢見色等如彼頌言

由曾見聞受　希求亦分別　當有及諸病
七緣夢應知

應說五緣見所夢事一由他引謂若諸天諸仙神鬼呪術藥草親勝所念及諸聖賢所引故夢二由曾更謂先見聞覺知是事或曾慣習種種事業今便夢見三由當有謂若將有

吉不吉事法爾夢中先見其相四由分别謂若思惟希求疑慮即便夢見五由諸病謂若諸大不調適時便隨所增夢見彼類問何界趣處有此夢耶答欲界有夢非色無色彼無睡故於欲界中有作是說四趣有夢唯除地獄彼由苦逼無睡眠故應說地獄亦容有夢如施設論說等活地獄中雖熱所逼骨肉焦爛有時冷風所吹或因獄卒唱活彼即還活骨肉復生苦受暫停便生少樂由此故知亦容有睡因斯有夢問何等補特伽羅有夢答異生聖者皆得有夢聖者中從預流果乃至阿羅漢獨覺亦皆有夢唯除世尊所以者何夢似顛倒佛於一切顛倒習氣皆已斷盡故無有夢如於覺時心心所法無顛倒轉睡時亦爾問佛亦有睡眠耶答有云何知然契經說故如契經說諸離繫子來至佛所作是問言喬答摩尊有睡眠不世尊告曰祠火當知我極熱時爲解食悶亦暫睡眠彼復白佛世有一類沙門梵志作如是言有睡眠者即是愚癡喬答摩尊將無是事世尊告曰若有諸漏雜染後有生老病死苦果未斷未徧知而睡眠者可名愚癡佛於諸漏雜染後有生老病死苦果已斷已徧知故雖有睡眠不名愚癡然諸睡眠略有二種一染汙二不染汙諸染汙者佛及獨覺阿羅漢等已斷徧知不染汙者爲調身故乃至諸佛亦現在前況餘不起故知諸佛亦有睡眠是故睡眠通五趣有中有亦有在胎卵中諸根身分已滿足者亦有睡眠問夢所見事爲是曾更爲非曾更設爾何失若曾更者云何夢見有角人耶豈曾

有時見人有角契經所說復云何通如說菩薩於一夜中作五大夢一者夢見身卧大地頭枕妙高山王右手攬西大海左手攬東大海兩足攬南大海二者夢見有吉祥草名曰堅固從齊中出漸高漸大徧覆虛空三者夢見有諸蟲鳥身白頭黑緣菩薩足極至膝輪還復退落四者夢見有四色鳥從四方來至菩薩邊皆成一色五者夢見糞穢山上經行往來而不被汙菩薩何處曾更此事而夢見耶若所夢事非曾更者云何菩薩非顛倒耶有作是說夢所見事皆是曾更問若爾云何夢見有角人耶豈曾有時見人有角答彼於覺時異處見人異處見角夢中惛亂見在一處故無有失復次於大海中有獸似人頭上有角彼曾見之今還夢見以大海中徧有一切有情形類故名大海問菩薩五夢復云何通菩薩豈曾更如是事答曾更有二一者曾見二者曾聞菩薩昔時雖未曾見而曾聞故今夢見之問菩薩何時聞如是事答曾於過去諸佛法中修習梵行彼佛亦曾夢見斯事爲其宣說從彼得聞故今夢見有作是說劫初時人亦有夢見如是事者從彼傳說菩薩得聞由此今時復還夢見復有說者夢所見事非必曾更問若爾云何菩薩非顛倒耶答此是無上正等菩提之先兆故非顛倒攝問諸占夢書誰之所造答仙人所造彼由宿住隨念智力憶念本事而造此書問彼智不能觀未來境觀未來境乃是願智彼無願智云何能造占未來事諸夢書耶答彼由比知未來夢事謂見過去如是夢者有如是果現在

亦然由此比知未來如是夢者亦當有如是果故彼能造諸占夢書有說諸仙亦有獲得妙願智者能造此書爲諸有情避危難故問夢境宿住隨念智境何者爲多答夢境多非第四靜慮宿住隨念智境所以者何第四靜慮宿住隨念智惟能憶念三無數劫夢則能知無數無數大劫之事故有問言頗有不入靜慮不起通慧而能得知無數無數大劫事不答有謂夢問如世尊說汝等當斷如夢之法此法是何謂五取蘊何故取蘊說如夢耶答刹那性故不久住故誑有情故滅壞法故虛僞性故難猒足故說之如夢

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十七 說一切有部發智

音釋

稍色角切子屬 慘顇慘七感切慼也顇秦醉切憔悴也 殞于敏切殁也 髡苦昆切剃髮也 瞪瞢瞪丁鄧切瞢武亘切瞪瞢不明也 慣古患切習也 俳優俳步皆切優於求切俳優倡也 蠐螬蠐徂奚切螬昨勞切蠐螬蟲名 攪古巧切手動也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十八

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第一中無慚納息第五之五

如契經說有五蓋爲五蓋攝諸蓋爲諸蓋攝五蓋乃至廣說問何故作此論答欲令疑者得決定故如契經說有五蓋一貪欲蓋二瞋恚蓋三惛沉睡眠蓋四掉舉惡作蓋五疑蓋或有生疑蓋惟有五無明非蓋欲令此疑得決定故顯五蓋外別有第六謂無明蓋由此因緣故作此論爲五蓋攝諸蓋爲諸蓋攝五蓋答諸蓋攝五蓋非五蓋攝諸蓋不攝何等謂無明蓋諸蓋多故能攝五蓋五蓋少故不攝諸蓋如大器能覆小器小器不能覆大器無明隨眠雖亦是蓋重故不說在五蓋中世尊別立爲第六蓋謂前五蓋勢力皆等無明偏重是故別說爲證此義復引契經如世尊說

無明蓋所覆　愛結所繫縛　愚智俱感得
如是有識身

問無明是蓋亦是結愛是結亦是蓋何故此中說無明惟是蓋說愛惟是結耶答無明亦應說是結愛亦應說是蓋而不說者應知此是有餘之說復次欲現種種文種種說故若以種種文種種說者義則易解易可受持餘便煩亂復次欲現二門乃至廣說如無明說蓋愛亦應爾如愛說結無明亦應爾爲現二門乃至廣說是故無明但說爲蓋愛但名結復次無明蓋義多結義少故但說爲蓋愛結義多蓋義少故但說爲結復次無明蓋義重

結義輕故但說爲蓋愛結義重蓋義輕故但說爲結復次覆義是蓋義諸煩惱中更無第二煩惱能覆有情慧眼如無明者故說爲蓋繫義是結義諸煩惱中更無第二煩惱繫縛有情久處生死如貪愛者故說爲結諸有情類爲無明蓋所盲愛結所縛故不能棄捨生死趣向涅槃譬如有人遭二怨賊一縛其手足二以土坌眼是人被縛眼無所見不能逃避至安隱處有情亦爾無明所覆貪愛所結不能捨離生死趣向涅槃此中應說二怨賊喻昔有二賊一名伊利二名捨沓恒共遊止若遇財主一縛手足一坌其目取財而去其人被縛目無所見即於是處困苦至死有情亦然無明貪愛所覆繫故沉淪生死是故尊者妙音說曰諸有情類無明所盲貪愛所縛久處生死增長惡法是故無明偏說爲蓋愛偏名結其義善立然無明蓋勢用偏重一勝前五故佛不說在五蓋中五蓋勢力皆齊等故諸蓋彼覆耶乃至廣說問何故復作此論答先依契經理趣但於五蓋外別立第六無明爲蓋今欲依對法理趣說一切煩惱無非是蓋以覆障義是蓋義故一切煩惱皆能覆障聖道及聖道加行善根是故皆名爲蓋由此因緣復作斯論諸蓋彼覆耶答應作四句此中蓋者依性相說貪欲等五若過去若未來若現在無不皆是所立五中蓋性相故皆名爲蓋此中覆者依作用說一切煩惱在現在時有覆作用故名爲覆過去未來無覆作用故不名覆由此二種互有寬狹故作四句有蓋非覆謂過去未來五蓋此有蓋性相故

名爲蓋而無覆作用故不名覆以過去者作用已息未來者未有作用故問過去蓋覆過去相續未來蓋覆未來相續現在蓋覆現在相續何故今說過去未來是蓋非覆答若依諸法自性說者覆通三世以諸法自性通三世故若依補特伽羅說者覆惟現在以補特伽羅惟現在故謂惟於現在蘊界處法立補特伽羅非於過未彼墮法數非有情故今惟依彼補特伽羅建立覆義故惟現在又先已說覆依作用立故不應爲難有覆非蓋謂除五蓋諸餘煩惱現在前此復云何謂色無色界一切煩惱欲界見慢無明及五蓋所不攝諸纏現在前是謂覆非蓋問何故惟說現在煩惱是覆非餘答若說現在當知亦說過去未來性相同故然現在世有覆作用顯故偏說復次現在煩惱於自相續覆障聖道及聖道加行善根過未不爾故說現在復次現在煩惱於自相續發起諸業過未不爾故說現在復次現在煩惱於自相續取果與果過未不爾故說現在復次現在煩惱於自相續能爲同類因徧行因異熟因取等流果異熟果過未不爾故說現在復次現在煩惱於自相續能爲染汙現可訶責令沒淤泥墮非理處過未不爾故說現在復次現在煩惱於自相續作熱惱事作損害事過未不爾故說現在復次現在煩惱於自相續作自性愚及所緣愚過未不爾故說現在復次現在煩惱於自相續愚於三世及離世法過未不爾故說現在復次現在煩惱障礙所依所緣行相令不解脫過未不爾故說現在由如是等種種因

緣惟說現在煩惱名覆有蓋亦覆謂五蓋隨一現在前謂貪欲蓋現在前時覺位有三蓋現在前謂貪欲惛沉掉舉睡位有四蓋現在前謂前三并睡眠如貪欲蓋瞋恚惡作疑蓋亦爾若惛沉蓋現在前時覺位定有二蓋現在前謂惛沉掉舉睡位定有三蓋現在前謂前二并睡眠如惛沉蓋掉舉蓋亦爾若睡眠蓋現在前時定有三蓋現在前謂睡眠惛沉掉舉如是五蓋現在前時亦名爲蓋有蓋性相故亦名爲覆有覆作用故有非蓋非覆謂除前相此中所名以相聲說若法已立名已稱說者作前三句未立名未稱說者作第四句故言除前相此復云何謂行蘊中作四句過去未來五蓋爲初句除五蓋謂餘現在煩惱爲第二句現在五蓋爲第三句餘相應不相應行蘊及四蘊全并三無爲爲第四句

諸欲界繫無明隨眠彼一切不善耶乃至廣說問何故作此論答前顯無明亦是蓋性未顯不善今欲顯之復次爲止他宗顯正義故謂或有執一切煩惱皆是不善如譬喻者彼作是說一切煩惱不巧便慧所攝持故皆是不善爲遮彼執顯諸煩惱有是不善有是無記問一切煩惱不巧便慧所攝持故應皆不善如何亦說有無記耶答感不愛果故名不善非不巧便所攝持故若不爾者無覆無記應有不善彼性中亦有不巧便者故或復有執欲界煩惱皆是不善色無色界一切煩惱皆是無記爲遮彼執顯欲界身見邊見及彼相應無明亦是無記由是因緣故作斯論諸欲界繫無明隨眠彼一切不善耶答諸不善

無明隨眠皆欲界繫有欲界繫無明隨眠非不善謂欲界繫有身見邊執見相應無明問何故欲界身見邊見及彼相應俱有等法非不善耶答若法體是無慚無愧或彼相應或彼俱有或彼所生者是不善身見等法與彼相違故非不善所餘廣釋如後結蘊不善納息諸色無色界繫無明隨眠彼一切無記耶乃至廣說問何故復作此論答前顯無明有是不善性未顯亦無記今欲顯之復作斯論諸色無色界繫無明隨眠彼一切無記耶答諸色無色界繫無明隨眠皆是無記有無記無明隨眠非色無色界繫謂欲界繫有身見邊執見相應無明問何故色無色界繫煩惱及彼相應俱有等法非不善耶答若法體是無慚無愧或彼相應或彼俱有或彼所生者是不善上二界繫煩惱等法與彼相違故非不善所餘廣釋如後結蘊不善納息諸見苦集所斷無明隨眠彼皆是徧行耶乃至廣說問何故作此論答前說無明是不善或無記而未說彼是徧行非徧行今欲說之故作斯論諸見苦集所斷無明隨眠彼皆是徧行耶答諸是徧行無明隨眠皆見苦集所斷有見苦集所斷無明隨眠非徧行謂見苦集所斷非徧行隨眠相應無明即見苦集所斷貪瞋慢隨眠相應無明諸見滅道所斷無明隨眠彼皆非徧行耶答諸見滅道所斷無明隨眠皆非徧行有非徧行無明隨眠非見滅道所斷謂見苦集所斷非徧行隨眠相應無明即見苦集所斷貪瞋慢隨眠相應無明此中徧行非徧行義餘處廣說故不顯示

云何不共無明隨眠乃至廣說問何故作此論答前說無明亦是蓋性是不善或無記是偏行非偏行未說無明是不共非不共今欲說之復次前說煩惱相應無明未說煩惱不相應無明今欲說之故作斯論云何不共無明隨眠答諸無明於苦不了於集滅道不了此中不了者顯不欲忍義謂由無明迷覆心故於四聖諦不欲不忍故名不了非但不明如貧賤人惡食在腹雖遇好食不欲食之異生亦爾無明覆心聞四聖諦不欲不忍問若爾云何不明邪見答無行相轉說名邪見此惟不欲非無行相故非邪見復次謗毀實物名爲邪見此惟不忍故非邪見問此中所說不了名言爲顯自性爲顯行相爲顯所緣有作是說此顯無明自性問如是無明行相云何答無知黑闇愚癡是此無明行相問如是無明所緣云何答即四聖諦有餘師說此顯無明行相謂此無明惟於四聖諦不了行相轉問若爾品類足論所說當云何通如說云何不共無明隨眠隨增謂無知黑暗愚癡答應知彼論是有餘說彼說無明行相不盡謂此更有不了行相有說不了即是無知黑闇愚癡無相違過問如是無明自性云何答自體自相即此自性如說諸法自性即是諸法自相同類性是共相問如是無明所緣云何答即四聖諦復有說者此顯無明所緣謂於苦不了者說緣苦諦於集滅道不了者說緣集滅道諦自性行相皆如前說評曰應作是說如是無明於四聖諦一向愚鈍一向闇昧一向不明了一向不決擇以爲自性已說自

性所以今當說問如是無明何故名不共不共是何義答如是無明自力而起非餘隨眠相應起故名爲不共非如貪等相應無明他力而起有作是說如是無明非餘隨眠相雜而起故名不共有餘師說如是無明與餘隨眠不同意樂故名不共或有說者如是無明與餘隨眠所作各別故名不共復有說者如是無明迷四聖諦不與隨眠相應而起故名不共或復有說如是無明不與隨眠相應惟是異生所起故名不共有餘復說如是無明於起煩惱最爲上首故名不共問不共無明爲但見所斷爲通五部耶設爾何失若惟見所斷識身論說當云何通如說彼是修所斷不共無明相應心若通五部此本論文何故不說而但言於苦不了於集滅道不了耶答

應作是說如是無明惟見所斷問若爾識身論說當云何通答彼文應作是說彼是修所斷隨眠不相應無明相應心不應說言彼是修所斷不共無明相應心問說不共無明相應心說隨眠不相應無明相應心義有何異答修所斷無明答有隨眠不相應者而不名不共所以者何他力起故謂若無明自力而起非餘隨眠相應起者名爲不共修所斷無明雖有不與隨眠相應起者而非自力所起是忿恨等力所起故不名不共有作是說不共無明共部皆有問若爾此本論文何故不說答此中但說見道所斷不共無明以此無明迷四聖諦不與隨眠相應起故修所斷者雖非隨眠相應而起而不迷諦是故不說復次此中但說惟異生起不共無明修所斷者

聖者亦起是故不說復次此中但說通緣有漏無漏有爲無爲不共無明修所斷者但緣有漏有爲是故不說復次此中但說自力而起不共無明修所斷者他力所起是故不說問此修所斷不共無明何心中有答若欲界者十小煩惱地法等俱心中可得初靜慮者諂誑憍俱心中可得第二靜慮以上地者惟憍相應心中可得問此中所說不共無明何位現起答若諸異生由勝解力發起正見或起邪見心勞倦時數數間起迷四聖諦不共無明謂緣四諦不欲不忍不了行相問一切心中皆有般若何緣今說不共無明於諦不了答慧爲無明所覆蔽故不明不淨於四聖諦亦不能了復次此中但說不共無明於諦不了不說般若故不應責問頗有隨眠不與隨眠相應耶答有即前所說不共無明及修所斷忿等俱起無明隨眠問頗有隨眠不名有隨眠耶答有即前所說不共無明及修所斷忿等俱起無明隨眠緣彼隨眠已斷盡者問頗有隨眠於諸隨眠不隨增耶答有即前所說不共無明緣無漏者問頗有隨眠非諸隨眠所隨增耶答有謂諸隨眠已離繫者問如有隨眠不與隨眠相應而起頗有隨眠不與諸纏相應起耶答無一切隨眠皆與惛沉掉舉俱故問如有隨眠不與隨眠相應而起頗亦有纏而不與纏相應起耶答無諸染汙心皆與惛沉掉舉俱故問如有隨眠不與隨眠相應而起頗亦有纏不與隨眠相應起耶答無諸纏必與無明隨眠相應起故

云何不共掉舉纏答無不共掉舉纏問何故

作此論答爲令疑者得決定故謂無明與掉舉俱通三界五部六識不善無記徧與一切染汙心俱或有生疑如無明有不共掉舉亦爾欲令此疑得決定故顯掉舉纏無不共者故作斯論謂掉舉纏必與無明隨眠俱故亦與惛沉纏相應故不名不共問惛沉掉舉皆與一切染汙心俱何故此中但說掉舉非惛沉耶答是作論者意欲爾故乃至廣說復次亦應說惛沉而不說者應知是有餘說復次惛沉掉舉恒相應故此中說一則已說餘復次以掉舉纏隨順放逸多諸過失堅固猛利惛沉不爾是故偏說由此契經於順上分五結門中惟立掉舉品類足論惟說掉舉在十煩惱大地法中施設論中惟說掉舉在五法內如說異生欲貪隨眠起時必起五法一欲貪隨眠二欲貪隨眠增長生三無明隨眠四無明隨眠增長生五掉舉如是等處皆由掉舉多過失故偏說非餘此中亦爾復次以掉舉纏數行猛利繞亂四支五支靜慮是故偏說惛沉愚鈍隨順等持似定而轉惛沉現前便速入定過失輕故此中不說復次以掉舉纏敗壞善品令於定境不能專注惛沉不爾是故偏說復次以掉舉纏繞亂心品於諸善法不欲勤修設欲勤修速還懈廢惛沉不爾是故偏說復次以彼惛沉似無明轉前已廣說無明隨眠則已說彼是故不說復次以掉舉纏猛利堅固多諸過失或有謂彼同於隨眠亦有不共是故偏說無不共者

雜蘊第一中相納息第六之一

色法生住老無常當言色耶非色耶如是等

章及解章義既領會已次應廣釋問何故作此論答爲廣分別契經義故如契經說佛告苾芻法有二種一者有爲二者無爲有爲之起亦可了知盡及住異亦可了知無爲無起而可了知無盡住異而可了知諸師於此契經義趣不如實知起種種執謂或有執諸有爲相非實有體如譬喻者彼作是說諸有爲相是不相應行蘊所攝不相應行蘊無有實體故諸有爲相非實有體爲遮彼執顯有爲相實有自體或復有執諸有爲相皆是無爲如分別論者彼作是說若有爲相體是有爲性羸劣故則應不能生法住法異法滅法以有爲相體是無爲性强盛故便能生法乃至滅法或復有執生相是有爲滅相是無爲如法密部彼作是說若無常相體是有爲性羸劣故不能滅法以是無爲性强盛故便能滅法爲遮彼執顯有爲相皆是有爲或復有執相與所相一切相似如相似相續沙門彼作是說色法生住老無常體還是色乃至識法生老住無常體還是識爲遮彼執顯有爲相惟不相應行蘊所攝或復有執色等五蘊出胎時名生相續時名住衰變時名異命終時名滅如經部師爲遮彼執顯彼惟是衆同分相非有爲相有爲相者諸有爲法一一刹那皆具四相復次爲令疑者得決定故如定蘊說過去法得或過去或未來或現在未來現在法得亦爾或有生疑如得與法有同世者有異世者相與所相亦應如是爲令彼疑得決定故顯相與法無異世者所以者何得與所得不同一果不定俱行非俱有因故或異

世相與所相是同一果決定俱行爲俱有因故必同世爲遮前說種種異宗及爲除疑故作斯論色法生住老無常當言色耶非色耶答應言非色此中色法謂十色處及法處少分彼有爲相但是非色惟法處攝此即所相能相異類非色法生住老無常當言非色耶色耶答應言非色此中非色法謂意處及法處少分彼有爲相如前說此即所相能相同類有見法生住老無常當言有見耶無見耶答應言無見此中有見法謂色處彼有爲相但是無見惟法處攝此即所相能相異類無見法生住老無常當言無見耶有見耶答應言無見此中無見法謂十一處除色處彼有爲相如前說此即所相能相同類有對法生住老無常當言有對耶無對耶答應言無對此中有對法謂十色處彼有爲相但是無對惟法處攝此即所相能相異類無對法生住老無常當言無對耶有對耶答應言無對此中無對法謂意處法處彼有爲相如前說此即所相能相同類有漏法生住老無常當言有漏耶無漏耶答應言有漏此中有漏法謂十色處及二處少分彼有爲相但是有漏惟法處攝此後諸門所相能相皆是同類無漏法生住老無常當言無漏耶有漏耶答應言無漏此中無漏法謂意處法處少分彼有爲相但是無漏惟法處攝有爲法生住老無常當言有爲耶無爲耶答應言有爲此中有爲法謂十一處及法處少分彼有爲相但是有爲惟法處攝無爲法生住老無常當言無爲耶有爲耶答應言無爲法無生住老無常此

中無為法謂法處少分是無為故無有為相此前所說五種二門所相能相有同有異此後所說五種三門所相能相一切皆同如應當知攝處多少及隨所應遮前異執謂說所相能相世同即遮經部異時四相說色等相非色等攝即遮相似相續沙門說色等相還色等攝說生等相皆是有為即遮法密分別論者說生等相是無為法十門分別生等諸相一切皆遮譬喻者說生等諸相體非實有非實有法如瓶衣等不應如是廣分別故云何老乃至廣說問何故作此論答前已依賢聖道理顯有為相今欲依世俗道理顯有為相前已依賢聖言說顯有為相今欲依世俗言說顯有為相前已依勝義諦顯有為相今欲依世俗諦顯有為相復次前已顯細有為相今欲顯麤有為相前已顯覺慧現見有為相今欲顯色根現見有為相前已顯剎那有為相今欲顯相續有為相前已顯連縛有為相今欲顯分位有為相故作斯論問此中何故不問生耶答是作論者意欲爾故乃至廣說復次亦應問而不問者應知此中是有餘說復次若令諸法損減散壞此中說之生令諸法增長熾盛是故不說復次若令諸法衰退離散此中說之生令諸法增盛和合是故不說云何老答諸行向背熟變相是謂老契經中說髮希髮白皮緩皮皺色衰力損身曲背僂喘息短急氣勢羸行步遲微扶杖進止體多黶黑猶如彩畫諸根昧熟支分變壞舉身戰掉動轉呻吟諸行朽敗是名為老阿毗達磨或說蘊熟或如此中所說老相諸行

向者趣向死門諸行皆者棄皆少壯諸行熟諸根昧熟諸行變者身力衰變尊者世友作如是說諸行損敗故名爲老如故衣等諸行朽壞故名爲老如破車等諸行羸弱故名爲老如朽舍等諸行衰瘁故名爲老如萎華等諸行慢緩故名爲老如樂器等大德說曰已生諸行損盛引衰故名爲老云何死答彼彼有情從彼彼有情衆同分移轉壞沒捨壽煖命根滅棄諸蘊身殞喪是謂死契經說死與此相同文句雖多而義無別同顯死故云何無常答諸行散壞破沒亡退是謂無常此中文句雖有多種義亦無別皆共顯了無常義故問云何無常散壞諸行答非如散壞穀豆等物但令諸行無復作用故名散壞謂一剎那作所作已第二剎那不復能作死無常何差別答諸死是無常有無常非死謂除死餘行滅問何故復作此論答世說無常與死無異欲顯差別故作斯論謂死惟內惟有情數惟有根心無常通內外有情無情數有根無根有心無心是謂差別問云何死亦無常云何無常非死耶答最後命根滅名死亦無常餘時命根滅名無常非死復次最後諸蘊滅名死亦無常餘時諸蘊滅名無常非死復次內諸蘊滅名死亦無常外諸蘊滅名無常非死如內外有情數無情數有根無根有心無心應知亦爾

業力強耶無常力強耶答業力強非無常方此中聖道以業聲說無常者謂滅相佛於聖道或說爲受或說爲想或說爲思或說爲意或說爲燈或說爲信精進念定慧或說爲船

柢山石水華或說爲慈悲喜捨如是一一別釋如經此中聖道說名爲業故業力强非無常力有作是說無常力强非業力所以者何此業亦無常故如人能殺千人敵者是人名爲勝千人敵此亦如是故無常力强非業力於此義中業力强非無常力所以者何業能滅三世行無常惟滅現在行故謂聖道力滅三世行斷彼諸行得擇滅故無常惟能滅現在行令彼不復有作用故復次聖道業力能滅可生不可生行令得擇滅亦令諸行在未來世畢竟不生得非擇滅無常惟能滅可生行非不生者故業力强有作是說此中業者能引五趣衆同分業無常者謂滅相故業力强非無常力有說無常力强非業力所以者何此業亦無常故於此義中業力强非無常力所以者何業力能引五趣衆同分無常惟能滅現在行故有餘師說此中業者謂能和合無常力者謂能別離故業力强非無常力有說無常力强非業力所以者何此業亦無常故於此義中業力强非無常力所以者何和合事難別離易故如作器難壞器則易此亦如是故業力强復有說者此中業力謂一切種身語意業無常力者謂無常相故業力强非無常力有說無常力强非業力所以者何此業亦無常故於此義中業力强非無常力所以者何業力能感一切果法無常惟能滅起法故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十八 說一切有部發智

音釋

惛呼昆切 僂兩舉切傴也 喘昌兗切疾息也 痿於爲切弱也 黶於琰切中黑也 瘁秦醉切憔悴也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十九

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第一中相納息第六之二

如世尊說有三有爲之有爲相有爲之起亦可了知盡及住異亦可了知一刹那中云何起答生云何盡答無常云何住異答老問何故作此論答爲欲分別契經義故謂契經說有三有爲之有爲相乃至廣說雖作是說而不顯示云何起盡云何住異經是此論所依根本彼不說者今應說之復次爲止他宗顯正義故謂或有執三有爲相非一刹那如譬喻者彼作是說若一刹那有三相者則應一法一時亦生亦老亦滅然無此理互相違故應說諸法初起名生後盡名滅中熟名老爲遮彼執顯一刹那具有三相問若如是者則應一法一時亦生亦老亦滅答作用時異故不相違謂法生時生有作用滅時老滅方有作用體雖同時用有先後一法生滅作用究竟名一刹那故無有失或生滅位非一刹那然一刹那具有三體故說三相同一刹那由此因緣故作斯論

問諸行自性有轉變不設爾何失若有轉變云何諸法不捨自相若無轉變云何此中說有住異答應說諸行自性無有轉變問若爾何故此中說有住異答此中住異是老別名非謂轉變如生名起無常名盡老名住異應知亦然復次有因緣故說無轉變有因緣故說有轉變有因緣故無轉變者謂一切法各住自體自我自物自性自相無有轉變有因

緣故有轉變者謂有為法得勢時生失勢時滅得力時生失力時滅得士用時生失士用時滅得增上時生失增上時滅得功能時生失功能時滅熾然時生萎歇時滅增進時生衰退時滅興舉時生墮落時滅猛利時生遲鈍時滅滋茂時生枯萃時滅和合時生離散時滅故有轉變復次轉變有二種一者自體轉變二者作用轉變若依自體轉變說者應言諸行無有轉變以彼自體無改易故若依作用轉變說者應言諸行亦有轉變謂法未來未有作用若至現在便有作用若入過去作用已息故有轉變復次轉變有二種一者自體轉變二者功能轉變若依自體轉變說者應言諸行無有轉變以彼自體無改易故若依功能轉變說者應言諸行亦有轉變謂未來世有生等功能現在世有滅等功能過去世有與果功能故有轉變復次轉變有二種一者物轉變二者世轉變若依物轉變說者應言諸行無有轉變以物恒時無改易故若依世轉變說者應言諸行亦有轉變謂有未來現在過去世改易故既有轉變說有異相無違理失

問諸有為相於有為法為是自相為共相耶設爾何失若是自相云何一法而有四相若是共相云何一切有為法各各別有四相耶有作是說此是自相問若爾云何一法有四相耶答一法四相亦無有失如一色法有多種相所謂如病如癰如箭乃至廣說百四十相然此自相非如四大種堅濕煖動相但一一法各各別有生住異滅故名自相復次自

相有二種一者主自相二者客自相此有爲相是有爲法客自相非主自相故一法有四相亦無有失復次自相有二種一者本性自相二者他合自相此有爲相是有爲法他合自相非本性自相故一法有四相亦無有失有餘師說此是共相問若爾云何一切有爲法各各別有四相耶答以相似故名爲共相如一法上有生等四餘法亦然非如一縷貫在衆華故名共相復有說者此非自相亦非共相諸有爲法生住異滅名義同故體各別故然此生等是法摽印若有此者知是有爲如大士相於彼大士不名自相亦非共相但是摽印若有此者知是大士生等亦然評曰應作是說此是共相然共相有二種一者自體共相謂一一有爲法自體各有生等四義二者和合共相謂一一有爲法各與生等四相和合此四但是和合共相

問生相復有餘生相不設爾何失若有者此復有餘此復有餘如是展轉應成無窮若無者誰生此生而生他耶答應作是說生復有生問若爾生相應成無窮有作是說許此無窮亦無有失三世寬博豈無住處由是因緣生死難斷難破難越衆苦生長連環無窮又同一刹那故無無窮失有餘師說諸行生時三法俱起一者法二者生三者生生此中生能生二法謂法及生生生惟生一法謂生由此道理無無窮失問何故生能生二法生惟生生耶答法性爾故不應爲難如諸女人有生二子有生一子豈應爲難評曰應作是說諸行生時九法俱起一者法二者生三

者生生四者住五者住住六者異七者異異八者滅九者滅滅此中生能生八法謂法及三相四隨相生生惟生一法謂生由此道理無無窮失問何故生能生八法生生惟生生耶答法性爾故不應爲難如鷄犬等有生八子有生一子豈應爲難如生與生生住與住住異與異異滅與滅滅應知亦爾問諸行起時除其自性餘有爲法皆有作用能生此法何故惟說生能生此法耶答諸行起時生正能生餘但佐助故但說生能生此法如女產時雖有諸女而爲佐助毋正生故獨名產者尊者世友作如是說要有生故此法得生故但說生能生此法此義有餘亦待餘緣此法生故復作是說若無生者此法不生故但說生能生此法此亦有餘若無餘緣法不生故大德說曰生相勝故說生能生謂法起時雖有餘緣而生最勝如技書畫染衣等時雖有餘緣而說勝者如但說生能生此法故名生相住異滅相應知亦然

問諸有爲法有住相不設爾何失若有者有爲相中何故不說如世尊說有三有爲之有爲相不說有四又契經說復云何通如說苾芻諸行不住若無者此前所說當云何通如說色法生住老無常當言色耶非色耶乃至廣說品類足說復云何通如說云何生謂諸行起云何住謂諸行生已不壞云何老謂諸行熟云何無常謂諸行生已壞答應作是說有爲法有住相問若爾有爲相中何故不說答契經應說有四有爲之有爲相而不說者應知彼是有餘之說復次諸有爲法實有住

相似無爲故佛不說在有爲相中復次若法能令諸行損減世尊說在有爲相中住相能令諸行增益故不說在有爲相中問生亦能令諸行增益何故說在有爲相中答生最能令諸行損減非老無常所以者何若生不引令入現在老何所衰無常寧滅由生引行令入現在故老能衰無常能滅故生最能損減諸行譬如有人隱在稠林有三怨敵欲爲損害一從稠林牽之令出一損其力一斷彼命若一不從稠林牽出二何損害三相於行應知亦然復次若法能令諸行和合及令散壞世尊說在有爲相中生相能令諸行和合異滅能令諸行散壞住相不爾故不說在有爲相中復次若法能令諸行歷世世尊說在有爲相中生相令行從未來世入現在世異滅令行從現在世入過去世住相不爾故不說在有爲相中復次標別有爲名有爲相住相墮在無爲部中故佛不說名有爲相有說彼經亦說住相如彼經說盡及住異亦可了知住即住相問何故但說有三有爲之有爲相答住異合立故但說三世尊欲令猒有爲法欣求寂滅故於彼經住異合說如示室利與黑耳俱令諸有情住異俱捨問契經所說復云何通如說苾芻諸行不住答不久住故說不住言非謂全無刹那住相尊者世友作是釋言契經但遮刹那後住說不住言非謂諸行無刹那住若全無住世尊不應建立施設世及刹那復作是釋刹那住相微細難知難可施設故說不住謂刹那量是佛所知非諸聲聞獨覺等境如乘神通屈伸臂頃從此處

没至色究竟於其中間非不相續可有從此往至彼義亦非一法移轉至彼又無從此越至彼義是故決定剎那剎那生滅相續從此至彼於其中間諸剎那量最極微細惟佛能知由此故言諸行不住大德釋曰諸行生已雖少時住而老無常速即損滅故言不住有作是說有爲法無住相問此前所說當云何通如說色法生住老無常乃至廣說答此前應說色法生老無常乃至廣說不應言住而言住者應知此住是老別名如生名起無常名盡老名爲住應知亦爾故三相中老名住異問品類足說復云何通如說云何住謂諸行生已不壞答彼論所說我不能通評曰既不能通應信有住由住相力諸行生已能取自果能取所緣由異滅力一剎那後無復作用若無住相諸行應無因果相續心心所法應無所緣故必有住

問言異相者爲滅壞故名爲異相爲轉變故名異相耶設爾何失若滅壞故名異相者應有爲相但有三種異即滅故若轉變故名異相者應同轉變外道所宗答應作是說非滅壞故及轉變故名爲異相然令諸行作用損敗作用朽故作用羸弱作用衰瘁作用慢緩故名異相有作是說令轉變故名爲異相問若爾應同轉變外道所立宗義答彼執諸行相續轉時前位不滅轉變爲後如新成灰乳爲酪等今說諸行相續轉時前滅後生而有轉變謂有爲法生時勢盛滅時勢衰生時力强滅時力劣生時名新滅時名故生時滋茂滅時枯萃生時和合滅時離散生時興舉滅

時墮落生時猛利滅時遲鈍生時得作用滅時失作用生時得增上滅時失增上生時得功能滅時失功能生時熾盛滅時萎歇生時增進滅時退滅生時得士用滅時失士用生時未熟滅時巳熟故名轉變非同外道問諸有爲相與所相法爲同爲異設爾何失若同者云何四不爲一一一不爲四又取一時應作四解若異者云何不以餘相爲相有作是說相所相同問若爾云何四不爲一一一不爲四又取一時應作四解答相雖有四而體是一於一自體有多相故於一所緣作四種解理亦無違如於一物起無常等多行相故有餘師說相所相異問若爾云何不以餘相爲相答無如是失能相所相從無始來互相屬故復次能相所相從無始來恒和合故不相離故常相隨故相雜住故尊者世友作如是說相所相異然諸能相依所相起如煙依火是故不以餘相爲相復次能相既是所相過患雖不相離而相不同如病既是人之過患雖不相離而相各別若病與人相不異者其病若愈人亦應無大德說曰佛說生等是有爲之相故知相屬而相不同如舍等屬人而相有異

問若一切剎那皆有老相何不一切時首生白髮答此難非理老相白髮不相即故白髮是色有見有對老相非色無見無對二體既異如何難言有老相時即有白髮復次老與少壯或有相違或不相違若相違者首生白髮不相違者不生白髮復次若增益大種多損減大種少者不生白髮若損減大種多增

益大種少者首生白髮復次氣勢强者不生白髮氣勢弱者首生白髮復次白髮不由老相故起但衆同分將欲盡時有此異熟可猒相起如酒油等將欲盡時法爾於中有滓穢起問何界趣處有白髮耶答在欲界有非色無色地獄趣無旁生鬼有人三洲有除北俱盧彼無如是可猒相故乘純淨業而生彼故由雜穢業白髮生故問如是白髮何等人有答異生聖者皆有白髮諸聖者中從預流果乃至獨覺皆有白髮惟除世尊佛無此等可猒相故以白髮等是滓穢故諸佛皆無髮希髮白皮緩皮皺音聲破壞解支節苦亦無心亂漸捨諸根般涅槃時諸根頓滅問佛由何業得此果耶答先菩薩時三無數劫修集種種難行苦行所起善業後後剎那轉增轉盛信慧堅猛諸所施爲無萎歇故由此善業爲相似因令受如斯相似勝果故無髮白面皺等事問若一切剎那皆有無常相者何不一切時皆有屍骸相現答若有根身滅有根身生者無屍骸相現若有根身滅無根身生者有屍骸相現復次若有心身滅有心身生者無屍骸相現若有心身滅無心身生者有屍骸相現復次若有情數身滅有情數身生者無屍骸相現若有情數身滅無情數身生者有屍骸相現復次若有執受身滅有執受身生者無屍骸相現若有執受身滅無執受身生者有屍骸相現復次由諸有情業增上力命終後有屍骸相現謂諸有情須受用彼皮肉筋骨髮毛爪齒蹄角等故由諸有情業增上力活時未有屍骸相現謂一晝夜總有六

十四億九萬九千九百八十剎那五蘊生滅若一一剎那皆有屍骸相現者則一有情屍骸大地無容受處既不埋殯深爲可惡諸有情類逃避無方故由有情業增上力活時未有屍骸相現問化生有情於命終後何故無有屍骸相現答以彼受生及命終時諸根身分頓得捨故如人水中暫出暫没不可知彼没何所至出何所從故化生死後無屍骸相現復次化生有情其身輕妙猶如火燄雲霧電光滅則無餘故無屍現復次大種多者死有屍骸彼造色多故無屍骸復次非根多者死有屍骸彼根法多故無屍骸復次毛髮爪等可捨法多者死有屍骸化生有情可捨法少故無屍骸復次覽精血等以成身者死有屍骸化生不爾故無屍骸

問諸有爲法生時爲體是生法故生爲與生相合故生耶設爾何失若體是生法故生者生相則應無用若與生相合故生者則無爲法生相合故亦應可生答應作是說體是生法故生問若爾生相則應無用答雖體是生法若無生相合者則不可生故彼生時由生相合生相是彼生勝因故如可破法破因能破及可斷法斷因能斷故可生法生相能生有作是說與生相合故生問若爾無爲與生相合亦應可生答無爲無有生相合義故不可生如虛空等無破因合故不可破無斷因合故不可斷無生相合故不可生應知亦爾生相與彼未嘗合故有爲住異二種問答應知亦爾問諸有爲法滅時爲體是無常法故滅爲與無常相合故滅耶設爾何失若體是

無常法故滅者則無常相應成無用若與無常相合故滅者則無爲法無常合故亦應可滅答應作是說體是無常法故滅問若爾無常相則應無用答雖體是無常法若無無常相合者則不可滅故彼滅時由無常合無常是彼滅勝因故如可生法生因能生此亦如是有作是說與無常相合故滅問若爾無爲與無常合應亦可滅答無爲無有無常合義故不可滅如虛空等無生相合故不可生此亦如是無常與彼未嘗合故有餘師說有爲體是生住異滅若無四相則不可知猶如闇中有瓶衣等若無燈照則不可知此亦如是故有爲相是彼了因評曰應知此中初說爲善問如有爲法有有爲相無爲亦有無爲相耶設爾何失若有者云何無爲名非聚法若無者品類足說當云何通如說云何不生不住不滅法謂一切無爲法答應作是說諸無爲法無無爲相問若爾品類足說當云何通答翻對有爲故作是說謂有爲法有生住滅無爲異彼說不生等非謂別有不生等相

如契經說佛告苾芻汝等有生有老有死有沒有出所以者何汝等諸行猶如幻事陽燄等故問此中所說生出死沒有何差別有作是說無有差別生即是出死即是沒一切皆是刹那性故尊者世友作如是說入母胎時名生出母胎時名出諸蘊熟時名沒捨諸蘊時名死脇尊者曰中有諸蘊得時名出捨時名沒生分諸蘊得時名生捨時名死尊者妙音作如是說胎卵濕生諸蘊起時名生諸根漸生故壞時名死有餘屍骸故化生諸蘊起

時名出諸根頓出故壞時名沒無餘屍骸故大德說曰於諸趣中初受生時名生命根盡時名死中間諸蘊剎那生時名出剎那滅時名沒尊者覺天作如是說有色有情生時名生死時名死無色有情生時名出死時名沒是謂生出死沒差別

雜蘊第一中無義納息第七之一

如世尊說

修諸餘苦行　當知無義俱　彼不獲利安
如陸揮船棹

如是等章及解章義既領會已次應廣釋問何故作此論答為欲分別契經義故雖一切論皆為釋經然此納息釋多經義謂契經說世尊住在鄔盧頻螺池邊泥攔繕那河側菩提樹下成佛未久為諸聲聞略說法要告諸苾芻我已解脫無義苦行得解脫彼甚為善哉自正願力速證無上佛菩提故時諸苾芻聞佛所說歡喜踊躍恭敬尊重攝心屬耳聽受法要爾時惡魔作如是念今彼沙門喬答摩種菩提樹下為眾說法其諸聲聞恭敬聽受我今應往為作留難便自化作摩納婆身來至佛前說伽他曰

仁今捨苦行　古仙真淨道　更修餘穢道
必不獲清淨

此中義者謂彼惡魔於諸天身作真淨想於昔外道所修苦行起能證得真淨道想故白佛言仁今何故捨舊諸仙能得真淨苦行妙道修餘鄙穢逸樂道耶此必不能獲得清淨宜時速捨故佛為彼說此頌言修諸餘苦行乃至廣說此頌意言非我於彼外道苦行不

能修故而棄捨之但審觀察如是苦行畢竟不能斷諸煩惱得眞義利故我捨之更修眞實處中妙行由斯已證無上菩提能拔衆生生死劇苦此頌義者外道所修種種苦行在正法外故說諸餘有說應言下賤苦行謂諸苦行略有二種一者上勝謂八聖道及彼眷屬二者下賤謂諸外道所修苦行雜我執故立下賤名復次彼諸外道所修苦行爲求世間生死苦果以果劣故立下賤名有說應言不死苦行言不死者是天別名即呼天魔名爲不死魔崇如是外道苦行故此名爲不死苦行復次諸外道等希求天中諸妙欲樂修此苦行故說名爲不死苦行次言當知無義俱者修彼苦行當知能引此世他世諸衰損事名無義俱復言彼不獲利安者重釋前義利謂利益安謂安樂彼諸苦行不能永斷諸煩惱故不能引生殊勝善故不獲究竟利益安樂如在陸地揮船棹者唐設劬勞終無所遂外道苦行當知亦爾雖勤修習不獲利安時彼天魔復請佛曰若此苦行不獲利安佛修何道得眞清淨世尊告曰

我修戒定慧　處中眞淨道　得究竟淨果
及無上菩提

契經雖作是說而不分別其義經是此論所依根本彼所不分別者今應盡分別之故作斯論何故世尊作如是說修餘苦行無義俱耶答彼行趣死近死至死非如是苦行能超越死故謂諸有情爲欲超越老死海故修彼苦行然彼苦行從見趣起倍令沉沒老死海故佛說修彼與無義俱生老死三徧在諸有

老死正是有情所猒死起猒強故此偏說尊者妙音作如是說一切流轉皆名無義一切還滅皆名有義如是苦行從見趣起違背還滅隨順流轉故說修彼與無義俱大德說曰三惡趣苦皆名無義善趣解脫皆名有義如是苦行邪方便起違善趣等順惡趣苦故說修彼與無義俱尊者世友作如是說如是苦行能令衆生墮在生死恒受諸界諸趣諸生諸處衆苦故說修彼與無義俱

又世尊說結跏趺坐端身正願住對面念乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說有諸苾芻居阿練若或在樹下或在靜室結跏趺坐端身正願住對面念乃至廣說契經雖作是說而不分別其義經是此論所依根本彼不說者今欲說之故作斯論問諸威儀中皆得修善何故但說結跏趺坐答此是賢聖常威儀故謂過去未來過殑伽沙數量諸佛及佛弟子皆住此威儀而入定故復次如是威儀順善品故謂若行住身速疲勞者倚卧時便增惛睡惟結跏趺坐無斯過失故能修習殊勝善品復次如是威儀違惡法故謂餘威儀順婬欲等諸不善法惟結跏坐能違彼故復次如是威儀引人天等入正法故謂餘威儀不能引導人天龍鬼阿素洛等令入佛法如結跏坐威儀者故復次如是威儀生人天等敬信心故謂餘威儀不能發起人天龍鬼阿素洛等敬信之心如結跏坐威儀者故設此威儀生惡尋伺為生他善尚應住之況自順生殊勝善品復次惟依此威儀證得無上佛菩提故謂依餘威儀亦

能證得二乘菩提不能證得佛菩提故復次住此威儀怖魔軍故謂佛昔於菩提樹下結跏趺坐破二魔軍謂自在天及諸煩惱故今魔衆見此威儀即便驚恐多分退散復次此是不共外道法故謂餘威儀外道亦有惟結跏坐外道無故復次結跏趺坐順修定故謂諸散善住餘威儀皆能修習若修定善惟結跏坐最爲隨順由如是等種種因緣是故但說結跏趺坐問結跏趺坐義何謂耶答是相周圓而安坐義聲論者曰以兩足趺跏致兩脞如龍盤結端坐思惟是故名爲結跏趺坐脇尊者言重疊兩足左右交盤正觀境界名結跏坐惟此威儀順修定故大德說曰此是賢聖吉祥坐故名結跏坐問端身者是何義答是身正直而安坐義問正願者是何義答是順善品而注心義問住對面念是何義耶答面謂定境對謂現矚此念令心現矚定境無倒明了名對面念復次面謂煩惱對謂對治此念對治能爲生死上首煩惱名對面念復次面謂自面對謂對矚此念令心對矚自面念觀餘境名對面念問何故繫念在自面耶答無始時來男爲女色女爲男色多分依面故觀自面伏諸煩惱復次有情貪心多依面上眉眼脣齒耳鼻等生非餘身支故觀自面伏除貪欲復次面有七孔不淨常流生猒離心過餘身分故觀自面而修猒捨復次自面見希不多起愛故彼繫念在面非餘若不照時自不見故復次修觀行者多樂觀察十二處相面上恒有九處差別是故觀之有亦說爲住背面念對背二義俱理無違所以者

何由此念力棄背雜染對向清淨故棄背生死對向涅槃故棄背流轉對向還滅故棄背五欲對向定境故棄背薩迦耶見對向空解脫門故棄背我執對向無我故棄背邪法對向正法故由是對背俱理無違安住此念者名住對面念

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十九說一切有部發智

音釋

萎於爲切蔫也　萃秦醉切　癰於容切癤也　摽甫遙切　璅蘇果切

滓側氏切濁也　祟雖遂切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中無義納息第七之二

云何名住對面念耶答修觀行者繫念眉間或觀青瘀或觀膖脹或觀膿爛或觀破壞或觀異赤或觀被食或觀分離或觀白骨或觀骨鎖此等名爲住對面念問何緣繫念在眉間耶答修觀行者先依此處生賢聖樂後漸徧身是故彼於眉間繫念如受欲者男女根處先生欲樂後漸徧身此亦如是亦有本說繫念眼間明者謂眼即說繫念在鼻按中復有本說繫念髮際或有本說繫念鼻端有本說住無貪俱念此即說住奢摩他俱念或有說住與明俱念此即說住毗鉢舍那俱念修觀行者如是繫念在眉間等觀察死屍青瘀等相即不淨觀此中名爲住對面念問何故此中但說不淨觀名對面念非持息念界差別觀耶答此中亦應說持息念界差別觀名對面念而不說者是有餘說復次應知此中且說初觀謂不淨觀是衆觀初應知說初即顯中後復次應知此中就多分說謂修觀者多分依止不淨觀門趣入聖道非持息念界差別觀是故偏說尊者妙音作如是說一切如理作意所引念皆名對面念非惟不淨觀然尊者迦多衍尼子隨順契經且說不淨觀名對面念謂契經說有諸苾芻居阿練若或在樹下或在靜室結跏趺坐端身正願住對面念爲斷貪欲離貪欲故心多安住如爲斷貪欲如是爲斷瞋恚惛沉睡眠掉舉惡作疑

應知亦爾於五蓋中貪欲最重又最在初是故偏說彼近對治謂不淨觀貪欲若斷餘隨斷故不別說彼近對治法名對面念

問修觀行者繫念眉間爾時當言住在何位

答超作意位然瑜伽師修不淨觀總有三位一初習業位二已熟修位三超作意位修此觀者復有三種一者樂略二者樂廣三樂廣略此中惟樂略者謂彼行者先往塚間觀察死屍青瘀等相善取相已退坐一處重觀彼相若心散亂不明了者復往塚間如前觀察善取其相如是乃至若得明了心不散亂速還住處洗足就座結跏趺坐調適身心令離諸蓋憶念觀察先所取相以勝解力移屬自身始從青瘀乃至骨鎖於骨鎖中先觀足骨次觀踝骨次觀脛骨次觀膝骨次觀髀骨次觀髖骨次觀腰骨次觀脊骨次觀脇骨次觀髆骨次觀臂骨次觀肘骨次觀腕骨次觀手骨次觀肩骨次觀項骨次觀頷骨次觀齒骨後觀髑髏彼勝解力觀察如是不淨相已繫念眉間湛然而住復轉此念入身念住展轉乃至入法念住是名樂略修觀行者不淨觀成惟樂廣者謂彼行者先往塚間觀察死屍青瘀等相如前廣說展轉乃至繫念眉間少止息已復轉此念先觀髑髏次觀齒骨展轉乃至後觀足骨彼勝解力觀白骨已復觀外骨在白骨邊漸徧一牀一房一寺一園一邑一田一川一國展轉乃至大海邊際周徧大地心眼及處骨鎖充滿復漸略之乃至惟觀自身骨鎖於中漸復略去足骨展轉乃至後觀髑髏彼勝解力觀察如是不淨相已繫念

眉間湛然而住復轉此念入身念住展轉乃至入法念住是名樂廣修觀行者不淨觀成樂廣略者謂彼行者先往冢間觀察死屍青瘀等相如前廣說展轉乃至大海邊際周徧大地心眼及處骨鎖充滿復漸略之展轉乃至後觀髑髏繫念眉間少止息已數復廣略如前觀察至純熟已繫念眉間湛然而住復轉此念入身念住展轉乃至入法念住是名樂廣略修觀行者不淨觀成問何緣修此不淨觀時數數廣略緣不淨境答欲顯觀心得自在故謂於境界得自在者乃能數數廣略觀之若不自在便無斯力復次彼瑜伽師作如是念我從無始生死已來煩惱亂心不淨謂淨今於不淨如實觀察欲令純熟數廣略觀復次欲顯善根勢力大故義言我取少不淨相便能漸廣充滿大地復漸略之惟觀少分豈不於境勢力大耶復次彼瑜伽師自顯力大故數於境廣略觀察謂無始來爲欲貪力所執持故於不淨境不能自在廣略觀之今伏欲貪得自在故能數廣略觀不淨境是故此中應作四句有不淨觀所緣少非自在少謂彼但於自身數觀不淨有不淨觀自在少非所緣少謂彼暫於周徧大地起不淨想不能數觀有不淨觀所緣少亦自在少謂彼暫於自身起不淨想不能數觀有不淨觀非所緣少亦非自在少謂彼能於周徧大地數觀不淨復有四句有不淨觀所緣無量非自在無量謂即前第二句有不淨觀自在無量非所緣無量謂即前第一句有不淨觀所緣無量亦自在無量謂即前第四句有不淨觀

非所緣無量亦非自在無量謂即前第三句問修此三種不淨觀時齊何名爲初習業位齊何名爲已熟修位齊何名爲超作意位答惟樂略者從往冢間觀察死屍青瘀等相廣說乃至以勝解力移屬自身始從青瘀乃至骨鏁一切皆名初習業位從於骨鏁先觀足骨廣說乃至後觀髑髏復於此中除半觀半復除一分惟觀一分一切皆名已熟修位以勝解力觀察如是不淨相已繫念眉間湛然而住復轉此念入身念住展轉乃至入法念住一切皆名超作意位惟樂廣者從往冢間觀察死屍青瘀等相廣說乃至復漸略之乃至惟觀自身骨鏁一切皆名初習業位從復於中略去足骨展轉乃至後觀髑髏復於此中除半觀半復除一分惟觀一分一切皆名已熟修位以勝解力觀察如是不淨相已繫念眉間湛然而住乃至廣說一切皆名超作意位樂廣略者從往冢間觀察死屍青瘀等相廣說乃至數復廣略如前觀察於中最初復漸略之乃至惟觀自身骨鏁一切皆名初習業位從復於中略去足骨展轉乃至後觀髑髏復於此中除半觀半復除一分惟觀一分一切皆名已熟修位至純熟已繫念眉間湛然而住乃至廣說一切皆名超作意位有作是說惟樂略者從往冢間觀察死屍青瘀等相廣說乃至以勝解力移屬自身始從青瘀乃至骨鏁如是皆名初習業位從於骨鏁先觀足骨廣說乃至後觀髑髏如是皆名已熟修位以勝解力觀察如是不淨相已繫念眉間湛然而住乃至廣說如是皆名超作意

位惟樂廣者從往冢間觀察死屍青瘀等相廣說乃至繫念眉間少時止息如是皆名初習業位少止息已復轉此念先觀髑髏廣說乃至後觀髑髏如是皆名已熟修位以勝解力觀察如是不淨相已繫念眉間湛然而住乃至廣說如是皆名超作意位樂廣略者從往冢間觀察死屍青瘀等相廣說乃至繫念眉間少時止息如是皆名初習業位少止息已數復廣略如前觀察乃至純熟如是皆名已熟修位至熟修已繫念眉間湛然而住乃至廣說如是皆名超作意位有餘師說前說三種修此觀者從往冢間廣說乃至繫念眉間湛然而住皆通初習業及已熟修位有差別者初習業位於其中間心有散亂已熟修位於其中間心無散亂若轉此念復觀髑髏或左或右或後或前起不淨想入身念住展轉乃至入法念住齊此名爲超作意位復有說者樂略等三從往冢間廣說乃至繫念眉間湛然而住皆通三位有差別者初習業位心有散亂亦不明了已熟修位雖不散亂而未明了超作意位心不散亂亦得明了復次初習業位是下品故觀行遲鈍多有留難已熟修位是中品故觀行少利猶有留難超作意位是上品故觀行迅速全無留難是謂差別問不淨觀以何爲自性答以無貪善根爲自性修定者說以慧爲自性所以者何經爲量故如契經說眼見色已隨觀不淨如理思惟乃至廣說觀是慧故有餘師說以猒爲自性所以者何猒所緣故評曰此不淨觀無貪善根以爲自性非慧非猒所以者何對治貪

故問前契經說當云何通答與慧相應故說爲觀而此體是無貪善根是緣色貪近對治故若并眷屬四蘊五蘊爲其自性此不淨觀界者惟欲色界以無色界無緣色法不淨觀故地者十地謂在欲界靜慮中間及四靜慮四近分故所依者惟依欲界身以色無色界身不起此觀故行相者非十六行相所緣者惟緣欲界色處爲境問此不淨觀爲緣欲界一切色處爲少分耶答此緣欲界一切色處問若爾經說當云何通如契經說尊者無滅在一林中宴坐樹下過初夜分有四天女皆名悅意端嚴殊妙來至尊者無滅座前合掌恭敬頂禮雙足退住一面白尊者言我四天女能於四處變化自在一者隨欲化作種種上妙色身諸相愛者我等皆能歡娛承事二者隨欲化作種種上妙衣服三者隨欲化作種種妙莊嚴具四者隨欲化作種種上妙華香飲食珍翫諸欲樂具尊者頗能相納受不時彼尊者作是思惟此四故來見相嬈惱我當於彼起不淨觀既思惟已入初靜慮不能起之展轉遂入第四靜慮亦不能起便作是念此四天女有種種色故我不能觀爲不淨彼若純作一種色者我必能觀遂告彼曰諸姊頗能皆爲我現青色身不時諸天女現青色身尊者不能觀爲不淨令現黃赤猶故不能復起念言若作白色順骸骨想彼若更能爲現白色我定於彼能觀不淨即告之言姊更爲我變身爲白即爲變之亦復不能觀爲不淨以諸天女形色鮮潔如妙光明難起猒故問尊者無滅何故令天轉作青黃赤白四

色答欲觀諸色變壞相故復次色相移轉易起猒故復次青色隨順青瘀想故黃色隨順膿爛想故赤色隨順異赤想故白色隨順骸骨想故復次青黃赤白是衆色本又無諍論故令轉變歷試自心能起猒不尊者無滅知彼色妙不能觀之起不淨想遂便閉目黙然而坐彼知尊者都不染心慚愧禮足忽爾不現知二力士相扠撲時知力既齊解手而退天女無滅應知亦然既爾云何說不淨觀能緣欲界一切色耶答無滅不能普於欲界一切色處起不淨想餘有能者故不相違如佛獨覺舍利子等利根聲聞皆能觀故問有緣佛色身起不淨觀不有作是說無有能者佛色微妙最極鮮潔如淨光明不可猒故有餘師說佛能自緣起不淨觀餘無能者或有說者不淨觀有二種一色緣起二色過患色緣起者能緣佛身色過患者不能緣佛復有說者不淨觀有二種一共相境二自相境共相境者能緣佛身自相境者不能緣佛此不淨觀念住者身念住俱有說此非根本念住但可是身念住加行智者世俗智俱三摩地者非三摩地俱根相應者總說但與三根相應謂樂喜捨過去未來現在者是三世過去緣過去現在緣現在未來生法緣未來若不生法緣三世善不善無記者是善緣三種繫不繫者是欲色界繫緣欲界繫學無學非學非無學者是非學非無學緣非學非無學見所斷修所斷不斷者是修所斷緣修所斷緣名緣義者惟緣義緣自相續他相續非相續者緣自他相續加行得離染得生得者有加行

得有離染得非生得離染得者謂離染時而修得故加行得者謂作加行現在前故佛無加行獨覺下加行聲聞或中加行或上加行異生上加行現在前曾得未曾得者通曾得未曾得聖者菩薩後有異生通曾得未曾得餘異生惟曾得聞思修所成者通三種在意地五識身者惟在意地問若爾經說當云何通如契經說眼見色已隨觀不淨如理思惟乃至廣說答五識爲門引生意識起不淨觀故作是說然不淨觀惟在意識如意近行惟在意地亦由五識所引發故契經亦說眼見色已廣說乃至意知法已起喜憂捨六意近行此亦如是問此不淨觀亦緣聲香味觸法不答此惟緣色不緣餘五問若爾經說當云何通如契經說眼見色已廣說乃至意知法已隨觀不淨如理思惟答由六識門引不淨觀故作是說然不淨觀緣色非餘復次依通對治故作是說謂不淨觀雖但緣色而能對治緣六境貪如爲色貪所覆蔽者修不淨觀而伏除彼爲聲等貪所覆蔽者亦修此觀而伏除之故作是說復次先於色處起不淨觀猒患諸色後於依色聲等五境亦能猒患猒患聲等雖是餘觀非不淨觀而不淨觀所引生故名不淨觀復次先緣色處修不淨觀得純熟已後於餘境亦欲猒患若能者善若不能者還緣色處起不淨觀如欲戰時先安營壘然後出戰若勝者善若不勝者還投營壘此亦如是故作是說然不淨觀緣色非餘復次先於色處起不淨觀後於聲等起餘猒觀彼與此觀猒行相同故亦說彼名不淨觀復

次不淨觀有二種一者根本二者等流若根本者惟緣色處若等流者通緣聲等乃至有漏心心所法阿毗達磨惟說根本不淨觀故說緣色處契經通說根本等流不淨觀故說見色已廣說乃至意知法已隨觀不淨如理思惟問誰能起此不淨觀耶答聖者異生俱能現起聖通一切學無學位

問何處起此不淨觀耶答惟人三洲能初現起天中無有青瘀等相故六欲天惟能後起有說初後皆惟人趣六欲天中無青瘀等不淨相故都不現起問觀房等中骨等充滿此不淨觀為何所緣有作是說彼緣自身骨等為境有餘師說緣曾塚間所見骨等或有說者緣房等中諸空界色評曰應作是說此是假想勝解作意相應無貪隨所樂緣皆無有失問此觀一切非骨鏁等為骨鏁等寧非顛倒答此是善故如理作意所引生故無貪善根為自性故引生聖道勝加行故外煩惱故感愛果故雖不如實而非顛倒有作是說此不淨觀亦名顛倒於非不淨觀不淨故問若爾何故非不善耶答由二緣故名為不善一所緣倒二自性倒此不淨觀雖所緣倒非自性倒故非不善復次由二緣故名為不善一所緣倒二意樂倒此不淨觀雖所緣倒非意樂倒故非不善

復次契經中說有五現見等至云何為五謂有苾芻如實觀察自身從足至頂種種不淨充滿謂髮毛爪齒塵垢皮肉骨髓筋脉肝肺脾腎大小腸胃膽生熟藏痰熱心肚屎尿涕唾汗淚膿血脂膏腦膜譬如有人觀見倉內

麻米豆等種種雜物充滿其中此亦如是是名第一現見等至復有苾芻如實觀察自身從足至頂種種不淨充滿謂髮毛等如前廣說復觀除去皮肉血等惟觀骸骨識於中行是名第二現見等至復有苾芻如實觀察自身從足至頂種種不淨充滿謂髮毛等如前廣說復觀除去皮肉血等惟觀骸骨識於中行亦住今世亦住後世是名第三現見等至復有苾芻如實觀察自身從足至頂種種不淨充滿謂髮毛等如前廣說復觀除去皮肉血等惟觀骸骨識於中行不住今世但住後世是名第四現見等至復有苾芻如實觀察自身從足至頂種種不淨充滿謂髮毛等如前廣說復觀除去皮肉血等惟觀骸骨識於中行不住今世不住後世是名第五現見等至問如是五種現見等至以何爲自性有作是說以慧爲自性說如實觀察故有餘師說以三摩地爲自性說等至故評曰應作是說以無貪爲自性觀察不淨對治貪故而說觀察及等至者此從彼生及生彼故又與定慧共相應故已說自性所以今當說問何故名爲現見等至答現見謂眼由眼見色引生此故立現見名依等至生能生等至或復此與等至相應故名等至問五中後四亦觀於識如何可說現見謂眼答由眼現見諸不淨物展轉引生如是五種現見等至五中後四亦能緣識於理無違問誰有此五現見等至答第一第二異生聖者皆得有第三是預流者及一來者所有第四是不還者所有第五是阿羅漢所有如契經說舍利子言世尊所起

現見等至無餘通達所知境故說爲無上諸
餘沙門婆羅門等不能及故問何故世尊所
得如是五不淨觀名無上耶答能伏一切所
緣境故說爲無上有作是說如實觀故說爲
無上謂觀髮是髮觀毛是毛乃至廣說評曰
彼不應作是說若作是說便顯世尊觀多境
不淨觀惟觀少境實髮毛等但攝欲界少分
色故應作是說前說爲善能伏一切故名無
上聲聞獨覺不能總伏一切色處皆爲不淨
無滅不能觀天女色爲不淨故除佛無能觀
佛身色爲不淨故
又世尊說大目乾連底沙梵天不說第六無
相住者耶乃至廣說問何故作此論答爲廣
分別契經義故謂契經說世尊一時在室羅
筏住逝多林給孤獨園過初夜分有三梵天
光明照曜來詣佛所到已頂禮世尊雙足却
住一面時一梵天前白佛曰大仙當知娑計
多國多苾芻尼今夜命過作是語已退住一
面第二梵天復前白佛大仙當知彼多尼衆
有有餘依而滅度者作是語已退住一面第
三梵天又前白佛大仙當知彼多尼衆有無
餘依般涅槃者作是語已退住一面時三梵
天合掌恭敬繞佛三帀禮雙足已忽然不現
至明清旦世尊來詣苾芻衆中敷座而坐告
苾芻衆曰昨過初夜分有三梵天光明照曜
來詣我所廣說乃至忽然不現爾時具壽大
目乾連在彼衆中作如是念何等梵天有此
智見知住有餘無餘依者作是念已入三摩
地如壯士夫屈伸臂頃逝多林沒至於梵世
去底沙梵不遠而出從三摩地起整理衣服

詣底沙梵所作是問言何等梵天有此智見知住有餘無餘依者問大目乾連有勝智見過底沙梵多俱胝倍何故往問底沙梵耶答大目乾連知而故問如佛有時知而故問問有餘梵天勝底沙者何故但問底沙梵耶答此梵本是大目乾連共住弟子相委故問復次彼底沙梵住不還果餘梵衆天有未知者欲顯彼德令餘梵天恭敬尊重是故偏問時底沙梵答尊者言即梵衆天有此智見知住有餘無餘依者大目乾連復問彼曰諸梵衆天皆有如是勝智見不底沙答曰非彼皆有此勝智見若梵衆天於天長壽妙色名譽不生喜足不如實知勝出離者無此智見若梵衆天於天長壽妙色名譽能生喜足亦如實知勝出離者有此智見尊者復問彼天如何知住有餘無餘依者底沙答曰若有苾芻得阿羅漢是俱解脫彼梵衆天作如是念今此大德是俱解脫乃至有身人天皆見身壞命終都無見者若有苾芻得阿羅漢非俱解脫是慧解脫彼梵衆天作如是念今此大德是慧解脫乃至有身人天皆見身壞命終都無見者若有苾芻非阿羅漢非俱解脫非慧解脫然是身證彼梵衆天作如是念今此大德是身證者當修勝根親近善友若得隨順房舍資具必當漏盡證得無漏心慧解脫於現法中能自通達證具足住又自了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有若有苾芻雖非身證而是見至彼梵衆天作如是念今此大德是見至者當修勝根親近善友廣說乃至不受後有若有苾芻雖非見至是信勝

解彼梵衆天作如是念今此大德是信勝解當修勝根廣說乃至不受後有底沙梵天說是語已默然而住問底沙何故不說隨信隨法行耶答若補特伽羅是彼境界者彼便說之隨信隨法行非底沙境界是故不說所以者何若他心智知見道者決定先起無漏法智生上界者無漏法智必不現前故隨信法行非底沙境界復次若補特伽羅在梵天處有種類者彼便說之隨信隨法行在梵天處無其種類故彼不說爾時尊者大目乾連聞底沙梵說法語已歡喜踊躍示現教導讚勵慶喜慇懃取別入三摩地如壯士夫屈伸臂頃從梵天沒至逝多林苾芻衆中欻然出現從三摩地起前詣佛所頂禮雙足退坐一面具以上事而白世尊佛便問曰大目乾連底沙梵天不說第六無相住者耶目連答曰如是世尊作是語已即從座起頂禮佛足合掌恭敬而白佛言今正是時惟願爲衆宣說第六無相住者令苾芻衆聞已受持佛告目連諦聽諦聽極善作意當爲汝說若有苾芻於一切相不復思惟證無相心三摩地具足住是名第六無相住者契經雖作是說而不分別其義彼是此論所依根本彼不說者今欲說之復次有於彼經不了其義便執緣滅諦入正性離生見道名爲無相住故惟滅諦中無諸相故爲遮彼執欲顯見道非但緣滅故作斯論云何名第六無相住者耶答隨信行隨法行名爲第六無相住者問云何得知隨信法行名爲第六無相住者答一切聖者總有七種底沙梵天已說五種未說隨信隨法

行者故知此二合爲第六無相住者所以者何此二無相不可安立不可施設在此在彼若苦法智忍若苦法智廣說乃至若道類智忍以此無相不可安立不可施設在此在彼故名第六無相住者問何故此二合立一耶答即此文說此二俱無相不可安立不可施設故復次此二俱不起不相似心故此二俱有十五心故此二心品現行等故此二俱是速疾道故此二意樂俱不起故此二俱是微細道故此二俱是不可安立施設法故此二俱是難覺道故此二俱是不現見故問此二於一切皆不現見耶答不爾於聲聞獨覺雖不現見於佛世尊是現見故復次此二地等道等品等離染等故合立爲一問前五既非無相住攝何故說此名爲第六無相住耶答無相住者是聖者中第六聖者故名第六無相住者非無相住總有六種此名第六如餘處說害第五虎非前四亦名虎然所害法總有五種第五名虎此中亦然又如餘處說第六增上王非前五亦名王然增上法總有六種增上王是第六此亦如是無相住者是第六非六皆名無相住然無相聲說多種義謂或說空或說無相或說不動心解脫或說非想非非想處廣釋所以如智蘊說此中無相正說見道義如前釋又極迅速難了知故謂聲聞他心智極設加行但知二心謂苦法智忍及苦法智相應心若欲知第三乃知第十六若獨覺他心智極設加行但知四心謂初二心及滅類智忍滅類智相應心有說獨覺但知三心謂初二心及集類智相應心惟佛

他心智能次第徧知是故見道名為無相

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十 說一切有部發智

音釋

瘀 於倨切 膖脹 膖匹江切 脹知亮切 膿 奴冬切 鏁 桑果切 踝 胡瓦切腿兩旁也 脛 胡定切脚脛也 䏶 旁禮切股也 臗 苦官切尻也 膊 補各切肩甲也 腕 烏貫切手腕也 脾 房脂切土藏也 腎 時忍切水藏也 膜 慕各切肉間膜也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十一

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第一中無義納息第七之三

如契經說佛轉法輪憍陳那等苾芻見法地神藥叉舉聲徧告世尊今在婆羅痆斯仙人鹿苑三轉法輪具十二相乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故謂契經說佛轉法輪地神藥叉舉聲徧告契經雖作是說而不分別其義不說地神為自有智見為因他故知舉聲徧告經是此論所依根本彼不說者今應說之復次欲令疑者得決定故經說地神舉聲徧告佛在鹿苑三轉法輪或有生疑地神自有現量智見知如是事欲令此疑得決定故顯彼但有比量智見生處得智於轉法輪非現境故由是因緣故作斯論為彼地神有正智見知佛轉法輪苾芻見法不答無此事甚深非彼境故彼云何知答由五緣故一者信世尊故謂佛起世俗心我轉法輪苾芻見法由是彼知謂佛若起無漏心或未曾得世俗心一切有情無能知者若起曾得世俗心時諸有情類有能知者謂佛起此世俗心時若欲令鈍根者亦知則虵奴等亦能了知若欲令利根者亦不知則舍利子等入邊際第四靜慮起妙願智亦不能知若欲令惡趣亦知則獼猴等亦能了知若欲令善趣亦不知則諸天人無能知者今佛欲令地神知故起曾得世俗心我轉法輪苾芻見法地神知已舉聲徧告問佛何故起此世俗心答三無數劫修集種種難行苦行為益有情

令轉法輪苾芻見法即昔加行令初得果深生歡喜故起此心復次昔發弘誓爲饒益他令始得果故起此心復次昔發大願爲救濟他令始得果故起此心復次所期勝義利樂有情令創果遂故起此心二者或佛告他我轉法輪苾芻見法故彼得聞謂若於心得善巧者佛起心已即能了知若但於言得善巧者佛告他已方能了知問世尊何故告他令知答世尊欲顯善說法中所言誠諦一見一樂衆皆同許故告他知復次三無數劫修多苦行爲益有情令初得果深生歡喜故告他知復次世尊自顯於九十六諸道法中最尊最勝無能及者故告他知復次欲顯佛法實能出離有大神變故告他知復次佛欲顯示憍陳那等眞實功德亦示世間良福田故告他令知復次欲令天人於佛聖教深敬信故告他令知復次世尊自顯遠離法慳於希有法無師傳故告他令知復次佛欲顯已有大士法非餘道故告他令知復次世尊自顯有聰明相非餘道故告他令知如契經說諸聰明者有三種相一善思所思二善作所作三善說所說三者或從大德天仙所聞謂佛轉法輪五苾芻見法問何等名曰大德天仙有作是說是淨居天有餘師說是欲界天已見諦者復有說者有長壽天曾見過去諸佛世尊轉法輪相今見世尊有如是相歡喜踊躍告他令知地神既聞舉聲徧告四者或彼尊者憍陳那等起世俗心佛轉法輪我等見法由是彼知問何故尊者起世俗心答已害二十種薩迦耶見故已斷一切惡趣因故無邊

生死今有邊故無際苦海今有際故已見聖諦故入正定聚故深生歡喜故起此心復次昔所發起弘誓大願及諸苦行今果遂故深生歡喜故起此心五者或彼告他地神得聞問何故尊者告他令知答尊者欲顯善說法中所言誠諦一見一樂衆皆同許故告他知復次欲顯世尊三無數劫修多苦行今初得果故告他知復次欲顯佛法於九十六諸道法中最尊最勝故告他知復次欲顯佛法實能出離有大神變故告他知復次欲令天人於佛聖教深敬信故告他令知復次爲欲引發無量有情樂法心故告他令知復次欲令無量懈怠有情勤精進故告他令知復次欲顯如來捨極苦行有大果故告他令知復次欲顯自身歸依佛法不唐捐故告他令知轉

法輪義如後定蘊不還納息當廣顯示又契經說有諸苾芻得阿羅漢諸漏已盡三十三天數數雲集善法堂中稱說其處有某尊者或彼弟子剃除鬚髮被服袈裟正信出家勤修聖道諸漏已盡證得無漏心慧解脫於現法中能自通達證具足住又自了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有乃至廣說問何故作此論答爲欲分別契經義故謂圓生樹契經中說有諸苾芻得阿羅漢諸漏已盡三十三天乃至廣說契經雖作是說而不分別其義不說三十三天爲自有智見爲因他故知集善法堂稱說其事經是此論所依根本彼不說者今應說之復次欲令疑者得決定故謂有生疑彼天自有現量智見知如是事欲令此疑得決定故顯彼但有比量智

見生處得智於漏盡得非現境故由是因緣故作斯論爲彼諸天有正智見知諸苾芻得阿羅漢諸漏盡不答無此事甚深非彼境故彼云何知答由五緣故一者信世尊故謂佛起世俗心是諸苾芻得阿羅漢諸漏已盡由是彼知謂佛若起無漏心或未曾得世俗心一切有情無能知者若起曾得世俗心時諸有情類有能知者謂佛起此世俗心時如前廣說乃至令佛欲令彼天知故起曾得世俗心是諸苾芻得阿羅漢諸漏已盡彼天知已集善法堂稱說其事問佛何故起此世俗心答以彼眞實適佛意故謂若苾芻永斷後有乃爲眞實適可佛意是諸苾芻諸漏已盡永斷後有皆能眞實適佛意故起世俗心令諸天知雲集稱說二者或佛告他是諸苾芻得阿羅漢諸漏已盡故彼得聞謂若於心得善巧故佛起心已即能了知若但於言得善巧者佛告他已方能了知問世尊何故告他令知答世尊欲顯善說法中所言誠諦一見一樂衆皆同許故告他知復次世尊自顯於九十六諸道法中最尊最勝無能及者故告他知復次欲顯佛法實能出離有大神變故告他知復次佛欲顯示彼諸苾芻眞實功德亦示世間良福田故告他令知復次欲令天人於佛聖教深敬信故告他令知復次佛欲勉勵餘修行者勇進心故告他令知三者或從大德天仙所聞謂彼苾芻諸漏已盡問何等名曰大德天仙答天中證得阿羅漢者問彼一切阿羅漢者知是事而告他耶答不爾根等勝者能知非餘四者或彼尊者起世俗心

我已漏盡得阿羅漢由是彼知問何故尊者起世俗心答以彼尊者無始時來煩惱熾盛身心熱惱今得清涼無始已來生死相續今得永斷既捨鬱蒸而得清涼捨有愛味得無愛味捨耽嗜得出離捨染汙得清淨深生歡喜故起此心五者或彼告他諸天得聞問何故尊者告他令知答尊者欲顯善說法中所言誠諦一見一樂衆皆同許故告他知餘隨所應如佛告他及憍陳那告他中說復次欲令先來供給尊者衣服飲食敷具醫藥諸施主等聞生歡喜功德更增故告他知復次欲令先來不敬信者生敬信故告他令知復次欲顯出家勤修苦行有勝果故告他令知問諸餘天神亦有稱說漏盡者不答應說亦有問何故惟說三十三天答以彼諸天數數雲集論善惡事故偏說之謂彼諸天於白黑月每常八日若十四日若十五日集善法堂稱量世間善惡多少復次三十三天常共伺察造善惡者見造善者便擁護之見造惡者即共嫌毀是故偏說復次三十三天見人造善歡喜讚歎故偏說之復次三十三天有圓生樹喻阿羅漢故偏說之問三十三天亦共稱說有學者不答亦共稱說諸有學者若諸有情孝養父母彼尚稱說況有學者問若爾何故契經說彼但共稱說阿羅漢耶答依勝說故謂無學法補特伽羅俱勝有學是故偏說復次以圓生樹與漏盡者多分相似可以爲喻是故偏說復次以漏盡者極可樂故離衆過故極清淨故無罪咎故極難得故無可嫌故應供養故偏稱說之復次以阿羅漢解脫

圓滿功德具足永盡一切生老病死故偏稱說復次若阿羅漢出現世間天人充滿惡趣減少如有德王出現於世是故偏說復次若阿羅漢出現世間諸天衆增非天衆減如月滿時大海盈滿是故偏說復次若阿羅漢出現世間則諸天軍勝阿素洛如戰時見善勇天子是故偏說復次若阿羅漢出現世間後生天子壽色名譽勝前生者如貧賤人以飯汁施勝餘施主是故偏說復次若阿羅漢出現世間以少物施便獲大果如迦葉波尊者無減施一麤食人天多返受勝妙果是故偏說復次若阿羅漢出現世間能令見者生少淨心生天受樂如狗蝦蟇氣噓執惡是故偏說復次若阿羅漢出現世間生死牢獄多得解脫如王生子大赦天下是故偏說復次若

阿羅漢出現世間善惡趣道明了顯現如日出時照燭安險是故偏說復次若阿羅漢出現世間能令諸天不失天位如天帝釋衰相蠲除是故偏說復次若阿羅漢出現世間令天宮中天仙充滿如為善友之所攝持功德充滿是故偏說復次若阿羅漢出現世間能令諸天猒五欲樂如天帝釋琰摩輪王妙欲現前能生猒捨是故偏說復次若阿羅漢出現世間能令世間聽聞正法菩提分寶悉皆豐饒如海寶船隨所至處是故偏說復次若阿羅漢出現世間一切有情悉皆受樂如降甘雨稼穡豐稔是故偏說由如是等種種因緣是故諸天惟說無學問三十三天為稱說一切阿羅漢為少分耶有作是說稱說一切以彼諸天好讚他德諸阿羅漢所作已辦甚

爲希有故皆稱說復有說者不稱說一切所以者何有阿羅漢若百若千依山谷中而入寂滅諸共住者尚不了知況餘天人遠共稱說問稱說何等阿羅漢耶答如此經中所稱說者謂阿羅漢造作增長名譽業者彼稱說之若不造作名譽業者設復造作而不增長彼不稱說復次若有豪貴而出家者彼稱說之如釋王等復次若有巨富大功德者彼稱說之如無滅等復次若有大智利他無倦者彼稱說之如舍利子等復次若能護持佛法衆所共歸依者彼稱說之如飲光等復次若有生時震動大地現光明者彼稱說之復次若有出家精勤苦行能作難作護持佛法利天人者彼稱說之餘阿羅漢彼不稱說問增上慢者諸天知不有作是說有知不知謂依殊勝功德起增上慢者諸天不知若依下劣功德起增上慢者諸天則知復次若依微妙功德起增上慢者諸天不知若依麤淺功德起增上慢者諸天則知復次若依上界功德起增上慢者諸天不知若依欲界功德起增上慢者諸天則知有餘師說增上慢者諸天不知如天帝釋世無佛時若見外道獨處閑居便往其所觀察禮敬謂是如來帝釋尚然況餘天衆問諸犯戒者諸天知不答有知不知謂犯麤重戒諸天則知若犯微細戒諸天不知如契經說摩揭陀國諸輔佐臣或是化法調伏或是法隨法行乃至廣說問何故作此論答爲欲分別契經義故謂勝威經作如是說一時佛在那地迦邑郡氏迦林時摩揭陀國有八萬四千諸輔佐臣一時命過有說

疾疫故彼命終有說彼爲未生怨殺謂未生怨殺父王已亦殺輔佐八萬四千彼諸眷屬詣阿難所作如是言彼彼國邑有信佛者身壞命終如來皆記生彼彼處摩揭陀國先王侍臣八萬四千亦皆信佛今已命過未蒙世尊記所生處惟願爲請阿難許之於日初分往如來所頂禮雙足却住一面恭敬合掌現親愛相方便請言彼彼國邑有信佛者身壞命終佛記生處摩揭陀國影堅王臣八萬四千亦皆信佛今已命終如來不記彼諸眷屬心生愁惱若佛不記彼生處者恐彼眷屬起嫌恨心惟願世尊哀愍爲記又佛在此摩揭陀國成等正覺其地有恩又影堅王深信三寶供養恭敬未嘗暫闕是故世尊必應爲記佛愍彼故默然許之即持衣鉢入那地迦如法乞食食訖還至郡氏迦林收衣鉢洗足已入所止房敷座而坐安身定意繫念思惟觀摩揭陀諸臣生處問佛於諸法纔舉心時無礙智見自然而轉何故入房專精思察答欲顯業果極深邃故最微細故難覺知故難顯了故難現見故由是一切三藏教中毗奈耶藏最爲甚深多明業果差別相故諸契經中說業果處最爲甚深十二支中行有二種最爲甚深佛十力中自業智力最爲甚深此八蘊中第四業蘊最爲甚深四難思中有情業果最爲甚深故佛入房專精思察復次佛欲顯示摩揭陀臣身心因果障礙對治命終受生一一皆有種種差別是故入房專精思察復次應受化者猶未集故謂佛說法非爲一人如大龍王雨必普潤爲待無量應化有情

故且入房思惟繫念復次勝威天子猶未至故謂影堅王被子殺已生多聞室名曰勝威彼聞如來說其輔佐生處差別必來聽受爲待彼故且復入房復次欲令阿難敬重法故謂若爲彼輕爾說法即彼於法不深敬重欲令渴仰聞必受持如理思惟廣爲他說故且入室繫念思惟復次爲斷愚人憍慢心故謂無智者實無所知懷聰明慢若他請問不觀淺深率爾便答佛欲斷彼憍慢心故自顯智見於一切法任運而轉若得他問尚審思惟安詳而答況無智者問便酬對復次佛欲自顯善士法故謂諸善士有三種相即善思所思等故不問已輕易而答復次佛欲自顯智者相故謂諸智者審思方說故佛得問繫念思惟有作是說佛欲入房遊戲靜慮阿難請問故未酬答爾時世尊於日後分從定而起出詣衆中敷如常座安詳而坐尊者阿難前至佛所頂禮雙足合掌恭敬而白佛言如來今者面目清淨進止從容諸根寂靜必遊靜慮受現法樂先所請者惟願說之佛告阿難如是如是如汝所說諦聽諦聽善思念之當爲汝說摩揭陁國八萬四千諸輔佐臣已命終者或是化法調伏或是法隨法行皆斷三結得預流果不復退墮定趣菩提極七返有七返人天往來流轉作苦邊際一類生在四大王衆天如是乃至一類生在他化自在天衆同分中乃至廣說問輔佐臣者義何謂耶答彼恒護持佛法僧寶令無損減故名輔佐復次以彼皆是頻毗婆羅内供奉者故名輔佐復次彼皆翼助頻毗婆羅攝養國人故名

輔佐復次彼是先世曾所立名謂昔有王七寶具足王四洲渚將領輔佐八萬四千乘空遊戲時輪寶等忽止不行王遂驚怖謂諸臣曰將非失位或命盡耶菩提樹神仰白王曰此下不遠有菩提樹諸佛依之成等正覺不應在上乘空而行王聞疾下頂禮誨謝與諸輔佐恭敬右繞設供養已從餘道去時轉輪王者今影堅王是八萬四千輔佐臣者今未生怨所誅者是故知輔佐是先世名契經雖作是說而不分別其義經是此論所依根本彼不說者今應說之故作斯論

云何彼名化法調伏云何彼名法隨法行答若在天中而見法者名化法調伏若在人中而見法者名法隨法行復次若不受持戒而見法者名化法調伏若受持戒而見法者名法隨法行復次若在人中種諸善根亦令成熟後生天中得解脫者名化法調伏若在人中種諸善根亦令成熟即於人中得解脫者名法隨法行復次若在人中修順決擇分善根後生天中得通達者名化法調伏若在人中修順決擇分善根即於人中得通達者名法隨法行復次若在人中修加行道後生天中入正性離生者名化法調伏若在人中修加行道即於人中入正性離生者名法隨法行復次若在人中修行諦善根後生天中得諦現觀者名化法調伏若在人中修行諦善根即於人中得諦現觀者名法隨法行復次若在人中修治善根後生天中見清淨者名化法調伏若在人中修治善根即於人中見清淨者名法隨法行復次若在人中受假名

戒後生天中得聖所愛戒者名化法調伏若在人中受假名戒即於人中得聖所愛戒者名法隨法行復次若在人中得別解脫靜慮律儀後生天中得無漏律儀者名化法調伏若在人中得別解脫靜慮律儀即於人中得無漏律儀者名法隨法行復次若在人中受作意戒後生天中得法爾戒者名化法調伏若在人中受作意戒即於人中得法爾戒者名法隨法行復次若在人中得增上戒增上心學後生天中得增上慧學者名化法調伏若在人中得增上戒增上心學即於人中得增上慧學者名法隨法行復次若在人中修預流支後生天中得預流果者名化法調伏若在人中修預流支即於人中得預流果者名法隨法行復次若在人中得世俗信後生天中得證淨者名化法調伏若在人中得世俗信即於人中得證淨者名法隨法行復次若在人中修三十七菩提分法後生天中得具足者名化法調伏若在人中修三十七菩提分法即於人中得具足者名法隨法行問何故天中得見法者名化法調伏即於人中得見法者名法隨法行耶答若於天中得見法者修加行少若於人中得見法者修加行多故謂在人中得見法者先勤恭敬供養師友誦素怛覽學毗奈耶聽受決擇阿毗達磨於一切法自相共相思惟觀察得純熟已往詣山林居閑靜處初夜後夜除去睡眠漸復受持小大七法始從日沒至日出時結加趺坐頂安靜鎮行趣法杖精進熾然繫念思惟方入聖道彼由如是多加行法是故名爲法

隨法行若於天中得見法者由昔人中聞思修故令時任運聖道現前彼受化生見法調伏故立化法調伏別名

云何多欲乃至廣說問何故作此論答爲欲分別契經義故謂契經說有多欲有不喜足契經雖作是說而不分別其義經是此論所依根本彼不說者今應說之故作斯論云何多欲答諸欲已欲當欲是謂多欲此本論師於異名義得善巧故以種種名顯示多欲文雖有異而體無別云何不喜足答諸不喜不等喜不徧喜不已喜不當喜是謂不喜足此本論師於異名義得善巧故以種種名顯示不喜足文雖有異而體無別多欲不喜足何差別乃至廣說問何故復作此論答欲令疑者得決定故謂此二法展轉相似見多欲者世人共言是不喜足見不喜足者世人共言是多欲或有生疑此二是一爲令彼疑得決定故顯此二種其義各別故作斯論多欲不喜足何差別答於未得可愛色聲香味觸衣服飲食牀座醫藥及餘資具諸希求尋索思慕方便是謂多欲此中於未得可愛色聲香味觸者依在家者說彼於未得可愛色等四方追求謂務農者追求田園牛羊等畜衣宅穀等諸資生具若富貴者追求勝位國土城邑象馬珍玩諸欲樂具於未得衣服飲食牀座醫藥及餘資具者依出家者說彼於未得衣鉢房舍資具及弟子等種種追求及諸希求等名雖有異而體無別皆爲顯示多欲義故於已得可愛色聲香味觸衣服飲食牀座醫藥及餘資具諸復希復欲復樂復求是謂

不喜足此中於已得可愛色聲香味觸若依在家者說彼於已得可愛色等不生喜足復更希求謂務農者於田園等得一希二乃至廣說若富貴者於勝位等得一希二乃至廣說於已得衣服飲食牀座醫藥及餘資具若依出家者說彼於已得衣等不生喜足復更希求謂於衣鉢房舍資具及弟子等得一希二乃至廣說諸復希等名雖有異而體無別皆爲顯示不喜足故如是差別者顯多欲故希求尋索思慕方便即多欲是希求等因若心無愛者無希求等故及顯不喜足故復希復欲復樂復求即不喜足是復希等因若心無貪者無復希等故此即顯示多欲不喜足雖俱以貪不善根爲自性而依未得已得境起故有差別有作是說不喜足是因多欲是果此中因果互相顯示或有說者希欲是多欲追求是不喜足復有說者難滿是多欲多希求故難養是不喜足喜選擇故有餘師說多欲惟在意地緣未來故不喜足通六識身緣現在故評曰應作是說此二俱是欲界一切貪不善根俱通六識謂彼一切令於已得色等境界不喜足義名不喜足令於未得色等境界多希求義名爲多欲是故此二皆通欲界六識俱起貪不善根

云何少欲乃至廣說問何故作此論答爲欲分別契經義故謂契經說有少欲有知足契經雖作是說而不分別其義經是此論所依根本彼不說者今應說之復次前說多欲及不喜足今欲說彼近對治法故作斯論云何少欲答諸不欲不已欲不當欲是謂少欲此

本論師於異名義得善巧故以種種名顯示少欲文雖有異而體無別云何喜足答諸喜等喜徧喜已喜當喜是謂喜足此本論師於異名義得善巧故以種種名顯示喜足文雖有異而體無別少欲喜足何差別乃至廣說問何故復作此論答欲令疑者得決定故謂此二法展轉相似見少欲者世人共言是喜足見喜足者世人共言是少欲或有生疑此二是一爲令彼疑得決定故顯此二種其義各別故作斯論少欲喜足何差別答於未得可愛色聲香味觸衣服飲食牀座醫藥及餘資具諸不希不求不尋不索不思慕不方便是謂少欲此中於未得可愛色聲香味觸者依在家者說彼於未得可愛色等不生希求謂務農者於田園等不生希求若富貴者於勝位等不生希求於未得衣服飲食牀座醫藥及餘資具者依出家者說彼於未得衣鉢房舍資具及弟子等不生希求諸不希等名雖有異而體無別皆爲顯示少欲義故問何故此中問少欲而答不欲耶答未得可愛色等資具總有二種謂如法不如法於如法者有欲於不如法者不生欲故復次於應受者有欲於不應受者不生欲故復次於能止苦者有欲於增煩惱者不生欲故復次於梵行求有欲於欲求有求邪梵行求不生欲故復次於饒益他事有欲於損害他事不生欲故應知此中不生欲者謂不善欲有欲者謂善欲於已得可愛色聲香味觸衣服飲食牀座醫藥及餘資具諸不復希不復欲不復樂不復求是謂喜足此中於已得可愛色聲香味

觸者依在家者說彼於已得可愛色等生喜足故不復希求謂務農者於田園等隨得充濟便生喜足不復希求若富貴者於勝位等隨所已得便生喜足不復希求於已得衣服飲食牀座醫藥及餘資具者依出家者說彼於已得衣等生喜足故不復希求謂於衣鉢房舍資具及弟子等隨所已得便生喜足不復希求不復希等名雖有異而體無別皆爲顯示喜足義故如是差別者顯少欲故不希不求乃至廣說即少欲是不希不求等因若心有愛者有希求等故及顯喜足故不復希等即喜足是不復希等因若心有貪者有復希等故此即顯示少欲喜足雖俱以無貪善根爲自性而依未得已得境起故有差別有作是說喜足是因少欲是果此中因果互相顯示或有說者不希欲是少欲不追求是喜足復有說者易滿是少欲少希求故易養是喜足不選擇故有餘師說少欲惟在意地緣未來故喜足通六識身緣現在故評曰應作是說此二俱是三界繫及不繫無貪善根俱通六識謂彼一切令於已得色等境界生喜足義名爲喜足令於未得色等境界少希求義名爲少欲是故此二皆通三界繫及不繫六識俱起無貪善根應知此中有少欲者而名多欲如但須一兩藥即得充濟而希二兩等有多欲者而名少欲如須百千資生衆具方得充濟但欲爾所不復多希有少求者而名不喜足如得少物已得充濟而復少求有多求者而名喜足如得少物全未充濟更須百千供身方足但求爾所不復多求

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十一 說一切有部發智

音釋

疕 女黠切　唐捐 捐與專　唐捐徒棄也　數數 所角切頻也　勉勵 勉亡辨切勗也勵力制切勸也　鬱蒸 鬱於物切蒸諸仍切鬱蒸熱氣也　嗜 常利切欲也　擁 於隴切衛也　蝦蟇 蝦胡加切蟇莫加切蝦蟇蛙屬　噓 朽居切吹也　稼穡 稼古訝切種之曰稼穡所力切斂之曰穡　稔 忍甚切穀熟也　惓 逵眷切與倦同　慢 莫患切倨也　麤 倉胡切疏也　輔佐 輔扶雨切扶也佐則箇切助也　蹔 昨濫切不久也　纔 昨哉切僅也　邃 雖遂切深遠也